

فہرست شعاعِ حسینیٰ

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحہ
۱	پیش لفظ	سید مصطفیٰ حسین نقوی اسیف جاسی	۵
۲	حضرت سید الشہداء علیہ السلام	آیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء مولانا سید علی نقی نقوی	۷
۳	حسینؑ معراجِ انسانیت	آیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء مولانا سید علی نقی نقوی	۱۸
۴	حسینؑ ہر قوم کی پیشوائی کے قابل ہیں	حکیم الامت علامہ ہندی آیۃ اللہ سید احمد نقوی	۲۷
۵	حسینؑ تمدنِ اسلام کا اساس ہیں	حکیم الامت علامہ ہندی آیۃ اللہ سید احمد نقوی	۳۳
۵	حسینؑ میدانِ سیاست میں	حکیم الامت علامہ ہندی آیۃ اللہ سید احمد نقوی	۴۴
۶	امام حسینؑ کی بین الاقوامی شخصیت	حکیم الامت علامہ ہندی آیۃ اللہ سید احمد نقوی	۵۴
۷	کیا نماز شاہ قہمی ارکانِ ایمانی کے ساتھ	صفوة العلماء مولانا سید کلب عبد نقوی رحمت مآب	۵۹
۸	دنیا کی بلند ترین ہستی	عمدة العلماء آیۃ اللہ سید کلب حسین نقوی	۶۳
۹	حسینؑ اور انسانیت	عمدة العلماء آیۃ اللہ سید کلب حسین نقوی	۶۶
۱۰	حسینؑ اور اسلام	آیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء مولانا سید علی نقی نقوی	۸۲
۱۱	امام حسینؑ نے مشیروں کا کہنا کیوں نہ مانا؟	آیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء مولانا سید علی نقی نقوی	۸۷
۱۲	مقامِ شیری	آیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء مولانا سید علی نقی نقوی	۹۸
۱۳	حسینؑ کا پیغامِ عالمِ انسانیت کے نام	آیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء مولانا سید علی نقی نقوی	۱۰۶
۱۴	مظلوم کر بلا	آیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء مولانا سید علی نقی نقوی	۱۲۰
۱۵	حسینؑ اور اسلام	آیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء مولانا سید علی نقی نقوی	۱۴۷
۱۶	شاہِ است حسینؑ بادشاہِ است حسینؑ	آیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء مولانا سید علی نقی نقوی	۱۷۳
۱۷	دیں پناہ است حسینؑ	آیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء مولانا سید علی نقی نقوی	۱۸۳
۱۸	مجسمۂ انسانیت	آیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء مولانا سید علی نقی نقوی	۱۸۶
۱۹	حسینؑ اقدام کا پہلا قدم	آیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء مولانا سید علی نقی نقوی	۱۹۷

شعاعِ حسینیٰ

زیر نگرانی حجتہ الاسلام والمسلمین آفتابی مہدی مہدوی پور

نمائندہ رہبر معظم آیۃ اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای مدظلہ العالی

مرتبہ

سید مصطفیٰ حسین نقوی اسیف جاسی مدیر ماہنامہ شعاع عمل لکھنؤ

۲۰	نفس مطمئنہ	آیۃ اللہ العظمی سید العلماء مولانا سید علی نقوی	۲۰۵
۲۱	امام حسینؑ کی شہادت اور دستور اسلامی کی حفاظت	آیۃ اللہ العظمی سید العلماء مولانا سید علی نقوی	۲۱۱
۲۲	بین الاقوامی شہید اعظم	آیۃ اللہ العظمی سید العلماء مولانا سید علی نقوی	۲۲۳
۲۳	شہید کربلا کے خاندانی خصوصیات۔۔۔	آیۃ اللہ العظمی سید العلماء مولانا سید علی نقوی	۲۳۰
۲۴	بنی امیہ کے عداوت اسلام کی ایک مختصر تاریخ	آیۃ اللہ العظمی سید العلماء مولانا سید علی نقوی	۲۳۶
۲۵	حسینؑ ایک تعارف	آیۃ اللہ العظمی سید العلماء مولانا سید علی نقوی	۲۴۸
۲۶	نجات دہندہ امت حسینؑ	آیۃ اللہ العظمی سید العلماء مولانا سید علی نقوی	۲۵۲
۲۷	توحید اور امام حسینؑ علیہ السلام	آیۃ اللہ العظمی سید العلماء مولانا سید علی نقوی	۲۵۶
۲۸	حکومت الہیہ کا سربراہ اور نام نہاد حکومت اسلامیہ	آیۃ اللہ العظمی سید العلماء مولانا سید علی نقوی	۲۵۸
۲۹	خلافت یزید کی خشت اول	آیۃ اللہ العظمی سید العلماء مولانا سید علی نقوی	۲۶۳
۳۰	مقتل ابوجحیف کا تفتیشی مطالعہ	آیۃ اللہ العظمی سید العلماء مولانا سید علی نقوی	۲۶۷
۳۱	الحسینؑ کے تبصرے کا علمی جائزہ	آیۃ اللہ العظمی سید العلماء مولانا سید علی نقوی	۲۸۷
۳۲	کتاب شہید اعظم پر تبصرہ	آیۃ اللہ العظمی سید العلماء مولانا سید علی نقوی	۳۰۰
۳۳	جہاد اور جنگ سیرت حسینیؑ کی روشنی میں	صدر العلماء آیۃ اللہ سید باقر نقوی	۳۱۱
۳۴	حسینؑ اور انسانیت	رئیس العلماء آیۃ اللہ سید کاظم نقوی	۳۲۴
۳۵	سجدہ اس اک تیغ تلے کا	مفکر اسلام ڈاکٹر مولانا سید کلب صادق نقوی	۳۳۲
۳۶	حسینؑ کی عظمت	عالیجناب سید کلب مصطفیٰ صاحب ایڈوکیٹ	۳۳۹
۳۷	حسینیت اور بین الاقوامی مفاد	علامہ سید محمد بنی حسن کامونپوری	۳۴۴
۳۸	حسینؑ اور انسانیت	ڈاکٹر ڈاکٹر حسین صاحب سابق صدر جمہوریہ ہند	۳۴۹
۳۹	حسینؑ سید الشہداء	پروفیسر علامہ علی محمد نقوی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ	۳۵۵
۴۰	کردار حسینیؑ کا ایک ورق	پروفیسر علامہ علی محمد نقوی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ	۳۶۹
۴۱	حسینؑ اور اسلام	پروفیسر علامہ علی محمد نقوی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ	۳۷۷
۴۲	حسینؑ آزادی کے علمبردار	عالیجناب نواب مظفر علی خان قزلباش	۳۹۰
۴۳	سیاست حسینؑ کا ایک کامیاب نمونہ	زبدۃ العلماء مولانا سید آغا مہدی صاحب قبلہ	۳۹۴

۴۴	بنائے لا الہ الا اللہ	علامہ سید محمد رضی پاکستان	۳۹۷
۴۵	حسینؑ انسان کو کیا بتلا گئے	علامہ سید محمد رضی پاکستان	۴۰۴
۴۶	حسینیت کیا ہے؟	علامہ جزائری مفتی سید طیب آغا صاحب	۴۱۷
۴۷	حضرت امام حسینؑ کی تقریریں	مصور فطرت مولانا خواجہ حسن نظامی دہلوی	۴۲۲
۴۸	سیاست حسینیہ کی اہم منزل	مولانا سید اکبر مہدی سلیم جرولی	۴۲۵
۴۹	محرم اور امام حسینؑ علیہ السلام	عاشق اہلبیت مولانا عینی شاہ نظامی	۴۳۳
۵۰	حسینؑ اور ہندوستان کا سمبندھ	شاعر اہلبیت علامہ محمد آفندی صاحب	۴۵۴
۵۱	حسینؑ علیہ السلام اور ہم	شاعر اہلبیت علامہ محمد آفندی صاحب	۴۶۸
۵۲	انصار حسینؑ اور شوق شہادت	محترمہ تنظیم زہرا نقوی کنیز اکبر پوری	۴۷۳
۵۳	انصار حسینؑ اور شوق شہادت	سید مصطفیٰ حسین نقوی سیف جاسی	۴۷۹
۵۴	ذکر خدا اور عاشوراء	محترمہ بنت زہرا نقوی ندی الہندی	۴۸۳
۵۵	ہم کو کیا ملا؟	علامہ نصیر اجتہادی، پاکستان	۴۸۸
۵۶	زندہ جاوید	جسٹس پنڈت ویاس دیو مصرا، دہلی	۴۹۳
۵۷	حسینؑ اور امن	جسٹس پنڈت ویاس دیو مصرا، دہلی	۴۹۷

پیش لفظ

علم و ادب کی دنیا میں ماہنامہ کی اپنی ابلاغی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ جلد بازی کے ادب صحافت میں ایک حد تک استقامت کا رنگ بھر کر اسے علمی و ادبی متانت کا قابل توجہ بنا دیتا ہے اور کتابی انداز کی پذیرائی اور یادگاری کے قریب تر کر دیتا ہے۔ کچھ یہی وجہ ہے کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں علمی و سائنسی تحقیقی مجلوں میں ماہنامہ کا غلبہ قائم ہے۔ ایسے مجلے عموماً اختصاصی ہو گئے ہیں اور اپنے معیار و مقدار کے لحاظ سے بڑے معتبر و موقر ہو چکے ہیں۔

دینی و ملی ماہنامہ جو بنیادی طور پر اختصاصی ہوتے ہیں، ان کی بھی اپنی روایت رہی ہے اور اپنا خاص مقام۔ اردو زبان میں برصغیر ہند میں ایسے ماہناموں کی تاریخ قدیم بھی ہے اور درخشاں بھی۔ ماہنامہ 'شعاعِ عمل' ایسے ماہناموں کی صف میں شامل ہونے والا نسبتاً تازہ اضافہ ہے۔ پھر بھی یہ اپنی اشاعت کی 'صدی' مکمل کر چکا ہے اور 'عشرہ' کی تکمیل کی طرف اپنے استقلال کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اس 'کم عمری' میں اپنے نمود اور بلوغ نظر کے جھنڈے گاڑ چکا ہے۔ ساتھ ہی کئی جہات سے اپنے امتیازات اور خصوصیات ثبت کر چکا ہے۔ 'شعاعِ عمل' میں ابتدا سے معیاری علمی و تحقیقی مشمولات کے ساتھ 'یادگاری' کا عنصر نمایاں رہا ہے۔ علم و قلم کی نوابی روزگار ہستیوں کے یادگار زمانہ مضامین کے ساتھ اس کا ہر شمارہ یادگار اور قابل قدر ہوا اور مقبول عوام و خواص بھی۔ اسی یادگاری کے عنصر کے پیش نظر اس کے مطبوعہ و مطبوع عام معیاری مضامین کو موضوعاتی تقسیم سے ترتیب دے کر کتابی شکل میں علیحدہ علیحدہ پھر سے شائع کئے جا رہے ہیں۔

زیر نظر پیشکش مذکورہ بالا سلسلہ کی ایک کڑی ہے جو سید الشہداء امام حسینؑ کی پاکیزہ شخصیت

مقدس کردار اور تاریخ ساز کارناموں کی نذر ہے۔

حضرت سید الشہداء کی شخصیت وہ ہے جو اقوام و ملل مذاہب و مسالک، عقائد و نظریات، رنگ و نسل کی اور علاقائی تفریق سے بالاتر پورے عالم انسانیت کو اپیل کرتی ہے اور مرکز عقیدت رہی ہے۔ اس منزل میں دور دور تک کوئی آپ کا شریک نظر نہیں آتا۔ آپ کی عصمت کردار اور نہایت اخلاق پر خون کے پیاسے دشمنوں تک کی غیر متنازع اور متفقہ گواہی ثبت ہے۔ ایک طرف آپ کی شخصیت مظلومیت کی مترادف ہے تو آپ کا اقدام انقلاب کا مرادف۔ ایک جانب آپ امن و صلح پسندی کے پیامی رہے تو دوسری جانب عزم و حوصلہ کی قابل تقلید اور لائق ہزار رشک و ناز مثال۔ آپ نے ملوکیت کے کثیف اور کرہہ ناپاک پنجنوں سے اسلام کو نجات دلائی تو وہیں انسانیت کی ڈوبتی کشتی کو طوفان ظلم و ستم سے بچایا۔ آپ کے بروقت اور منصوبہ بند اقدام نے فوری، دیر پا، دور رس اور ہمہ گیر اثرات مرتب کئے۔ ان اور اس کے علاوہ دیگر پہلوؤں پر ہمارے مضامین میں سیر حاصل روشنی ڈالی گئی ہے۔

ہماری موجودہ پیش کش کی ترتیب و اشاعت عظیم المرتبت حجۃ الاسلام آقائی مہدی مہدوی پور، نمائندہ رہبر معظم آیۃ اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای مدظلہما العالی کی گراں قدر تحریک و ترغیب و معاونت و سرپرستی کی رہین منت ہے جس کے لئے ہم صمیم قلب سے ان گرامی و سامی حضرات کے انتہائی ممنون و تشکر ہیں۔ ہم بارگاہِ احدیت میں دست بدعا ہیں کہ ان حضرات کا بابرکت سایہ تادیر قائم رہے اور ان کے دنیوی و اخروی اقبال و شان میں مسلسل ترقی ہوتی رہے۔

امید ہے، ہمارے اہل ذوق و نظر قارئین کرام ہماری اس پیش کش کو بھی شرف قبولیت اور ہمیں اپنے مفید آرا سے سے نوازیں گے۔

۳۰ ربیع الاول ۱۴۳۵ھ، مطابق ۱۴ فروری ۲۰۱۴ء سید مصطفیٰ حسین نقوی سیف جاسی

حضرت سید الشہداء ابو عبد اللہ الحسینؑ

آیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء مولانا سید علی نقوی طاب ثراہ

نام و نسب: حسینؑ نام اور ابو عبد اللہ کنیت ہے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے نواسے اور علیؑ و فاطمہؑ کے چھوٹے صاحبزادے تھے۔

ولادت: ہجرت کے چوتھے سال تیسری شعبان پنجشنبہ کے دن امام حسینؑ کی ولادت ہوئی اس خوش خبری کو سن کر جناب رسالت مآب تشریف لائے۔ بیٹے کو گود میں لیا پیا رکھا دینے کا ان میں اذان اور باتیں میں اقامت کہی اور اپنی زبان منہ میں دے دی۔ پیغمبر کا مقدس لعاب دہن حسینؑ کی غذا بنا۔ ساتویں دن عقیقہ کیا گیا آپ کی پیدائش سے تمام خاندان میں خوشی اور مسرت محسوس کی جاتی تھی مگر آنے والے حالات کا علم پیغمبرؐ کی آنکھوں سے آنسو برساتا تھا۔ اور اسی وقت سے حسینؑ کے مصائب کا چرچا اہلبیتؑ رسولؐ کی زبانوں پر آنے لگا۔

نشوونما: پیغمبر اسلامؐ کی گود جو اسلام کی تربیت کا گہوارہ تھی۔ اب ان دو بچوں کی پرورش میں مصروف ہوئی۔ ایک حسنؑ دوسرے حسینؑ۔ اور اس طرح ان دونوں کا اور اسلام کا ایک ہی گہوارہ تھا۔ جس میں دونوں پر وہان چڑھ رہے تھے۔ ایک طرف پیغمبر اسلام جن کی زندگی کا مقصد ہی اخلاق انسانی کی تکمیل تھی اور دوسری طرف حضرت امیر المومنین علیؑ ابن ابی طالب جو اپنے عمل سے خدا کی مرضی کے خریدار بن چکے تھے۔ تیسری طرف حضرت فاطمہؑ زہراؑ جو خواتین کے طبقہ میں پیغمبرؐ کی رسالت کو عملی طور پر پہنچانے ہی کے لئے قدرت کی طرف سے پیدا ہوئی تھیں۔ اس نورانی ماحول میں حسینؑ کی پرورش ہوئی۔

رسولؐ کی محبت: حضرت محمد مصطفیٰؐ اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ انتہائی محبت فرماتے تھے۔ سینہ

پر بٹھاتے تھے، کاندھوں پر چڑھاتے تھے اور مسلمانوں کو تاکید فرماتے تھے کہ ان سے محبت رکھو مگر چھوٹے نواسے کے ساتھ آپ کی محبت کے انداز کچھ امتیاز خاص رکھتے تھے۔ ایسا ہوا ہے کہ نماز میں سجدہ کی حالت میں حسینؑ پشت مبارک پر آگئے تو سجدہ میں طول دیا۔ یہاں تک کہ بچہ خود سے بہ خوشی پشت پر سے علاحدہ ہو گیا اس وقت سر سجدے سے اٹھایا۔ کبھی خطبہ پڑھتے ہوئے اور حسینؑ مسجد کے دروازے سے داخل ہونے لگے اور زمین پر گر گئے تو رسولؐ نے اپنا خطبہ قطع کر دیا اور منبر سے اتر کر بچے کو زمین سے اٹھایا اور پھر منبر پر تشریف لے گئے اور مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ ”دیکھو یہ حسینؑ ہے اسے خوب پہچان لو اور اس کی فضیلت کو یاد رکھو۔“ رسولؐ نے حسینؑ کے لئے یہ الفاظ بھی خاص طور پر فرمائے تھے کہ ”حسینؑ مجھ سے ہے اور میں حسینؑ سے ہوں۔“ مستقبل نے بتا دیا کہ رسولؐ کا مطلب یہ تھا کہ میرا نام اور میرا کام دنیا میں حسینؑ کی بدولت قائم رہے گا۔

رسولؐ کی وفات کے بعد: امام حسینؑ کی عمر ابھی ۶ سال کی تھی جب انتہائی محبت کرنے والے نانا کا سایہ سر سے اٹھ گیا اب پچیس برس تک حضرت علیؑ ابن ابی طالبؑ کی خانہ نشینی کا دور ہے اس زمانہ کے طرح طرح کے ناگوار حالات امام حسینؑ دیکھتے رہے اور اپنے والد بزرگوار کی سیرت کا بھی مطالعہ فرماتے رہے۔ یہ ہی وہ دور تھا جس میں آپ نے جوانی کی حدود میں قدم رکھا اور بھرپور شباب کی منزلوں کو طے کیا۔ ۵۳ھ میں جب حسینؑ کی عمر ۳ برس کی تھی عام مسلمانوں نے حضرت علیؑ ابن ابی طالبؑ کو بحیثیت خلیفہ اسلام تسلیم کیا۔ یہ امیر المومنینؑ کی زندگی کے آخری پانچ سال تھے۔ جن میں جمل اور صفین اور نہروان کی لڑائیاں ہوئیں اور امام حسینؑ ان میں اپنے بزرگ مرتبہ باپ کی نصرت اور حمایت میں شریک ہوئے اور شجاعت کے جوہر بھی دکھائے۔ ۴۰ھ میں جناب امیر مسجد کوفہ میں شہید ہوئے اور اب امامت و خلافت کی ذمہ داریاں امام حسنؑ کے سپرد ہوئیں جو حضرت امام حسینؑ کے بڑے بھائی تھے۔ حسینؑ نے ایک با وفا اور اطاعت شعار بھائی کی طرح حسنؑ کا ساتھ دیا اور جب امام حسنؑ نے ایسے شرائط کے ماتحت جن سے اسلامی مفاد محفوظ رہ سکے

معاویہ کے ساتھ صلح کر لی تو امام حسینؑ بھی اس مصالحت پر راضی ہو گئے اور خاموشی کی زندگی گزارنے لگے دس برس تک امام حسنؑ کی زندگی میں اور دس برس تک امام حسنؑ کے بعد آپ خاموشی اور گوشہ نشینی کے ساتھ عبادت اور شریعت کی تعلیم و اشاعت میں مصروف رہے مگر معاویہ نے ان شرائط کو جو امام حسنؑ کے ساتھ ہوئے تھے بالکل پورا نہ کیا۔ خود امام حسنؑ کو امیر شام کی سازش ہی سے زہر دیا گیا حضرت علیؑ ابن ابی طالب کے شیعوں کو چین چین کر قید کیا گیا۔ سر قلم کئے گئے اور سولی پر چڑھایا گیا اور سب سے آخر میں اس شرط کے بالکل خلاف کہ ”معاویہ کو اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر کرنے کا حق نہ ہوگا“ معاویہ نے یزید کو اپنے بعد کے لئے ولی عہد بنا دیا اور تمام مسلمانوں سے اس کی بیعت حاصل کرنے کی کوشش کی گئی اور زور و زردنوں طاقتوں کو کام میں لا کر دنیائے اسلام کے بڑے حصے کا سر جھکوا دیا گیا۔

اخلاق و اوصاف: امام حسینؑ سلسلہ امامت کی تیسری فرد تھے۔ عصمت و طہارت کا مجسمہ تھے آپ کی عبادت، آپ کے زہد، آپ کی سخاوت، آپ کے کمال اخلاق کے دوست و دشمن سب ہی قائل تھے۔ رات دن میں ایک ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اور اکثر روزے رکھتے تھے۔ ۲۵ حج آپ نے پایادہ کئے آپ میں سخاوت و شجاعت کی صفت کو خود رسول اللہؐ نے بچپن میں ایسا نمایاں پایا کہ فرمایا: ”حسینؑ میں میری سخاوت اور میری جرأت ہے۔“ چنانچہ آپ کے دروازے پر مسافروں اور حاجت مندوں کا سلسلہ برابر قائم رہتا تھا اور کوئی سائل محروم واپس نہیں ہوتا تھا۔ اس وجہ سے آپ کا لقب ”ابوالمساکین“ ہو گیا تھا۔ راتوں کو روٹیوں اور کھجوروں کے پستارے اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لے جاتے تھے۔ اور غریب، محتاج، بیواؤں اور یتیم بچوں کو پہنچاتے تھے۔ جن کے نشان پشت مبارک پر پڑ گئے تھے۔ حضرت ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ: ”جب کسی صاحب ضرورت نے تمہارے سامنے سوال کے لئے ہاتھ پھیلا دیا تو گویا اس نے اپنی عزت تمہارے ہاتھ بیچ ڈالی اب تمہارا فرض یہ ہے کہ تم اسے خالی ہاتھ واپس نہ کرو کم سے کم اپنی ہی عزت نفس کا خیال کرو۔“

غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ آپ عزیزوں کا سا برتاؤ کرتے تھے ذرا ذرا سی بات پر آپ انہیں آزاد کر دیتے تھے۔ آپ کے علمی کمالات کے سامنے دنیا کا سر جھکا ہوا تھا۔ مذہبی مسائل اور اہم مشکلات میں آپ کی طرف رجوع کی جاتی تھی۔ آپ کی دعاؤں کا ایک مجموعہ صحیفہ حسینیہ کے نام سے اس وقت بھی موجود ہے آپ رحم دل ایسے تھے کہ دشمنوں پر بھی وقت آنے پر رحم کھاتے تھے اور ایثارا ایسا تھا کہ اپنی ضرورت کو نظر انداز کر کے دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ ان تمام بلند صفات کے ساتھ متواضع اور منکسر ایسے تھے کہ راستے میں چند مساکین بیٹھے ہوئے اپنے بھیک کے ٹکڑے کھا رہے تھے اور آپ کو پکار کر کھانے میں شرکت کی دعوت دی تو حضرت فوراً زمین پر بیٹھ گئے اگرچہ کھانے میں شرکت نہیں فرمائی۔ اس بنا پر کہ صدقہ آل محمدؐ پر حرام ہے۔ مگر ان کے پاس بیٹھنے میں کوئی عذر نہیں ہوا۔

اس خاکساری کے باوجود آپ کی بلندی مرتبہ کا یہ اثر تھا کہ جس مجمع میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے لوگ نگاہ اٹھا کر بات نہیں کرتے تھے جو لوگ آپ کے خاندان کے مخالف تھے وہ بھی آپ کی بلندی مرتبہ کے قائل تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت امام حسینؑ نے امیر شام معاویہ کو ایک سخت خط لکھا جس میں ان کے اعمال و افعال اور سیاسی حرکات پر نکتہ چینی کی تھی اس خط کو پڑھ کر معاویہ کو بڑی تکلیف محسوس ہوئی۔ پاس بیٹھنے والے خوشامدیوں نے کہا کہ آپ بھی اتنا ہی سخت خط لکھئے۔ معاویہ نے کہا میں جو کچھ لکھوں وہ اگر غلط ہو تو اس سے کوئی نتیجہ نہیں اور اگر صحیح لکھنا چاہوں تو بخدا حسینؑ میں مجھے ڈھونڈھے سے کوئی عیب نہیں ملتا۔

آپ کی اخلاقی جرات، راست بازی اور راست کرداری، قوت اقدام، جوش عمل اور ثبات و استقلال، صبر و برداشت کی تصویریں کر بلا کے مرقع میں محفوظ ہیں۔ اس سب کے ساتھ آپ کی امن پسندی یہ تھی کہ آخر وقت تک دشمن سے صلح کرنے کی کوشش جاری رکھی مگر عزم وہ تھا کہ جان دے دی جو صحیح راستہ پہلے دن اختیار کر لیا تھا اس سے ایک انچ نہ ہٹے انھوں نے بحیثیت ایک فرزند

کے باپ کی اطاعت کی اور چھوٹے بھائی ہو کر بھائی کی اطاعت کی اور پھر بحیثیت ایک سردار کے کر بلا میں ایک پوری جماعت کی قیادت کی اس طرح کہ اپنے وقت میں وہ اطاعت بھی بے مثل اور دوسرے وقت میں یہ قیادت بھی لا جواب تھی۔

واقعہ کر بلا: حضرت امام حسنؑ سے اور امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان سے صلح ہوئی تھی اس کی ایک خاص اہم شرط یہ تھی کہ معاویہ کو اپنے بعد کسی جانشین کے مقرر کرنے کا حق نہ ہوگا مگر سب شرطوں کو عملی طور پر پائمال کرتے ہوئے معاویہ نے اس شرط کی بھی نہایت شدت کے ساتھ مخالفت کی اور اپنے بیٹے یزید کو اپنے بعد کے لئے نامزد کرنا کیسا بلکہ اپنی زندگی ہی میں ممالک اسلامیہ کا دورہ کر کے بحیثیت آئندہ خلیفہ کے یزید کی بیعت حاصل کر لی۔ اس وقت حضرت امام حسینؑ نے بیعت سے انکار فرما دیا۔ امیر شام نے آپ کو موافق بنانے میں ہر طرح کی کوشش کی مگر نتیجہ میں ناکامیابی ہوئی۔ یزید نہ صرف یہ کہ اصولی طور پر اس کی خلافت ناجائز تھی بلکہ اپنے اخلاق، اوصاف اور کردار کے لحاظ سے اتنا پست تھا کہ تخت سلطنت پر اس کا برقرار ہونا اسلامی شریعت کے لئے سخت خطرے کا باعث تھا۔ وہ شراب خوار، بدکار اور ایسے اخلاقی جرائم کا مرتکب تھا جن کا ذکر بھی تہذیب اور شائستگی کے خلاف ہے، اس پر طرہ یہ کہ وہ حضرت امام حسینؑ سے بیعت لینے پر مصر تھا، گویا وہ اپنے خلاف شریعت افعال کی صحت کے لئے پیغمبر اسلامؐ کے نواسے سے سند حاصل کرنا چاہتا تھا۔

معاویہ کے مرنے کے بعد جب یزید تخت پر بیٹھا تو سب سے پہلی فکر اس کو یہ ہی ہوئی کہ حضرت امام حسینؑ سے بیعت حاصل کی جائے اس نے اپنے گورنر کو جو مدینہ میں تھا معاویہ کی خبر انتقال کے ساتھ بیعت کے لئے بھی لکھا۔ ولید نے جو مدینہ کا گورنر تھا امام حسینؑ کو بلا کر یزید کا پیغام پہنچایا۔ آپ پہلے ہی سے یہ طے کئے ہوئے تھے کہ یزید کی بیعت آپ کے لئے ہرگز ممکن نہیں ہے۔ بیعت نہ کرنے کی صورت میں جو نتائج ہوں گے انھیں بھی خوب جانتے تھے مگر دین خدا کی حفاظت اور شریعت اسلام کی خاطر آپ کو سب گوارا تھا آپ ولید کو مناسب جواب دے کر اپنے مکان پر

واپس آئے۔ مدینہ میں قیام اس کے بعد نامناسب خیال فرما کر ہجرت کا مضبوط ارادہ کر لیا۔ ۶۰ھ جب کا مہینہ ۲۸ تاریخ تھی جب حضرت اپنے نانا کے جوار کو چھوڑ کر خالموں کے جور و ستم سے سفر غربت اختیار کرنے پر مجبور ہوئے۔ مکہ معظمہ عرب کے بین الاقوامی قانون اور پھر اسلامی تعلیمات کی رو سے جائے پناہ اور امن و امان کی جگہ تھی آپ نے مکہ میں ایک پناہ گزیں کی حیثیت سے قیام فرمایا۔ آپ کے ساتھ آپ کے قریبی اعزہ تھے جن میں خاندان رسولؐ کی محترم بی بیات اور کم سن بچے بھی تھے۔ آپ اپنی طرف سے کسی خوں ریزی اور جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ حج کا زمانہ بھی قریب تھا اور حضرت کی دلی تمنا تھی کہ اس سال خانہ کعبہ کا حج ضرور فرمائیں جب کہ آپ مکہ ہی میں موجود ہیں مگر اسباب ایسے پیدا ہوئے کہ وہ بزرگوار جو اس کے پہلے ۲۵ حج خانہ کعبہ کے اپنے وطن مدینہ سے آ کر پایادہ بجالا چکا تھا اس وقت مکہ میں موجود ہونے پر بھی حج کرنے سے مجبور ہو گیا۔ خالم حکومت شام کی طرف سے کچھ لوگ حاجیوں کے لباس میں بھیجے گئے کہ وہ جس حالت میں بھی موقع ملے حضرت امام حسینؑ کو خانہ کعبہ کے پاس ہی قتل کر ڈالیں۔

حضرت نہ چاہتے تھے کہ آپ کی وجہ سے مکہ کے اندر خونریزی ہو اور خانہ کعبہ کی حرمت برباد ہو۔ دو روز حج کو باقی تھے جب آپ تمام اہل و عیال اور اعزہ کے ساتھ مکہ معظمہ سے روانہ ہو گئے اب آپ کہاں جاتے۔ کوفہ کے لوگ برابر خطوط بھیج رہے تھے کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور ہماری مذہبی رہنمائی فرمائیں جب کہ آپ مکہ سے نکلنے پر مجبور ہو چکے تھے تو اب کوفہ ہی وہ مقام ہو سکتا تھا جس کی طرف آپ رخ کرتے۔ یہاں کے حالات کو دیکھنے کے لئے آپ اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم بن عقیل کو بھیج چکے تھے۔ ۸ رزی الحجہ کو حضرت مکہ معظمہ سے کوفہ کے ارادے سے روانہ ہوئے مگر یہ ہی وہ وقت تھا جب کوفہ میں انقلاب ہو چکا تھا۔ شروع میں تو کوفہ کے لوگوں نے حضرت مسلم کا خیر مقدم کیا اور اٹھارہ ہزار آدمیوں نے بیعت کی مگر جب یزید کو اس کی اطلاع ہوئی اس نے حاکم کوفہ نعمان ابن بشیر کو معزول کیا اور ابن زیاد کو کوفہ کا حاکم مقرر کیا۔

یہ شخص بڑا ہی ظالم اور تشدد پسند تھا اس نے کوفہ میں آکر بڑے سخت احکام نافذ کئے اور تمام اہل کوفہ پر خوف و دہشت طاری ہو گئی۔ سب نے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اور آخر تنہا ہزاروں کا مقابلہ کرنے کے بعد بڑی مظلومی اور بے کسی کے ساتھ ۹ رزی الحج کو وہ شہید کر ڈالے گئے۔ حضرت امام حسینؑ عراق کے راستے میں منزل زبالہ پر تھے جب حضرت کو مسلمؑ کی خبر شہادت معلوم ہوئی۔ اس کا حضرت پر بڑا اثر پڑا مگر عزم و استقلال میں ذرہ برابر فرق نہ آیا۔ واپسی کا بھی کوئی موقع نہ تھا۔ سفر جاری رہا۔ یہاں تک کہ ذحسم کی منزل میں ابن زیاد کی فوج میں سے ایک ہزار کا لشکر خرابان یزید ریاچی کی سرداری میں آپ کا راستہ روکنے کے لئے پہنچ گیا۔ یہ دشمن کی فوج تھی مگر حضرت امام حسینؑ نے ان کے ساتھ رحم و کرم کا وہ مظاہرہ فرمایا جو دنیا کے انسانیت میں یادگار رہے گا۔ تمام فوج کو پیاسا دیکھ کر جتنا پانی ساتھ تھا سب پلا دیا اور ان بے آب راستوں میں اپنے اہل حرم اور بچوں کی پیاس کے لحاظ سے پانی کا کوئی ذخیرہ محفوظ نہ رکھا۔ اس کے بعد بھی یزیدی فوج نے اپنے حاکم کی ہدایت کے موافق آپ کے ساتھ تشدد اختیار کیا آپ کو آگے بڑھنے یا واپس جانے سے روک دیا اب ۱۱ھ کا پہلا مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ دوسری محرم کو حضرت کربلا کی زمین پر پہنچے اور یہیں اترنے پر مجبور ہو گئے۔ دوسرے دن سے یزید کا ٹڈی دل لشکر کربلا کے میدان میں آنا شروع ہو گیا، اور تمام راستے بند کر دیے گئے۔ امام حسینؑ کے ساتھ صرف بہتر جاں باز تھے اور اُدھر ہزاروں کا لشکر۔

سات دن تک امن قائم رکھنے کے لئے صلح کی کوشش ہوتی رہی۔ حضرت یہاں تک تیار ہوئے کہ عرب کا ملک چھوڑ دیں، کسی دور دراز سرزمین پر چلے جائیں اور اس طرح اپنے کو بیعت یزید سے الگ رکھتے ہوئے بھی ایسی صورت پیدا کر دیں کہ جنگ کی ضرورت پیش نہ آئے۔ مگر نویں محرم کی سہ پہر صلح کے امکانات ختم ہو گئے۔ ابن زیاد کے اس خط سے جو شمر کے ہاتھ عمر سعد کے پاس بھیجا گیا، اس میں لکھا تھا کہ ”یا حسینؑ غیر مشروط طور پر اطاعت قبول کریں یا ان سے جنگ کی جائے“، اس خط کے پہنچتے ہی فوج یزیدی نے حملہ کر دیا۔

باوجودیکہ ساتویں سے پانی بند ہو چکا تھا، امام حسینؑ کے سامنے ان کے اہل حرم اور چھوٹے بچوں کی بے تابی کے مناظر، العطش کی صدائیں اور مستقبل کے حالات سب ہی کچھ تھے۔ مگر یزید کی بیعت اب بھی اسی طرح غیر ممکن تھی جس طرح اس کے پہلے۔ بے شک آپ نے یہ چاہا کہ ایک رات کی مہلت مل جائے، آپ چاہتے تھے کہ یہ پوری رات آخری طور پر عبادت خدا میں بسر کریں۔ اس کے علاوہ دوست و دشمن دونوں کو جنگ کا قطعی فیصلہ ہو جانے کے بعد اپنے اپنے طرز عمل پر غور کرنے کا موقع مل جائے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے تقریر فرمائی آپ نے فرمایا: ”کل قربانی کا دن ہے ان ظالموں کو مجھ سے دشمنی ہے۔ کیا ضرورت ہے کہ تم لوگ بھی اپنی زندگی کو میرے ساتھ خطرے میں ڈالو۔ میں تم سے اپنی بیعت اٹھائے لیتا ہوں۔ اس رات کے پردے میں جدھر چاہو چلے جاؤ۔“ مگر ان جانبازوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ”ہم آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔“

عاشور کی رات ختم ہوئی۔ دسویں محرم کو صبح سے عصر تک کی مدت میں ان بہادروں نے جو کچھ کہا تھا اسے کر کے دکھا دیا۔ اس وفاداری، استقلال اور بہادری کے ساتھ حضرت امام حسینؑ کی نصرت میں دشمنوں سے مقابلہ کیا جو تاریخ میں یادگار رہے گا۔ ان میں حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن عوسجہ، سوید ابن عمر، انس ابن حارث اور عبدالرحمن ابن عبد رب ایسے ساٹھ ستر اور اسی برس کے بوڑھے تھے اور متعدد اصحاب رسول بھی تھے۔ بریر ہمدانی، کنانہ ابن عتیق تغلبی، نافع ابن ہلال، حنظلہ ابن اسعد ایسے حفاظ قرآن تھے اور بہت سے علماء اور راویان حدیث، بہت سے عابد اور شب زندہ دار اور بہت سے ایسے شجاعان روزگار تھے جن کی شجاعت کے کارنامے لوگوں کی زبان پر تھے۔

جب مددگاروں میں کوئی باقی نہ رہا تو عزیزوں کی نوبت آئی۔ سب سے پہلے حضرت نے جوان بیٹے علی اکبرؑ کو جو شبیہ پیغمبرؐ بھی تھے مرنے کے لئے بھیج دیا علی اکبرؑ نے جہاد کر کے اپنی جان دین خدا پر نثار کی امام حسینؑ کو شبیہ رسولؐ کی جدائی کا صدمہ تو بہت ہوا مگر عمل کے راستے میں آپ کی

ہمت کے حوصلے اور ولولے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ عقیل کی اولاد عبداللہ ابن جعفر کے فرزند ایک ایک کر کے رخصت ہوئے۔ امام حسنؑ کے یتیم قاسمؑ کی جدائی آپ کو بہت شاق ہوئی۔ مگر اپنے بزرگ مرتبہ بھائی کی وصیت کو پورا کرتے ہوئے قاسمؑ کو بھی رخصت کر دیا۔

سب کے آخر میں فرزند ان امیر المومنینؑ میدان جہاد میں گئے جب کوئی نہ رہا تو علمدار کی باری آگئی۔ قمر بنیہاشم ابوالفضل العباسؑ کو حضرت کسی طرح اجازت جہاد نہ دیتے تھے۔ کیوں کہ ان کے کاندھوں پر اسلام کا علم لہرا رہا تھا۔ مگر آخر ایک طرف بچوں کی پیاس دوسری طرف جوش جہاد۔ عباسؑ پانی لینے کے لئے ایک مشک اپنے ساتھ لے کر فرات کی جانب متوجہ ہوئے انھوں نے علم کی حفاظت بھی کی۔ دشمنوں سے مقابلہ بھی کیا۔ فوج کو ہٹا کر نہر کا راستہ بھی صاف کیا اور مشک میں پانی بھی بھر لیا۔ مگر افسوس کہ یہ پانی خیمہ حسینیؑ تک پہنچنے نہیں پایا تھا کہ بہادر علمدار کے شانے قلم ہوئے۔ مشک تیر سے چھدی اور پانی زمین پر بہا عباسؑ کی قوت ختم ہوگئی۔ گرز کے صدمہ سے زمین کی طرف جھکے اور علم عباسؑ کے ساتھ زمین پر آگیا۔ حسینؑ کی کمر شکنہ ہوگئی۔ پشت جھک گئی مگر ہمت پھر بھی نہیں ٹوٹی، اب جہاد کے میدان میں حسینؑ کے سوا کوئی نظر نہ آتا تھا مگر فرست شداء میں ابھی ایک بے مثال مجاہد کا نام باقی تھا۔ جس کا جواب قربانی کی تاریخ میں نہ پہلے نظر آیا نہ بعد میں نظر آسکتا ہے۔ یہ چھ مہینے کا بچہ علی اصغرؑ تھا جو گوارے میں پیاس سے جاں بلب تھا۔ حسینؑ درخیمہ پر تشریف لائے اور اس بچہ کو طلب فرمایا۔ بچے کی عطش اور اس کی حالت کا مشاہدہ فرمایا۔ یقیناً یہ منظر ہر حساس انسان کو متاثر کرنے کے لئے کافی تھا۔ مگر کیسے بے رحم تھے وہ سخت دل فوج شام کے سپاہی جنھوں نے حسینؑ کے ہاتھوں پر اس معصوم بچے کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ رحم کھاتے، بچے کو ایک قطرہ آب سے سیراب کرتے، ظلم اور شقاوت کا مظاہرہ انتہائی حد تک پہنچا دیا۔ سخت دل حملہ کا تیر اور بچے کا نازک گلا۔

امام حسینؑ نے یہ آخری ہدیہ بھی بارگاہ الہی میں پیش کر دیا تو خود بہ نفس نفیس میدان جہاد میں قدم

رکھا اور باوجود اس بے کسی اور شکنجگی کے جب کہ یقیناً تین دن کے بھوکے اور پیاس سے تھے دن بھر اصحاب و اعزاء کی لاشیں اٹھائی تھیں اور بہتر داغ سینہ پر کھا چکے تھے۔ بھائی کے غم سے کمر شکنہ تھی اور اولاد کے داغ سے کلیجہ زخمی ہو گیا تھا۔ مگر جب نصرت اسلام کے لئے تلوار نیام سے نکالی تو دنیا کو حمزہؑ اور جعفرؑ کی شان اور حیدرؑ صفدر کی شجاعت یاد دلا دی۔ آخر قربانی کی منزل سامنے آگئی۔ دشمنوں کی تلواریں، نیزے اور تیر اور وہ مقدس جسم، زخموں کی کثرت، خون کے بہنے سے گھوڑے پر سنبھلنے کی طاقت نہ رہی۔ دشمنوں نے ایذا رسانی کی کوئی حسرت باقی نہ رکھی۔ شمر کا خنجر فرزند رسولؐ کے گلے پر کیا پھرا گو یا رسولؐ کا سر قلم ہوا۔ اور نام نہاد کلمہ اسلام پڑھنے والوں نے پیغمبر اسلامؐ کے نواسے کا سر نیزہ پر بلند کیا اتنا ہی نہیں بلکہ خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ خانوادہ عصمت کی مقدس بی بیوں کے سروں سے چادریں اتاری گئیں۔ شہیدوں کی لاشیں گھوڑوں کے ٹمبوں سے پامال کی گئیں۔

امام حسینؑ کے بعد مردوں میں صرف ایک بیمار فرزند سید سجادؑ باقی تھے، جنہیں طوق و زنجیر پہنا دیا گیا اور بیسیوں اور بچوں کے ساتھ قید کر کے شہر بہ شہر پھرایا گیا۔ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام قیدیوں کی صورت سے لے جائے گئے اور ابن زیاد اور یزید کے درباروں میں کھڑے کئے گئے۔ ان نام کے مسلمانوں نے تو پیغمبر اسلامؐ کے فرزند کو دفن و کفن سے بھی محروم رکھا تھا مگر آس پاس کے رہنے والے قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے فوج ظلم کے چلے جانے کے بعد ۱۲ محرم کو یعنی شہادت سے تیسرے دن دفن کیا۔

آج کربلائے معلیٰ میں حسینؑ کا روضہ انتہائی شان و شوکت کے ساتھ تمام دنیا کے لوگوں کا مرکز بنا ہوا ہے اور حسینؑ کے نام کا تعزیہ اور صریح اور علم اور مختلف مظاہرات دنیا کے ہر گوشے میں نظر آتے ہیں۔ حسینؑ دنیا میں قائم ہیں اور حسینؑ کی بدولت اسلام باقی ہے اور صداقت و استقلال اور حق پرستی کے لئے امام حسینؑ کا اسوہ حسنہ تاریخ انسانیت میں بے مثال حیثیت سے باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔

اگر واقعہ کربلا سے دنیا صحیح سبق حاصل کرے۔ اور سید الشہداءؑ نے کربلا میں جو بے نظیر نمونہ

پیش کیا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی جاری رہے تو زندگی کے آثار نمایاں ہو جائیں۔

ہم میں کیا کمی ہے۔ یہی ہے کہ ہم بلند مقاصد کے سامنے اپنے وقتی مفاد، اپنے راحت و آرام، اپنی زندگی، اپنی قراہتوں اور اپنے اہل و عیال اور اولاد اور نہ جانے کتنی روپہلی سنہری مصلحتوں کا لحاظ کرتے ہیں۔

امام حسینؑ نے یہ مثال پیش کی ہے کہ تم بلند مقاصد کے لئے اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کے لئے تیار رہو۔ مبارک ہوں گے وہ افراد جو اس سے سبق حاصل کریں اور اپنے تئیں عملی حیثیت سے دیبا ہی پیش کریں جیسا حسینؑ دنیا کو بنانا چاہتے تھے۔

حسینؑ: معراجِ انسانیت

آیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء سید علی نقوی طاب ثراہ

جس طرح حضرت امام حسنؑ کی ولادت کے متعلق دو قول ہیں ۲ھ ۳ھ اسی اعتبار سے امام حسینؑ کی ولادت کے متعلق دو قول ہیں ۳ھ اور ۴ھ اگر ان کی ولادت ۲ھ میں ہوئی ہے تو ان کی ۳ھ میں ہے اور اگر ان کی ولادت ۳ھ میں ہے تو ان کی ۴ھ میں ولادت ہوئی ہے۔ اس طرح وفات رسولؐ کے وقت ان کا چھٹا یا ساتواں برس تھا۔

اس دور اور اس کے بعد جناب امیرؑ کے دور میں جو کچھ حسن مجتبیٰؑ کے ساتھ رہا وہ حسینؑ کی سیرت کے ساتھ بالکل متحد ہے اس لئے کہ ایک سال کے فرق سے کوئی فرق احساسات، تاثرات اور ان کے مقتضیات میں نہیں ہوتا۔ جن واقعات سے جتنا وہ متاثر ہو سکتے تھے اتنا ہی یہ اثر لے سکتے تھے۔ وفات رسولؐ کے بعد سے پچیس برس کا دور جو امیر المومنینؑ نے گوشہ نشینی میں گزارا وہ جس طرح ان کے لئے ایک دور ابتلاء تھا ان کے لئے بھی تھا۔ جو جو مناظر ان کے سامنے آ رہے تھے وہ ان کے سامنے بھی بلکہ امام حسنؑ کو تو دنیا نے صرف بحیثیت صلح پسند اور حلیم کے پہچانا ہے اس لئے وہ اس دور میں ان کے امتحان کی عظمت کو باسانی شاید محسوس نہ کرے مگر حسینؑ کو تو دنیا نے روز عاشور کی روشنی میں دیکھا ہے اور بڑا صاحب غیرت و حمیت، خود دار گرم مزاج اور اقدام پسند محسوس کیا ہے اس روشنی میں پچیس برس کے دور خاموشی پر نظر ڈالنے ظاہر ہے کہ ان کے شباب کی منزلیں وہی تھیں جو حضرت امام حسنؑ کی تھیں۔ ۲۵ سال کی مدت کے اختتام پر وہ تینتیس برس کے تھے تو یہ تیس برس کے گویا عمر کے لحاظ سے حسینؑ اس وقت عباسؑ تھے کہ بلا میں جو ابو الفضل العباس کے شباب کی منزل تھی وہ ۲۵ سال کی گوشہ نشینی کے اختتام پر حسینؑ کے شباب کی منزل تھی۔ اس عمر تک وہ تمام

واقعات سامنے آتے ہیں جو اس دور میں پیش آتے رہے اور امام حسینؑ خاموش رہے۔ مصائب و حوادث کے وہ تمام جھونکے آئے اور ان کے سکوت کے سمندر میں تموج پیدا نہ کر سکے۔

ان کے ۲۵ برس حضرت علیؑ کی مکہ کی زندگی کے ۱۳ برس کے موازی ہیں وہ پیغمبرؐ کی خاموشی کے رفیق۔ یہ حضرت علیؑ کی خاموشی کے ہمد۔ وہ حضرت رسولؐ پر مظالم دیکھ رہے تھے جو ان کے مجازی حیثیت سے باپ کی حیثیت رکھتے تھے اور یہ حضرت علیؑ پر مظالم دیکھ رہے تھے جو ان کے حقیقی حیثیت سے باپ تھے جس طرح وہاں کوئی تاریخ نہیں بتائی کہ کسی ایک دفعہ بھی علیؑ کو جوش آگیا ہو اور رسولؐ کو علیؑ کے روکنے کی ضرورت پڑی ہو۔ اسی طرح کوئی روایت نہیں بتاتی کہ اس ۲۵ برس کی طویل مدت میں کبھی حسینؑ کو جوش آگیا ہو اور حضرت علیؑ نے بیٹے کو روکنے کی ضرورت محسوس فرمائی ہو یا سمجھانے کی کہ یہ نہ کرو۔ اس سے ہمارے مقصد یا اصول کو نقصان پہنچے گا۔

اس کے بعد وہ وقت آیا کہ جب حضرت علیؑ نے میدانِ جہاد میں قدم رکھا تو اب جہاں حسنؑ تھے وہیں حسینؑ بھی تھے وہ باپ کے داہنی طرف تو یہ بائیں طرف۔ ہر معرکہ میں عملی حیثیت سے شریک ہیں۔ اس کے بعد جب صلح نامہ لکھا گیا تو جہاں بڑے بھائی کے دستخط ہیں وہیں چھوٹے بھائی کے دستخط۔ جناب امیرؑ کی شہادت کے بعد اسی طرح یہ حضرت امام حسنؑ کے ساتھ ہیں جہاد میں بھی اور صلح میں بھی۔ ابوحنیفہ دینوری نے الاخبار الطوال میں لکھا ہے کہ صلح کے بعد دو شخص امام حسنؑ کے پاس آئے۔ یہ جذباتی قسم کے دوست تھے صحیح معرفت نہ رکھتے تھے انھوں نے سلام کیا:

اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا مُنْذِلَ الْمُؤْمِنِیْنَ: ”اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے آپ پر سلام ہو“ یہ بخیاں خود مومنین ہیں جن کا یہ اخلاق ہے اور یہ ان کا بلند اخلاق ہے کہ ایسے الفاظ کے ساتھ جو سلام ہو اس کا بھی جواب دینا لازم سمجھتے ہیں اور نرمی کے ساتھ فرماتے ہیں۔

لَسْتُ مِنْهُمْ بَلْ مُعِزُّهُمْ میں نے مومنین کو ذلیل نہیں کیا بلکہ ان کی عزت رکھ لی اس کے بعد مختصر طور پر انہیں صلح کے مصالح سمجھائے جس پر وہ خاموش سے ہو گئے اور اب وہ اٹھ کر امام

حسینؑ کے پاس آئے اور خود ہی یہ واقعہ پیش کیا کہ ہم سے امام حسنؑ سے گفتگو یہ ہوئی ہے۔ آپ نے امام حسنؑ کا جواب سننے کے بعد فرمایا:

صَدَقَ أَبُو مُحَمَّدٍ یعنی حضرت امام حسنؑ نے بالکل سچ فرمایا۔ صورت حال یہی تھی اور اس کا تقاضا اسی طرح تھا۔

بعض سورما قسم کے آدمی آئے اور انھوں نے کہا: آپ حسنؑ مجتبیٰؑ کو چھوڑیے، وہ صلح کے اصول پر برقرار ہیں مگر آپ اٹھئے ہم آپ کے ساتھ ہیں اچانک حکومت شام پر بدلہ بول دیں۔ امام حسینؑ نے فرمایا: غلط بالکل غلط۔ ہم نے ایک معاہدہ کر لیا ہے اور اب ہم پر اس کا احترام لازم ہے۔ ہاں اسی وقت حضرت نے یہ کہہ دیا کہ تم میں سے ہر ایک کو اس وقت تک بالکل چپ چاپ بیٹھا رہنا چاہئے جب تک یہ شخص یعنی معاویہ زندہ ہے۔ یہ آپ کا تدبر تھا۔ آپ جانتے تھے کہ معاویہ کی طرف سے آخر میں اور شرائط کے ساتھ اس شرط کی خلاف ورزی ہوگی۔ کہ انہیں اپنے بعد کسی کو نامزد نہ کرنا چاہئے۔ اس وقت ہمیں اٹھنے کا موقع ہوگا۔

اب کون کہہ سکتا ہے کہ حسنؑ کی صلح کے بعد حسینؑ کی جنگ کسی پالیسی کی تبدیلی، ندامت و پشیمانی یا اختلاف رائے و مسلک کا نتیجہ تھی؟ ۲۰ سال پہلے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اس وقت تک خاموش رہنا چاہئے جب تک معاویہ زندہ ہے اس سے ظاہر ہے کہ ۲۰ برس کی طویل راہ کے تمام سنگ میل نظر کے سامنے ہیں اور پورا لائحہ عمل پہلے سے بنا ہوا مرتب ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ طویل سکوت بھی اسی معاہدہ کے ماتحت ضروری ہے اور اس وقت کے اقدام کا بھی اسی معاہدہ کے ماتحت حق ہوگا۔ کیا اس کے بعد بھی اس میں کوئی شک ہے کہ حسنؑ مجتبیٰؑ کی صلح حسینؑ بن علیؑ کی جنگ کی ایک تمہیدی تھی۔ اور کچھ نہیں۔

۴۱ھ میں یہ صلح ہوئی اور ۶۰ھ میں معاویہ نے انتقال کیا اس بیس سال کی طولانی مدت میں کیا کیا ناسازگار حالات پیش آئے اور عمال حکومت نے کیا کیا تکلیفیں پہنچائیں مگر ان تمام حالات کے

باوجود جس طرح رسولؐ کے ساتھ علیؑ کی تیرہ برس کی زندگی میں جس طرح حضرت علیؑ کے ساتھ حسن مجتبیٰؑ اور خود حسینؑ ۲۵ برس کی گوشہ نشینی کے دور میں، اسی طرح حضرت امام حسنؑ کے ساتھ امام حسینؑ دس برس کے ان کے دور حیات میں جو صلح کے بعد تھا حالانکہ اس زمانہ کے حالات کو وہ کن عمیق قلبی تاثرات کے ساتھ دیکھتے تھے ان کا اندازہ خود ان کے اس فقرے سے ہوتا ہے جو انہوں نے حضرت امام حسنؑ کے جنازے پر مروان سے کہا تھا۔

جب مروان نے وفاتِ حسنؑ پر اظہارِ افسوس کیا تو امام حسینؑ نے فرمایا، کہ اب رنج و افسوس کر رہے ہو اور زندگی میں ان کو غم و غصہ کے گھونٹ تم پلاتے تھے جو کہ یاد ہیں مروان نے جواب دیا بیشک! وہ ایسے کے ساتھ تھا جو اس پہاڑ سے زیادہ متحمل اور پرسکون تھا۔

یہ تعریف اس وقت مروان امام حسنؑ کی کر رہا تھا جب دنیا سے اٹھ چکے تھے۔ مگر کیا اس تعریف میں خود حسینؑ بھی حصہ نہ رکھتے تھے؟ کیا اس طویل مدت میں انہوں نے کوئی جنبش کی جو حسن مجتبیٰؑ کے سکون کے مسلک کے خلاف ہوتی؟ پھر امام حسنؑ کے جنازے کے ساتھ جو ناگوار صورت پیش آئی وہ روضہ رسولؐ پر دفن سے روکا جانا۔ وہ تیروں کا برسایا جانا۔ یہاں تک کچھ تیروں کا جسدِ امام حسنؑ تک پہنچنا۔ یہ صبر آزمائیاں اور ان سب کو امام حسینؑ کا برداشت کرنا۔

کوئی شاید کہے کہ حسینؑ کیا کرتے؟ بے بس تھے مگر کیا کر بلا میں حسینؑ کو دیکھنے کے بعد وہ یہ کہنے کا حق رکھتا ہے؟ کہ بلا میں تو سامنے کم از کم ۳۰ ہزار تھے اور جنازہ حسنؑ پر سدِ راہ ہونے والی جماعت زیادہ سے زیادہ کئی سو ہوگی۔ حسینؑ کے ساتھ عباسؑ بھی موجود ہیں جو اس وقت ۲۲ برس کے مکمل جوان تھے جناب محمد حنفیہؑ بھی موجود تھے جن کی شجاعت کا تجربہ دنیا کو حضرت علی ابن ابی طالبؑ کے ساتھ جمل اور صفین میں ہو چکا تھا۔ مسلم بن عقیلؑ بھی موجود تھے جنہیں بعد میں پورے کوفہ کے مقابلہ میں تنہا حسینؑ نے بھیج دیا اور انہوں نے اکیلے وہ بے نظیر شجاعت دکھائی جو تاریخ میں یادگار ہے۔

علی اکبرؑ بھی بنا بر قول قوی اس وقت ۱۵ برس کے تھے جو کہ بلا کے قاسمؑ سے زیادہ عمر رکھتے تھے اور تمام بنی ہاشم موجود تھے۔ پھر کچھ تو آل رسولؐ کے وفادار غلام اور دوسرے اعوان و انصار بھی موجود ہی تھے اس صورت حال میں حضرت امام حسینؑ کے عمل کو بے بسی کا نتیجہ سمجھنا کہاں درست ہو سکتا ہے۔

مگر حسینؑ خاموش رہتے ہیں اور ان سب کو خاموشی پر مجبور رکھتے ہیں امام حسنؑ کا جنازہ واپس لے جاتے ہیں جنت البقیع میں دفن کر دیتے ہیں اور اس کے بعد دس برس حسنی صلح کے مسلک پر خاموشی کے ساتھ گزار دیتے ہیں اور اس طرح یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ بڑے بھائی کا دباؤ یا مروت اور احترام کا تقاضا نہ تھا بلکہ مفادِ اسلامی کا لحاظ تھا جس کے وہ بھی محافظ تھے اور اب یہ اس کے محافظ ہیں۔

اور ادھر حکومت شام کی طرف سے اس تمام مدت میں ہر ہر شرط کی خلاف ورزی ہو رہی تھی۔ چُن چُن کے دوستان علیؑ کو قتل کیا جا رہا تھا اور جلا وطن کیا جا رہا تھا۔ کیسے کیسے افراد؟ حجر بن عدی اور ان کے ۱۶ ساتھی۔

یہ دمشق کے باہر مرج عذراء میں سولی چڑھا دیئے جاتے ہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ یہ حجر بن عدی فضلاء صحابہ میں سے تھے۔ مسائل فقہیہ میں ان کے فتاویٰ جمع کئے جائیں تو ایک جزو کا رسالہ ہو جائے۔ مگر علیؑ کے دوست تھے اس لئے ان کی صحابیت بھی کام نہ آسکی۔ کوفہ سے قید کر کے دمشق بلوائے گئے۔ حاکم شام نے اپنے دربار میں بلا کر ان سے پوچھ گچھ یا صفائی پیش کرنے کا موقع بھی دینا پسند نہ کیا۔ حکم ہو گیا کہ بیرونِ شہر ہی روک دیئے جائیں اور وہیں سولی دے دی جائے۔ ان کی شہادت اتنی دردناک تھی کہ عبد اللہ بن عمر نے اس کا ذکر سننا تو چینیں مار کر رونے لگے۔ ام المؤمنین عائشہؓ کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے کہا۔

آخر معاویہؓ خدا کو کیا جواب دے گا، کہ ایسے ایسے نیکو کار مسلمانوں کا خون کر رہا ہے۔

عمرو بن الحمق الخزاعی وہ بزرگوار تھے جنہیں پیغمبرؐ خدا نے غائبانہ طور پر اپنے سلام سے سرفراز کیا تھا ان کا سر کاٹ کر نوک نیزہ پر بلند کیا گیا۔ یہ سب سے پہلا سر تھا جو اسلام میں نیزہ پر بلند ہوا۔

ان حوادث سے عبداللہ بن عمر اور عائشہ بنت ابی بکر ایسے لوگ اس قدر متاثر تھے تو حسین بن علیؑ جن کے والد بزرگوار کی محبت کی پاداش ہی میں یہ سب کچھ ہورہا تھا جتنا بھی متاثر ہوتے کم تھا۔

پھر حضرت امام حسنؑ کے دس سال تک سکوت اور عدم تعرض کی جو قیمت ان کو ملی یعنی زہر قاتل اور کلیجے کے بہتر ٹکڑے اور پھر ان کی وفات پر دمشق کے قصر سے اظہارِ مسرت میں اللہ اکبر کی بلند آواز۔ ان سب باتوں کے بعد حضرت امام حسینؑ کی خاموشی۔ کیا کسی میں ہمت ہے جو اس وقت کے حسینؑ پر جنگجوی کا الزام عائد کر سکے؟

اب اس کے بعد وہ ہنگام آیا جسے امام حسینؑ کی آنکھیں بیس برس پہلے دیکھ رہی تھیں یعنی حاکم شام نے اپنے بیٹے یزید کی خلافت کی داغ بیل ڈال دی اور اس کے لئے عالم اسلام کا دورہ کیا۔

اب امام حسینؑ کے لئے وہ شاہراہ سامنے آگئی جو انکارِ بیعت سے شروع ہوئی اور آخر تک انکارِ بیعت ہی کی شکل میں قائم رہی۔

پھر اس انکارِ بیعت کو کیا کوئی وقتی، جذباتی فیصلہ یا ہنگامی جوش کا نتیجہ سمجھا جاسکتا ہے؟

یاد رکھنا چاہئے کہ انکارِ بیعت تو ابھی تک کبھی قانونی جرم قرار بھی نہ پایا تھا۔ خلافتِ ثلاثہ میں بہت سوں نے بیعت نہیں کی۔

حضرت علیؑ کے دور میں عبداللہ بن عمر نے بیعت نہیں کی اسامہ بن زید نے بیعت نہیں کی سعد بن ابی وقاص نے بیعت نہیں کی۔ حسان بن ثابت نے بیعت نہیں کی۔ مگر ان بیعت نہ کرنے والوں کو واجبِ القتل نہیں سمجھا گیا۔

امام حسینؑ نے بیعت نہ کر کے اپنے کو حمایتِ باطل سے الگ کیا بس۔ اس کے علاوہ کوئی اقدام نہیں کیا۔ مگر معاویہ کے بعد جب یزید برسرِ اقتدار آیا تو اس نے پہلا ہی حکم اپنے گورنر ولید کو یہ بھیجا کہ حسینؑ سے بیعت لو اور بیعت نہ کریں تو ان کا سر قلم کر کے بھیج دو۔ یہ تشدد کا آغاز کدھر سے ہو رہا ہے؟ حاکم مدینہ کو اس حکم کی تعمیل کی ہمت نہ ہوئی تو اسے معزول کیا گیا۔ امام حسینؑ کو اگر تشدد

سے کام لینا ہوتا تو آپ ہلاکتِ معاویہ کی خبر ملتے ہی مدینہ کے تخت و تاج پر قبضہ کر لیتے جو اس وقت ان کے لئے کچھ مشکل نہ تھا۔ اس کے بعد کم از کم عالم اسلام تقسیم تو ہو ہی جاتا مگر آپ ایسا نہیں کرتے بلکہ جا کر مکہ میں پناہ لینے کے معنی یہ ہیں کہ ہمیں کسی کی جان لینا نہیں ہے اپنی جان بچانا منظور ہے۔ یہ ”ہم وجودی“ کا عملی پیغام ہے۔

بظاہر اسباب اگر یہاں قیام کا ارادہ مستقل نہ ہوتا تو احرامِ حج کیوں باندھتے؟ احرام باندھنا خود نیتِ حج کی دلیل ہے اور نیت کے بعد بلا وجہ حج توڑنا جائز نہیں۔ حضرت امام حسینؑ سے بڑھ کر مسائلِ شریعت سے کون واقف ہوگا اور یہ ان کا مخالف بھی خیال نہیں کر سکتا کہ وہ جان بوجھ کر حکمِ شریعت کی معاذ اللہ مخالفت کریں گے اور وہ بھی کب جبکہ حج کو صرف ایک دن باقی ہے۔

وہ جن کا ذوقِ حج یہ تھا کہ مدینہ سے آ کر ۲۵ حج پایادہ کر چکے ہیں اب مکہ میں موجود ہوتے ہوئے حج کو عمرہ سے تبدیل فرما دیتے اور مکہ سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرزِ عمل سے خود ظاہر ہے کہ اس کا سبب غیر معمولی اور ہنگامی ہے۔ چنانچہ ہر ایک پوچھ رہا تھا اور بڑی وحشت اور پریشانی کے ساتھ۔ آئیں! آپ اس وقت مکہ چھوڑ رہے ہیں؟

یہ ہر سوال امامؑ کے دل پر ایک نشتر تھا ہر ایک سے کہاں تک بتلاتے۔ کسی کسی سے کہہ دیا کہ نہ نکلتا تو وہیں قتل کر دیا جاتا اور میری وجہ سے حرمتِ خانہ کعبہ ضائع ہو جاتی۔

مکہ میں آنا بھی خطرہ کو حتی الامکان ٹالنا تھا اور اب مکہ سے جانا بھی یہی ہے اب آپ کو فتنہ شریف لے جا رہے ہیں۔ جہاں کے لوگوں نے آپ کو اپنی ہدایت دینی اور اصلاحِ اخلاقی کے لئے دعوت دی ہے مگر بیچ میں فوج خُرا کر سدا راہ ہوتی ہے اب آپ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اس پوری فوج کو جو پیاسی ہے سیراب کر دیتے ہیں۔ یہ فیاضی بھی جنگجو یا نہ انداز سے بالکل الگ ہے اس کے بعد وہ موقع آیا کہ نہر پر خیموں کے برپا کرنے کو روکا گیا اس وقت اصحاب کی تیوریوں پر بل تھے مگر امامؑ نے فرمایا کہ مجھے جنگ میں ابتداء کرنا نہیں ہے۔ ریتی ہی پر خیمے برپا کر دو یہ نفس پر جبر اور حلم و تحمل وہ

کر رہا ہے جسے بالآخر جان پر کھیل جانا اور اپنا پورا گھر قربان کر دینا ہے مگر وہ اس وقت ہوگا جب اس کا وقت آئے گا اور یہ اس وقت ہے جب اس کا وقت ہے۔

پھر عمر سعد کر بلا میں پہنچتا ہے تو آپ خود اس کے پاس گفتگوئے صلح کے لئے ملاقات کا پیغام بھیجتے ہیں۔ ملاقات ہوتی ہے تو شرطیں ایسی پیش فرماتے ہیں کہ ابن سعد خود اپنے حاکم عبید اللہ بن زیاد کو لکھتا ہے کہ فتنہ و فراق کی آگ فرو ہوگئی ہے۔ اور امن و سکون میں کوئی رکاوٹ نہ رہی۔ حسینؑ ملک چھوڑنے تک کے لئے تیار ہیں اس کے بعد خونریزی کی کوئی وجہ نہیں۔

اب یہ تو فریق مخالف کا عمل ہے کہ اس نے ایسے صلح پسندانہ رویہ کی قدر نہ کی اور صلح کے لئے بڑھے ہوئے ہاتھ کو جھٹک کر پیچھے ہٹا دیا لیکن اس شرط پر حکومت مخالف راضی ہوگئی ہوتی۔ پھر حضرت امام حسنؑ اور امام حسینؑ کی افتاد طبع میں کسی اختلاف کا تصور کرنے والوں کے تصورات کی کیا بنیاد باقی رہ سکتی تھی اور صورت حال کے سمجھنے کے بعد اب بھی یہ تصورات تو غلط ثابت ہو ہی گئے مگر وہ ابن زیاد کی تنگ ظرفی و فرعونیت اور یزید کے منشاء کی تکمیل تھی کہ اس نے حضرت امام حسینؑ پر صلح و امن کے سب راستوں کو بند کر دیا۔

پھر بھی جب نویں تاریخ کی سہ پہر کو حملہ ہو گیا تو حضرت نے ایک رات کی مہلت لے لی جسے جنگ کرنا ہی مطلوب تھا وہ التوائے جنگ کی درخواست کیوں کرتا مگر اس ایک رات کی مہلت کو حاصل کر کے بھی آپ نے اپنی امن پسندی کا ثبوت دیا اور دکھلادیا کہ جنگ تو مجھ پر خواجہ عائد کی جارہی ہے میں جنگ کا اپنی طرف سے شوق نہیں رکھتا ہوں

پھر صبح عاشور کوئی دقیقہ موعظہ و نصیحت اور اتمامِ حجت کا اٹھانہیں رکھا۔ خطبہ جو پڑھا وہ اونٹ پر سوار ہو کر اس لئے کہ وہ ہنگام امن کی سواری ہے گھوڑے پر نہیں سوار ہوئے جو جنگ کے ہنگام کا مرکب ہوتا ہے۔

باوجودیکہ خطبہ کے جو جواب ملے وہ دل شکن تھے مگر اس کے بعد بھی آپ نے اس کا انتظار کیا

کہ فوج دشمن کی طرف سے ابتدا ہو اور جب پہلا تیر عمر سعد نے چلہ کمان میں جوڑ کر اپنی فوج سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہہ کے لگایا کہ۔ گواہ رہنا پہلا تیر فوج حسینیٰ کی طرف میں رہا کر ہا ہوں۔ اور اس کے بعد چار ہزار تیر کمانوں سے روانہ ہو گئے اور جماعتِ حسینیٰ کی طرف آگئے۔ اس وقت مجبور ہو کر امامؑ نے اذن جہاد دیا۔ اور اس کے بعد بھی خود اس وقت تک جہاد کے لئے تلوار نیام سے نہیں نکالی جب تک آپ کی ذات میں انحصار نہیں ہو گیا۔ جب تک ایک بھی باقی رہا آپ نے شمشیر زنی نہیں کی۔ اور اس طرح پیغمبرؐ کے کردار کی تفسیر کر دی۔ جب کوئی نہ رہا اس وقت تلوار کھینچی اور یہ ایسا وقت تھا جب کسی دوسرے میں دم نہ ہوتا کہ وہ جنبش بھی کر سکتا تین دن کی بھوک پیاس اور اس پر صبح سے سہ پہر تک کی تمازت آفتاب میں شہداء کے لاشوں پر جانا اور پھر خیمہ گاہ تک پلٹنا اور پھر بہتر کے داغ، عزیزوں کے صدمے اور ان کی لاشوں کا اٹھانا۔

جوان بیٹے کا بصارت لے جانا اور بھائی کا کمر توڑ جانا اور اپنے ہاتھوں پر ایک بے شیر کو دم توڑتے میں سنبھالنا۔ اور نوک شمشیر سے ابھی ابھی اسکی قبر بنا کر اٹھنا۔ اب اس عالم میں جذبات نفس کا تقاضا تو یہ ہیکہ آدمی خاموشی سے تلواروں کے سامنے اپنا سر بڑھا دے اور خنجر کے آگے گلا رکھ دے مگر حسینؑ اسلامی تعلیم کے محافظ تھے ظلم کے سامنے سپردگی آئین شریعت کے خلاف ہے حسینؑ نے اب فریضہ وفا کی انجام دہی اور دشمنانِ خدا کے مقابلہ کے لئے تلوار اٹھائی اور وہ جہاد کیا جس نے بھولی ہوئی دنیا کو حیدرِ صفدر کی شجاعت یاد دلادی اور اس طرح دکھادیا کہ ہمارے اعمال و افعال جذبات نفس اور طبیعت کے تقاضوں کے ماتحت نہیں بلکہ فرائض و واجبات کی تکمیل اور احکام ربانی کی انجام دہی کے ماتحت ہوتے ہیں۔ چاہے طبعی تقاضے اس کے کتنے ہی خلاف ہوں۔

یہی انسانیت کی وہ معراج ہے جس کی نشاندہی حضرت امام حسینؑ کے اسلاف کرتے رہے اور وہی آج حسینؑ کے کردار میں انتہائی تابانی کے ساتھ نمایاں ہیں۔

حسینؑ ہر قوم کی پیشوائی کے قابل ہیں

علامہ ہندی آیۃ اللہ سید احمد طاب ثراہ

دنیا آزاد و مختار ہے جس کو چاہے پیشوائی کے واسطے منتخب کر لے ہم کو اعتراض کا کیا حق ہے؟ لیکن صحیح فیصلہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے جو فلسفہ زندگی بتایا ہے وہ عام انسانوں کی زندگی پر مکمل طور سے اثر انداز ہے اور انسان کی بے چینی میں روح کو تسکین و اطمینان دلانے کے قابل ہے۔ اس میں انسانی دے ہوئے جذبات ابھارنے کی پوری قوت ہے۔ تمام انسانوں کو یکساں طاقتور بنا سکتا ہے۔ تہذیب و شرافت پیدا کرنے کی اس میں صلاحیت ہے۔ انسان کو ہر کمزوری سے بچا سکتا ہے۔ ہر موقع محل پر ہمیشہ اس کی تعلیم انسان کو مدد دے سکتی ہے وہ حقیر شکایات کے سامنے اور وسیع انظری پیدا کرنے میں معین ہو۔ صبر و استقلال اور ایثار و قربانی کی مکمل تعلیم دے۔ دیکھ لو امام حسینؑ نے یزیدی ہیمنہ مطالبات کو ٹھکرا کر اقوام عالم کو جو سبق دے وہ غیر فانی ہیں یا نہیں! فلسفہ شہادت امام حسینؑ پر اگر غور سے نظر کرو گے تو تم کو زندگی کے ہر شعبہ میں مدد ملے گی۔ جن لوگوں نے اس فلسفہ کو سمجھا وہ بے شک حسینی رنگ میں رنگ گئے۔ کربلا کے بوڑھے بچے جوان آزاد اور غلام حتیٰ کہ عورتیں حسینی سیرت اختیار کر کے مظہر ذات حسینی بن گئیں تھیں، جو دوست دشمن سب کے خراج تحسین آج تک وصول کر رہی ہیں۔ اور ہر ایک کی عملی زندگی آنے والی نسلوں کے لئے سرچشمہ ہدایت ہو گئیں۔ امام کی عملی زندگی نے انسان کے مردہ جذبات میں زندگی کی لہر دوڑادی۔

۱۔ اموی قید خانے کے دروازے توڑ توڑ کر قیدیوں نے حریت و آزادی حاصل کرنے کے لئے اموی تخت و تاج الٹ دیا۔ جس کی ابتدا سلیمان و مختار نے کی اور ہمیشہ اس بھولے ہوئے سبق کو جب رعایا یاد کرے گی کیسی ہی ضعیف اور کمزور ہوا اپنی عملی طباعت سے کا یا پلٹ دے گی۔

۲۔ جوادیب و شاعر جنگ و پیکار اور ظلم و استبداد پر قصیدہ خواں تھے اور ادبیت کا انحصار خونخواری کی مدح پر ہو گیا تھا۔ شہادت حسینؑ نے انسانیت کی ذہنیت بدل کر مظلومیت و بے کسی کی مدح شروع کرادی اور نوحہ و مرثیہ جان ادب بن گیا۔

۳۔ ظالم و جابر اپنے جبر و تشدد پر فخر و مباہات کرتے اور خدائی اختیارات کا خود کو مالک سمجھتے تھے اور کسی ظلم و استبداد پر شرمندہ نہ ہوتے تھے، لیکن آج وہی ظالم ظلم کی سوتا و بلیں کرتے اور مظلومانہ اور معصومانہ لہجہ میں اپنے مظالم حق بجانب ہونے کو پیش کرتے ہیں۔ ظالم کہے جانے کو گوارا نہیں کرتے ہیں۔

۴۔ قانون سیاست میں رعایا کی کوئی آواز نہ تھی۔ صرف آمریت و حکومت کو خدائی اختیار سمجھتے تھے، اور خدائی اولوالامر قرار دیتے تھے۔ تنہا امام حسینؑ کے بعد مردہ دل رعایا کو زندگی ملی۔ اب حکومت مجبور ہے کہ حیلہ اور دھوکا دہی کے واسطے ایسے قوانین بنا دے جس سے رائے عامہ کو موافق رکھے اور ہر خونخواری کو قومی مطالبہ کے نام سے پیش کرے۔ نفسیاتی تغیرات کی یہ کھلی ہوئی مثالیں ہیں۔ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ظالمانہ کاروائیوں میں بھی مظلومیت کی فتح مندی کا فرما ہے اور ظلم و تشدد کی مطلق العنانی کی شکست کا اعتراف ہے جو حسینی مظلومیت کا صدقہ ہے۔ دیکھ لو آج بھی حسینی پیغام مظلومیت کہ ہندوستان میں محرم کے زمانہ میں لوگ پیک بنتے ہیں جن کو احق قاصد صغریٰ کا نام دے کر بے اعتنائی برتتے ہیں۔ بڑے بڑے راجہ مہاراجہ والیان ملک نہایت خلوص سے حسینی فقیر بن کر مطلق العنانہ سرمایہ داری سے اظہار نفرت کرتے ہیں اس پیاسے امام کا سقہ بن کر عقیدت و محبت کا اعلان کرتے ہیں جن کو بے فکرے مصلحین نظر انداز کر کے بے اعتنائی برتتے اور ان کی تنظیم سے کوئی اخلاقی فائدہ نہیں اٹھاتے نہ اس حسنینت کے لگاؤ کی قدر و منزلت کرتے ہیں۔

۵۔ پیشوا کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ قوم کی جہالت دور کرے جو آزادی و حریت و ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ امام نے کربلا کے میدان میں چند گھنٹوں میں اخلاقی، سیاسی

تمدنی، مذہبی، معاشرتی وہ سبق دے جس سے جاہل عربوں کی آنکھیں کھل گئیں اور اقوامِ عالم کے لئے ہر شعبہ زندگی کا راستہ بنا دیا۔

۶۔ خدا کا پرستار اپنی موت و زندگی کو خدائی مرضی پر ڈھال چکا تھا اور پکار پکار کر بتا رہا تھا کہ اس کی قربانی محض خدا کے لئے ہے۔ اس کے سوا کوئی جذبہ قربانی میں ہونا نہ وہ قربانی کہے جانے کی مستحق ہے جو خدا کی راہ پر نہ ہو۔ دشمن کا تیر آنے پر بِسْمِ اللّٰهِ وَ بِاللّٰهِ وَ عَلٰی مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ کے نعرے مارتے تھے (خدا کا نام اور خدا ہی کے لئے اور اس کے دین کی حفاظت کے لئے دشمن کا یہ تیر قبول کرتا ہوں) عاشور کی تمام رات عبادتِ خدا میں بسر کرتے ہیں۔ ظہر کی نماز دشمن کے تیروں کی بوچھار میں اور نماز عصر خنجر قاتل کے نیچے ادا کر کے قیامت تک کے واسطے خدائی راز و نیاز کے سبق پڑھاتے ہیں۔

۷۔ خدمتِ خلق، انسانی محبت و اخلاق کا محیر العقول سبق پڑھاتے ہیں جس کو قیامت تک تاریخ نہیں بھلا سکتی۔ گو تم رشی تمام حیوانوں کی جان بچانے کے واسطے ایک بے زبان جانور کے عوض اپنی گردن کٹانے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس بے آب و گیاہ جنگل میں حسینؑ اپنی اور اپنے اقرباء، بال بچوں کی پیاس سے مرجانے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دشمن (حر) کی فوج اور گھوڑوں کی پیاس کی شدت سے زبائیں نکلی ہوئی نہیں دیکھ سکتے اور سب پانی پلا دیتے ہیں۔

۸۔ یزید کی ہڈی دل فوجِ حسینؑ کو چاروں طرف سے گھیرے ہے اور قتل کی دھمکی دے رہی ہے۔ جان نثارانِ حسینؑ پھرے ہوئے ہیں کہ فوجِ یزید پر ٹوٹ پڑیں لیکن حسینؑ ساتھیوں کے مشتعل جذبات پر اس طرح قابو کئے ہوئے ہیں کہ جب تک دشمن حملہ میں پیش قدمی نہ کرے اس طرف سے آغازِ جنگ نہ ہو اور مظلومیت و حق دفاع کے حاصل کرتے ہوئے رسولی جنگ کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے انسانی معاشرت کو پر زور سبق دے رہے ہیں کہ معاشرتی انسانی زندگی جنگ و پیکار سے حیوانی زندگی بن جاتی ہے۔

۹۔ اقتصادی زندگی کا بہترین حل امام حسینؑ نے یہ بتایا کہ انسان میں قوت برداشت و تحمل و صبر بڑھ جائے۔ اور دنیاوی نعمتوں کے فانی و زوال پذیری، بے حقیقی و کم قیمتی سمجھ میں آجائے۔ دنیا جن چیزوں کو نعمت سمجھے ہوئے ہے اور مر مٹنے پر تلی ہوئی ہے اور اسی کو زندگی کا ماحصل سمجھتی ہے اس کو روحانی و عملی قوت سے بے حقیقت و بے قیمت بنا دے جیسا کہ امامؑ نے کربلا کے میدان میں تمام مادی نعمتوں کو ٹھکرا کے خود دکھا دیا۔

۱۰۔ بین الاقوامی مساوات و برادری کا رنگ اور چھوت چھات، ذات پات کی تفریق کو امام حسینؑ نے اس طرح مٹایا کہ جنابِ فضہ کنیز کو اسی عزت و احترام سے آخر وقت رخصت کیا جس طرح سے اپنی بیٹیوں، بھوجوں کو رخصت فرمایا۔ غلام جہشی کا بوقتِ آخر اسی طرح سر زانو پر رکھا جیسا کہ نوجوانِ فرزند علی اکبر و جنابِ عباس کا سر زانو پر لیا۔ ایک ہی قبر میں پہلو بہ پہلو آزاد و غلام سب دفن ہوئے اور ایک ہی طرح سے سب کی قبریں زیارت گاہِ اسلام بنیں۔ قوم، قبیلہ، غلام و آزاد کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔

۱۱۔ کیا کہنا حسینؑ سیاست کا جس کی ہر گتھی کو اپنی قربانی سے سلجھا دیا۔ ہمیشہ سیاسی اوزار و آلات یہی رہے ہیں: جھوٹا پروپیگنڈہ، قوت و عسکریت کے مظاہرے، مال و زر کی بارش، رشوتیں، مکاری و حیلہ بازی، دھوکا دہی، چاپلوسی و خوش آمد، ملکی و معاشرتی و مجلسی زندگی میں شریک کار بنانا، سیاسیین عالم کی یہی وہ چالیں ہیں جو ہمیشہ جاہل قوموں کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ اور رعایا کی جان کو قربانی کی چتا پر جھونکا جاتا ہے۔ عرب کی حکومتیں یہی کھیل کھیل رہی ہیں۔ اسلام کی صحیح تاریخیں بتاتی ہیں کہ عرب میں بنی ہاشم و قریش کا وہ سلسلہ نسب تھا جس کی سرداری جملہ قبائل عرب کو تسلیم تھی۔ تیم و عدی و امیہ کو اس سلسلہ نسب سے کوئی تعلق نہ تھا۔ مستند تاریخیں اور نسب نامے شاہد ہیں کہ سیاسی یہ چال چلی گئی کہ مذکورہ قبائل نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر قریشی سلسلہ میں خود کو شامل کر لیا جس کو بنی ہاشم نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ یہ سب اس لئے ہوا کہ ان جلیل منصبوں کا خود کو بھی حقدار بنائیں جو بنی

ہاشم کے لیے مخصوص تھے۔ اس کے بعد نہایت ہوشیاری سے علیؑ و آل علیؑ کو جو رسولؐ کے واقعی و حقیقی قرابتدار و قریبی رشتہ دار تھے اقوام عرب سے بے گانہ بنا کر ایسا پر زور دھوکا دیا کہ وہ علیؑ اور آل علیؑ سے بے گانہ ہو گئے اور ان چال بازوں کو رسولؐ کا قریبی رشتہ دار سمجھنے لگے۔ مستند تاریخوں کی کثیر شہادتوں میں سے ایک شہادت یہ ہے کہ ایک شامی گروہ علیؑ مرتضیٰ کی بابت گفتگو کر رہا تھا اور اپنے خیالات کا اظہار ہو رہا تھا۔ سامنے سے ایک بوڑھا شامی نمودار ہوا۔ سب نے اس کو بلا کر علیؑ کی شخصیت کے بابت سوال کیا۔ بوڑھے نے کہا میں علیؑ سے خوب واقف ہوں۔ علیؑ فاطمہؑ کا باپ، عائشہؑ کا بیٹا تھا، مکہ کے اونٹ چرا کر مدینہ میں بیچتا تھا، رسولؐ کے ساتھ جنگ احد میں مارا گیا۔

(مروج الذهب، مسعودی)

خاندان رسالت کی شخصیت کو اس طرح سے مٹایا جا رہا تھا، صرف اس لئے کہ قانون وراثت عرب کی بنا پر علیؑ و آل علیؑ کو بے حق کر دیں اور رسولؐ کے وارث بن جائیں۔ اسی جھوٹے پروپیگنڈے سے بے تعلق لوگ رسولؐ کے قرابت دار اور وارث بن کر سالہا سال علیؑ و آل علیؑ کو منبروں پر، مسجدوں میں گالیاں دینا فرض سمجھتے تھے۔ قتل عثمان خلیفہ کا سازشی الزام علیؑ و آل علیؑ پر رکھ کر جاہل عربوں کو مشتعل کیا گیا اور دشمنان علیؑ و آل علیؑ کے واسطے خزانوں کے منہ کھول دئے زر پاشیوں سے مالا مال کر دیا (دیکھو ہماری کتاب تاریخ کاخونی ورق) اور علیؑ و آل علیؑ کو افلاس و تنگدستی میں مبتلا کر دیا، بنی امیہ کی فوج و قوت کا کیا پوچھنا، جس کا مقابلہ قیصر و کسریٰ کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ اب اس مذکورہ خلفشار و پیچیدہ سیاست کے جملہ اسلحہ کو بے کار کر دیں اور تمام سیاستوں کے قلعہ کوڈھادیں۔ جو حسینؑ نے کربلا کے میدان میں تین روز کی بھوک پیاس میں سوکھے گلے کٹوا کر چند گھنٹوں میں دشمنوں کی سیاست کا تار و پود بکھرا دیا اور دشمن قاتل سے بھرے دربار میں یزید کے اعلان کر دیا کہ

”مخلوق الہی میں بہترین ماں باپ کے فرزند کو ہم نے قتل کر دیا۔“

امام نے عالم بھر کو سبق دے دیا جب کوئی قوم ایسے دور سے گزرے جس دور سے امام حسینؑ کو گزرنا پڑا تو چاہئے کہ حسینی سبق کو دہرائے۔ حسینؑ بے شک اسلام کے حقیقی پیشوا تھے لیکن ان میں پوری قابلیت تھی کہ ہر قوم کے پیشوا بنائے جائیں۔

۱۲۔ امام حسینؑ نے بتایا کہ اگر قومی افلاس مٹانا چاہتے ہو تو لوٹ مار چھوڑو، لٹیروں، غاصبوں کو اپنی سچی قربانی سے بے دخل کر دو اور قومی ناداروں کو خودداری و امن و راحت کی زندگی میں خود اختیاری کا سبق دو۔ مزدوری سے بہرہ مند ہونے دو، جن کی کمائی حکومت کی عیش پرستیوں کے لئے نہ رہے۔

۱۳۔ قومی آزادی کے واسطے بتایا کہ تن من دھن ہر شے کو آزادی کے واسطے نچھاور کر دو۔

۱۴۔ قومی تنظیم کے واسطے بتایا کہ ان کی طرح قوم کا دماغی توازن و فکری یکسوئی کو ایک مرکز پر جمع کر دو جو بلا تشدد و تحکم ہو۔

۱۵۔ اگر قومی زندگی چاہتے ہو تو حسینؑ کی تعلیم کو سمجھو۔ حسینؑ بے اصولی زندگی کے ساتھ کچھ دنوں زندہ رہنا اس کو زندگی نہ سمجھتے تھے بلکہ ان کی نظر میں اپنا مرثنا اور اصول کا زندہ رہنا حقیقی اور دائمی زندگی تھی جس اصول کی بقا سے قوموں اور نسلوں کی زندگی اور بقا ہوتی ہے۔

۱۶۔ اگر قومی عزت و وقار چاہتے ہو تو حسینؑ سے عزت و وقار سیکھو جس نے ہر دنیاوی شے پر لات مار کر انسانیت کے تمام عز و شرف کو حاصل کیا اور دنیا کو ایسا ذلیل کیا جس کی نظیر نہ ملے گی۔

۱۷۔ اصلاح معاشرت چاہتے ہو تو حسینیت سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے مذہب کے نام پر اصلاح غیر مذاہب والوں و لامذہبوں سے تصادم کا باعث ہوگی۔ قوانین ملکی، جمہوریت، فسطائیت، نازیت، کمیونزم، اشتراکیت، انارکزم میں کشمکش حیات و تصادم ناگزیر ہے۔ حسینؑ نے مظلومیت کا وہ سبق پڑھایا جو دنیا کے ساتھ ساتھ آیا اور قیام دنیا تک قائم رہے گا۔ لہذا اپنے معاشرتی ہر شعبہ کو اگر مظلومیت پر ڈھال لو گے تو سمجھ لو کہ دنیاوی ہر تصادم سے محفوظ ہو۔

حسینؑ تمدنِ اسلام کا اساس ہیں

حکیم الامت علامہ ہندی آیۃ اللہ سید احمد نقوی طاب ثراہ

ماہرینِ علم انفس جانتے ہیں کہ ہر تمدن کی بنیاد تین اصولوں پر قائم ہے، مذہب، فنون لطیفہ، سیاست۔ جس میں مذہب کی طاقت، باقی دو اصولوں سے مسلم طور پر بہت زائد ہوتی ہے۔

اسلام تمدن کے بانی نے تثلیث مٹا کر یہ چاہا کہ فنون لطیفہ اور سیاست کی جگہ بھی مذہب ہی کو حاصل ہو اور دیگر مذاہب و سیاسیات و فنون لطیفہ کے محاذوں کے مقابل میں صرف مذہب ہی کا ایک محاذ اسلام کے نام سے قائم ہو جائے، تاکہ قوت میں انتشار نہ ہو اور دین و دنیا ایک ہو کر باہم تصادم کی خلش مٹ جائے۔

شک میں خواہش ہر تمدن کے بانی کی ہوتی ہے کہ وہ محکم اصولوں کی تلاش و جستجو کرے۔ بانی اسلام نے بھی اگر ایسا ہی کیا تو کوئی نئی بات نہیں کی۔ لیکن قابل ستائش و خراج تحسین وہی موسس و قائد حاصل کرتا ہے جو:

(۱) اپنے اصولوں کو ہموار سطح پر قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے۔

(۲) جو بیشتر سہولتیں عملی راستوں میں پیدا کر دے۔

(۳) جو تمام انقلابات کے مقابلے کے واسطے غیر متزلزل اصول بنادے۔

(۴) جو تمام طبائع اور فطرت کے اقتضا کے مناسب اصول وضع کر دے۔

(۵) جو دوسروں کی مخالفتوں اور مزاحمتوں کو کم سے کم گنجائش دے۔

(۶) جو دوسروں سے بھی خود بھی تصادم و مزاحمت کم کرے۔

(۷) جو کسی فرد یا افراد سے مخصوص نہ ہو عام مخلوق کی احتیاجوں کو ہر زمانے میں پورا کر دے۔

(۸) جس میں دنیا و دین میں ایک دوسرے سے مزاحمت نہ ہو۔

اسلام کو انہیں خصوصیات کے ساتھ نظر کرو۔ جس مذہب کا نام اسلام رکھا گیا ہے، اس میں فنون لطیفہ یا دوسرے الفاظ میں دین و دنیا علیحدہ نہیں ہیں بلکہ ایک شے ہیں۔

مذہب اسلام نے سیاست اور فنون لطیفہ کے صرف ان شعبوں کو روکا ہے جو امور ہشت گانہ کے خلاف ہیں، نہ کہ عام امور مثلاً ہم چند چیزیں پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارا دعویٰ سہولت سے ثابت ہو۔

فنون لطیفہ:

(۱) گانا بجانا، آلاتِ لہو کا استعمال، اور ان کا بنانا بیچنا اسلام نے حرام قرار دیا ہے، محض اس لئے کہ دنیا سخی و کوشش، جدوجہد، عمل و محنت، مشقت، جفاکشی کے لئے بنائی گئی ہے۔ مذہب اسلام کا پہلا سبق: ”لیس الانسان الا ما سعى“ سستی، کاہلی، لہو و لعب، بیکاری قواہی بہیمہ کی (بیچ) اسلام میں بدترین شے ہے۔ کیا تاریخ عالم بتاتی ہے کہ دنیا کا کوئی بڑا سیاسی مدبر تمدن کا حافظ یا انقلاب رحم کا بانی کوئی ایسا شخص گذرا ہے جو رنگ رلیاں مناتا ہو۔

(۲) بت تراشی کو اسلام نے حرام کر دیا صرف اس لئے کہ عام رجحانات تمدن اسلام سے پیشتر یہ تھے کہ بزرگوں کے بت بنا کر پوجا کی جائے اور آئندہ بھی رجحانات مٹنے والے نہ تھے جو انسانی شرافت و خودداری اور وقار کے فطرتاً مخالف ہے لہذا بت پرستی کی روک تھام کے واسطے صورت سازی کو روک دیا تاکہ انسان اپنی تعظیم اور اپنی بزرگداشت سیکھے ”پدرم سلطان بود“ کے بے جا فخر کو ترک کرے۔ بزرگوں نے جو کچھ اچھا کیا ہے اس یاد کو تازہ رکھنے کے واسطے اور اخلاف کی اچھی سیرتوں پر چلنے کے لئے، قصص، حکایات، تاریخ و سیرت بہترین ذریعہ ہے۔ جس کو سب سے پہلے قرآن مجید نے اختیار کیا۔ رسولؐ اور ان کے جانشینوں نے اپنے بیانات کے مجموعے چھوڑے۔ کسی کا بت تراشنا مشرکوں کی اندھی تقلید ہے، اور اس کی کمزوریوں کو پوشیدہ کر کے تصویر کا صرف اچھا رخ لاتا ہے۔

اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف انہیں دو مثالوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ ان سے بہتر اور مفید شعبوں کا اسلام نے خیر مقدم ہی نہیں کیا بلکہ بہت سے اصرار غیر منکشفہ اور عیب کی باتوں کو بتا کر بنی نوع انسان کو اس طرف متوجہ کیا گیا ہے، تاکہ ان کو اختیار کر کے انسان ضروریات کے دسترس کو محدود فضا سے باہر لایا جاوے۔ ”وسخر لکم الشمس والقمر“ سورج اور چاند کو تمہارے واسطے مسخر کیا ہے۔ اس کے آثار طبیعیہ و کیمیائیہ سے فائدہ اٹھا کر طرح طرح کے میکانیکی، برقی، کیمیائی چیزیں ایجاد کرو اور مصرف میں لاؤ۔ ”وسخر لکم الهواء والقضاء“ کرہ ہوا اور اس پر کے کیمیائی و طبعی اجزاء وقوع سے فائدہ حاصل کرو۔ ”وسخر لکم الارض“ زمین کے معدنیات اس کے طبعی اور کیمیائی قوے اور اجزاء سے طرح طرح کی خدمتیں لو، اور فائدہ حاصل کرو ”وسخر لکم البحر“ دریا اور ان کے خزانے و دفائن اور اجزاء کیمیائی و قوائے طبعی سے فائدہ اٹھانا سیکھو تاکہ افضل المخلوقات ہونے کی وجہ سے اپنے حقیقی منصب پر قائم ہو سکو اور ”فضلناکم علی کثیر مہن خلقناکم“ کے مصداق قرار پاؤ۔

سیاسیات

مذہبی عبادات سے لے کر معاملات تک ہر شے کی بنیاد سیاسیات پر ہے، اسلام کا کوئی اصول بھی سیاست سے خالی نہیں مثلاً چند نظریں پیش ہیں:

(۱) جو چیزیں حرام کی گئیں ہیں، مثلاً فنون لطیفہ وہ وہی ہیں جو اصول ہشت گانہ میں سے کسی ایک کے مخالف ہیں۔ سود خواری، حرام اشیاء کی تجارت، ظلم نا انصافی سے محکوم بنانا اور سرمایہ جمع کرنا، کسی کا مال و دولت اور کسی کے سرمایہ کو قبضہ غاصبانہ میں لانا، مکرو حیلہ سے کار بر آری کرنا۔ مذکورہ باتیں اسلام میں سخت ترین مذمت کی گئی ہیں۔

دیکھو موجودہ علمداں تہذیب و تمدن کی بنیادیں کس طرح ہل رہی ہیں، اس لئے کہ ان کی سرمایہ داری کی طمع نے مخلوق کی جان، مال، عزت سب کچھ برباد کر دیا ہے، اور اپنی چالاکوں اور مکاریوں

سے ایسے قانون حکومتی بنائے ہیں جس سے امن عامہ کی زنجیریں تھرا رہی ہیں۔ لیکن ہونا کیا ہے ہر ایسے موقع پر جس طرح سے رعایا ظالم افسروں کو رشوت دے کر راضی کرتے ہیں، اسی طرح سے اور بالکل اسی طرح سے جب رعایا حکام کو مطالبات سے مجبور کر دیتی ہے، تو حکام بھی رشوت دینے پر تیار ہو جاتے ہیں، اور بڑھتی ہوئی بغاوت کو دبانے کے لئے باغیوں کو اپنا شریک حیات بنا کر، یا یوں کہو کہ اپنے جرموں میں ان کو شامل کر کے مجرمین کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل ہندوستان کے سوراج میں لندن گول میز کانفرنس کی کارروائی کھلی ہوئی مثال ہے، ”فیڈریشن“ کا سوانگ اسی لئے بنایا گیا ہے اور جس طرح اب تک ہمارے ملک میں تجارت حکومت ایک ہاتھ میں تھی۔ یہ ہونے والا ہے کہ ہندوستانی تاجر و سہا ہوکار، زمیندار، والیان ریاست باہم مل کر غریبوں اور کسانوں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے، دیکھ لینا اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا جب اس دستور حکومت سے بھی فریاد و فغاں برپا ہوگا۔

اسلام میں ہر گز ہر گز اس سیاست کو کوئی جگہ نہیں مل سکتی جہاں خود غرضی ہو، چالاک کی ہو، حیلہ سازی ہو، سرمایہ داری ہو، مزاحمت فی العقاد ہو۔

معاملات میں یہ ایک بڑی نظیر ہم نے پیش کی، اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اب عبادات کو دیکھو۔

(۲) نماز ہر جگہ حال صحت میں، بیماری میں، لیٹ کر، بیٹھ کر چلتے ہوئے، سفر میں، مکان پر، تنہا، جمعیت کے ساتھ پڑھنا ہر بالغ و عاقل پر واجب ہے، اور بے پڑھے مرجائے تو اجرت دے کر پڑھوانا فرض ہے، یا اولاد اکبر ہو تو اس پر ادائی قرض ہوتی ہے۔

اس میں کس قدر سیاست اور مذہبیت ہے۔ مذہبی شغف، روح مذہبی کی بیداری، ماسوائے اللہ کو چھوڑ کر صرف ایک سب سے بڑی ہستی کے آگے اور ایک بھولنے والی ہستی کو اپنے افعال و اعمال کا ناظر و محاسب بنالینا، دوسروں سے میل جول و ملاقات تبادلہ خیالات، مصالح عامہ میں مشورت،

اپنی قوت و جمعیت کا اندازہ اور اپنے افراد میں تنظیم اور اپنے قلعوں اور مورچوں (مساجد) کی حفاظت و نگہداشت کا لچوں، مکتبوں، یونیورسٹیوں (مساجد) میں تعلیم و تربیت کا انتظام قائم رکھنا ہے، اور اسلامی ”لیگ آف نیشن“ ہے۔

(۳) روزہ مسلمانوں کی ہر فرد کو جفاکشی، اقتصاد، نفس کشی، بھوک، پیاس کا عادی بنانا اور بھوکوں سے عملی ہمدردی و مساوات ہے۔

(۴) حج، دور دراز ممالک کا سفر کرنا، فوائد سیر و سیاحت، معلومات، تجارت سے فائدہ حاصل کرنا۔ اور تمام نقاط سے آنے والے حاجیوں کی ”ہول ورلڈ کانفرنس“ سال بسال قائم کرتے رہنا اور ان تمام نمائندوں کا اپنے وطن میں واپسی پر طے شدہ مسائل کی تبلیغ و اشاعت کرنا۔

(۵) خمس و زکوٰۃ قومی و ملکی فنڈ قائم کرنا اور ہر مالدار کو یہ ذہن نشین کرانا کہ ان کا سرمایہ ملک وطن و قوم کے لئے ہے، نہ ان کی عیش پرستیوں کے لئے۔ سرمایہ داری کی لعنت کا بہترین علاج ہے۔

(۶) جہاد اسلام کا ہر بالغ و عاقل آزاد ملکی اور قومی سپاہی ہے اور مرکز اسلام و بیضہ اسلام کی حفاظت کے وقت بوڑھے، بچہ، زن، مرد، لنگڑے، لولے، سب پر بقدر امکان قربانی فرض ہے۔

یہ چند مثالیں تھیں جن پر سرسری نظر کرنے سے معلوم ہوگا کہ مذہب اسلام عین سیاست اور عین فنون لطیفہ ہے اور دین و دنیا اسلام کا ایک ہی ہے، کوئی جدا شے نہیں ہے۔ یہی محاسن تھے جن سے اسلام میں چار چاند لگ گئے تھے، اور شرق و غرب جنوب و شمال کے مالک مسلمان ہی تھے۔

پس جس تمدن کی بنیاد اس کا مذہب ہو وہ تمدن اسی وقت تک باقی رہ سکتا ہے اور اتنا ہی ترقی کر سکتا ہے جتنا مذہب میں انہماک ہو، اس کی صحیح تصویر کو بگاڑا نہ جائے۔

اسلامی تنزل کی تاریخ اسی روز سے شروع ہوتی ہے جس دن دین و دنیا علیحدہ کر دیئے گئے۔ اس کی حقیقی تصویر مٹا کر ظاہری جامہ پہنا دیا گیا۔ للہیت مٹ گئی نشریت پر مرنے لگے۔ صورت ظاہری بھی اسلام پر پابندی سے جان چراتے ہیں۔ اسلام کی تباہی کا باعث خود اسلام کے راہبر مصلح و لیڈر ہیں۔

اسی لئے اسلام کو ایک ایسے قائد کی ضرورت ہے جو اسلام کو اصلی معنوں میں سمجھے اور دوسروں کو سمجھا سکے استخراج احکام میں قرآن وحدیث وعقل سے سب سے زائد استاد ہو اور یہی اصول مذہب شیعہ میں تقلیدِ علم کے واجب ہونے کا ہے اور غیر علم کی تقلید اسی لئے حرام ہے۔ تمام بلاد شیعہ اس تقلید غیر علم کی لعنت سے جتنا محفوظ ہیں۔ اسی قدر ترقی کر رہے ہیں۔ بجز ہندوستان کے، جہاں ہر شخص کا قبلہ و کعبہ جدا ہے۔ اگر مجتہد علم اور مبسوط الید معین کر دیا جائے تو آج ملک پر نعمت و برکت سے مالا مال ہو جائے بشرطیکہ وہ علم ضروریات زمانہ سے بھی بے خبر نہ ہو۔

بہر حال اسلامی تمدن کا سنگ بنیاد مذہب ہے۔ اس کی مضبوطی و حفاظت سے ترقی کا دروازہ کھل سکتا ہے۔

امام حسین علیہ السلام تمدن اسلام کا اساس ہیں

حضرت سرور کائناتؑ نے جن اصولوں کی تعلیم دی تھی ان کی آنکھ بند ہوتے ہی ان کے منشاء کو بگاڑ دیا گیا۔ خود مسلمانوں میں خود غرضی، حب جاہ، بغض وعداوت، سرمایہ پرستی، عیش و راحت، سستی و کاہلی آگئی، اسلامی تاریخیں اور سیاہ کاریوں کا خزانہ پیش کر رہی ہیں، کون ان کو جھٹلا سکتا ہے۔

اسلامی فتوحات ہوئے تو ان میں عام ملکی اور فوجی مظاہروں اور استعمال قوت سے کون سا فرق ہے جس سے کوئی فاتح کریڈٹ کا مستحق نہیں ہے۔ نیپولین، ہلاکو، بخت نصر، قیصر ولیم وغیرہ وغیرہ بھی جنگجو تھے۔ اسلامی دور کے شمشیر زنوں فاتحوں میں کون سی امتیازی شان تھی۔ فارس، بابل، شام، مصر، یمن، قسطنطنیہ، اندلس، سب ہی اسی طرح فتح ہوئے، جس طرح کہ عالم کے تیغ زنوں نے فتوحات کئے۔ مزاحمت فی البقا اور سرمایہ داری کی ذہن کو سچی اسلامی تعلیم سے دور کا بھی رشتہ نہیں ہے۔ سیاسی جنگوں کو مذہب سے کیا لگاؤ۔

جب کہ اسلام مالا مال ہو چکا تھا۔ ہمارا ہیرو حسینؑ شہید (بابی انت و احمی یا بن رسول اللہ) ایسے نازک وقت میں اٹھا اور اسلام کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو ڈوبنے سے بچالیا۔

فدا ہوں آپ پر سے اے حسینؑ آپ نے صرف اپنی شہادت سے پیشوایان مذہب کو اپنے آگے جھکا دیا۔ اور جہاں کے متمدن کو حیرت میں ڈال دیا۔ دنیا کے بڑے بڑے سیاسی انگشت بندگان ہیں، اور عالم بھر کے عقلا و حکماء آپ کی حکمت کے آگے سرنگوں ہیں۔

معنوں کی طوالت ہم کو اجازت نہیں دیتی کہ مفصل تبصرہ آپ کی شہادت پر کریں لیکن مختصر یہ ہے کہ آپ کی شہادت میں قیامت تک کے لئے ہر تمدن و سیاست کی کامیابی کا راز ہے۔ اسلامی اصول سے بے بہرہ اور اصول اسلامی کی مخالفت کرنے والے آج بھی جب تک حسنین نہ اختیار کریں کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکتے۔ حسینی فتح میں مزاحمت فی البقاء کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ یہ فتح رد عمل کا نتیجہ ہے۔ جتنی چالیں حسنین کے مقابلے میں چلو، جتنی قوت و تشدد کا مظاہرہ کرو، تم خود اس کا غمیاہ جھگتو گے، رد عمل تم کو جلا کر سیاہ کر دے گا۔

مظلومیت و عدم تشدد و جبر و صبر و استقلال و ہمت کا اعلان امام حسینؑ نے ہول (ورلڈ) کانفرنس میں خانہ کعبہ کی کر دیا تھا۔ تمام حاجیوں کو اپنے اصول سے خبردار کر کے حج کو عمرے سے بدل ڈالا اور عالم کو بتا دیا کہ حج چند ارکان، بجالانے ہی کا نام نہیں بلکہ نشر و تبلیغ و مصالح عامہ کا بہترین موقعہ ہے۔

روزہ: کربلا کے میدان میں رکھا گیا، اور روزہ داروں کو ہمیشہ کے لئے تعلیم دی کہ تین روز کی بھوک پیاس میں کتنا ہی کھانے کا سوال خود داری و حیات و غیرت و حمیت کے خلاف ہے۔ کھانا نہ مانگنا، سوال سے پرہیز کرنا جیسا کہ حسینؑ کے بچوں تک نے بھوک کی شکایت زبان پر نہ آنے دی اور پیاس کا احتجاجاً اظہار کرتے رہے، جن کے لئے مفت کا پانی نہ فرات کا دشمنوں نے روک رکھا تھا۔

جہاد: انتہائی کوشش کی کہ لڑائی نہ ہو لیکن یزیدیت کے غرور نے مجبور کیا حسینؑ کو بہادرانہ موت پر، بہتر تنوں سے ہزاروں کا مقابلہ، عورتوں اور بچوں کی حفاظت، جس حسن و خوبی سے یہ جہاد ہوا اس کی نظیر عالم میں نہیں ہے۔

نماز: ظہر کی نماز جماعت تیروں کی بوچھاڑ میں اور عصر کی نماز زیر خنجر شمر۔ کیا اس عبادت کی نظیر

عالم میں ہے؟ سولی پر چڑھنے والے ضید سے اس کے ساتھ چھوڑ دینے کی شکایت کریں اور حسینؑ خنجر کو ذریعہ تقرب جناب مادی قرار دیں۔

ببین تفاوت رہ از کجاست تا بکجاست

یہ ہے زندہ مثال تمدن اسلام و صحیح تربیت و تعلیم رسولؐ کی، اور یہ ہیں اعمال اساس اسلام کے اور یہ ہے حسنین، جس کے قدموں سے سیاست لگی ہوئی ہے۔

اب دیکھو اس جہاد سے حسینؑ نے عام انسانیت کو کیا سبق دیا۔

(۱) کوئی جنگ مزاحمت للبقاء کے اصول پر نہ ہو جس میں انتقامی اسپرٹ دوسروں کی ہمیشہ ہمیشہ کار فرما رہ سکتی ہے اور آئندہ نسلیں موقع کی جو یا رہتی ہیں۔ دیکھو حسینی جنگ کا انتقام لینے والا عالم میں نہ نکلا۔ لیکن یزیدی جنگ کے لئے ابدال آباد تک قومیں تیار رہیں گی۔

(۲) اقلیت کو آئندہ اکثریت میں منتقل کر دینا۔ یا اس اقلیت کو ایسا منظم اور قوی بنانا جو اکثریت کے برابر ہو جائے۔ یہ حسینی قربانی کا اثر تھا۔

(۳) اقلیت کا حقیقی تحفظ اکثریت کے رحم و کرم سے نہیں ہوتا ہے کسی سمجھوتے سے۔ ایسے ایسے سمجھوتے قوت کے مقابلے میں بے حقیقت ہوتے ہیں، بلکہ حقیقی تحفظ خود اپنی قوت، ہمت، استقلال و قربانی پر موقوف ہے۔

(۴) کمزوروں اور ضعیفوں کا کسی قوت سے ٹکرانا بغاوت و تشدد پر اترنا، مجرموں میں داخل ہو کر استیصال کلی کا باعث ہوتا ہے اور کسی ہمدردی کا مستحق نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر جس قوت سے جبر و تشدد و ظلم ہو، اس سے زاید قوت سے طرف مقابل میں مظلومیت ضبط و تحمل اور عدم تشدد ہونا چاہئے تاکہ عام ہمدردی پیدا ہو کر ایک ظالم و تشدد کو مغلوبیت و شکست ہو۔

(۵) ظلم و تشدد سے ترک تعاون، ترک موالات اس استقلال سے ہو کہ کوئی ظلم و تشدد اس رجحان کو نہ دبا سکے۔

(۶) ضعیف و کمزور اکثریت اور قوت سے مساوات کا برتاؤ اسی وقت کرا سکتے ہیں کہ جب کمزور توانا ہو جائیں، پسماندہ جماعتیں اپنا معیار بلند کر لیں جن سے اعلیٰ جماعتوں کو جھکنا پڑے، جیسا کہ حسینی انتخاب نے چند انصار کو چن کر بتا دیا۔

(۷) غلامی و ننگ و عار کی زندگی پر ہمیشہ موت کو ترجیح ہو۔

(۸) سرمایہ داری قوم کو نامرد بنا دیتی ہے جیسا کہ مشہور آفاق غیرت و حمیت و شجاعت عرب کی یزیدیت نے خاک میں ملا دی تھی۔ اور کسی کو جرأت یزیدیت شکنی کی باقی نہ رہی تھی۔ امام حسینؑ کی شہادت نے قیدیوں تک میں حمیت و غیرت و جوش اور بہادری پیدا کر دی جنہوں نے بنی امیہ کے مضبوط تخت و تاج کو برباد کر دیا۔

(۹) امام حسینؑ نے خود غرضی کی لعنت سے چھڑانے کے لئے اخلاص کا سبق دیا۔ اور خدا کی مرضی پر جان و عزت تصدق کر دینے کی عملی تعلیم دی۔

(۱۰) امام حسین علیہ السلام کی شہادت بیشک یزید کے ہاتھوں ہوئی لیکن دراصل مقابلہ یزیدیت و امویت کا تھا مادہ پرستی کا مقابلہ تھا، سرمایہ داری کا مقابلہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام شہید تو ہو گئے لیکن سب سے پہلے انہوں نے یہ بتا دیا کہ مادہ پرستی اور سرمایہ داری ختم کر دینے والی لعنتیں ہیں، خواہ کتنی ہی قربانی کی ضرورت ہو۔۔۔ امام حسین علیہ السلام نے ان لعنتوں سے چھٹکارا اور نجات حاصل کرنے کا عملی پروگرام ہمیشہ کے واسطے پیش فرمایا ہے۔ اور آنے والی نسلوں کو بتا دیا ہے کہ ہر ایسی جدوجہد (میں) ان کا طریقہ کار کیا ہونا چاہئے۔

حسینی مشن میں سادات کا حصہ

امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو اختلافات ہوئے وہ طبعی نتیجہ اس قربانی کا تھے، ان جلد جلد ہونے والے انقلابات کو نہایت بے رحمی اور قوت و تشدد کے ساتھ دبائے جانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن بنی ہاشم اور سادات نے حسینی مشن کو آگے بڑھایا اور ظلم و تشدد کے مقابلہ میں وہ

فداکاریاں کیں جو تاریخ عالم کے صفحات پر مثل آفتاب روشن رہیں گی، قید ہوئے، ذبح کئے گئے، جلا وطن ہوئے، زندہ دیواروں میں چنے گئے، زہروں سے ہلاک کئے گئے، لیکن حسینی روح ان میں روز بروز قوت پکڑتی رہی۔ چند ہی روز بعد وہ ایران و بغداد جو مذبح سادات تھا زیارت گاہ خاص و عام بن گیا۔

حسینی شہادت کے برکات ایران میں

ایران جو کہ مصر، سوریا، بابل ایشیائے کوچک اور یونان، سے صنائع سیکھ کر چار دانگ عالم میں تمدن کا ڈنکا بجا رہا تھا، وہ ایران جو چار سو سال دور حکومت کو ساسانیوں کی پیش کر کے دوسرے ممالک کو تہذیب و تمدن کی دعوت دے رہا تھا، عربوں کے ناگہانی حملہ سے تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کی صنعت و حرفت کا ایک لخت خاتمہ ہو گیا تھا، اس کی قومیت، تجارت، تمدن کی کل شاخیں پامال ہو چکی تھیں، دسویں صدی تک گویا آدھا ایران عرب بن چکا تھا۔ لیکن حسینی نے ان میں پورا کام کیا اور حسینی مشن (یعنی امام زادے اور سادات) نے اپنے خون سے زمین خشک ایران کی آب پاشی کی، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ ایران میں دسویں صدی میں متحدہ قومیت کی تمام خصوصیت پیدا ہو گئیں۔ انہوں نے عربی چولا اپنی گردنوں سے اتار پھینکا بلکہ ممالک عرب پر بھی اپنا وقار قائم کر دیا اور زمین بابل جس پر حسینی خون بہا تھا، اور سادات بے دریغ تہ تیغ ہوئے تھے، اسی بابل کو آج تک کے لئے اپنا اخلاقی، تمدنی، علمی، یا گلزار (باغ گراز) بنا لیا۔ آج عراق کے جنگلوں میں وحشی عربوں میں ایرانی تمدن نمایاں طور پر ظاہر ہے۔

حسینی نے ایران کو فتح کر کے بابل کا فاتح بنا دیا۔ اور اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ ہندوستانی دروازے کھول دیئے۔ اور باوجود سخت ترین مخالفتوں اور مزاحمتوں کے آج تمام ہندوستان حسینی کو ایرانی لباس میں لئے حفاظت کر رہا ہے، اس لئے کہ ایران ہی حسینی کا علمبردار بن کر ہندوستان میں داخل ہوا۔ اور حسینی تصدق میں اپنا تمدن، زبان، اخلاق، ہندوستان کی غیر اقوام کو

سپر دکر کے مضبوط رشتہ اتحاد قائم کر لیا۔ اور آج بھی حسینی جھنڈے کے نیچے مختلف اقوام کو جمع کرنے کی بہت کچھ قابلیت ایران میں موجود ہے بشرطیکہ وہ ہوش میں آئیں اور پچھلی تاریخ کو دہراتے ہوئے فکر و تدبیر سے کام لیں۔

والسلام علی من اتبع الهدی

(ماخوذ از ”حسینی پیغام“، بمبئی، ۲۲ مئی ۱۹۴۲ء)

حسینؑ میدانِ سیاست میں

حکیم الامت علامہ ہندی آیۃ اللہ سید احمد نقویؒ

تمام تمدنی شاخوں کا مبدأ اصلی قوم کا وہ مزاج عقلی ہوتا ہے جو مدتوں کے موروثی اثر سے پیدا ہوتا ہے۔ اور جب تک یہ مزاج نہ بدل جاوے، تمام تمدنی شاخوں میں کسی قسم کا تغیر نہیں پیدا کیا جاسکتا۔ لیکن مزاج عقلی کو صرف زمانہ ہی بدل سکتا ہے، فاتح قومیں بھی اس میں کوئی تغیر نہیں پیدا کر سکتیں۔ ہر پست درجہ قوم کو تمدنی مدارج کے طے کرنے میں مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ جن وحشی قوموں نے یونانی تمدن کو پامال کر دیا ان کے حالات سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ اس بناء پر جو لوگ تعلیم و تربیت کے ذریعہ ان مراحل کو پھاندنا چاہتے ہیں وہ اس قوم کے اخلاق کو پراگندہ اور اس کے دماغ کو پریشان کرتے ہیں، اور اس کو ایک ایسی سطح کی طرف لے جانا چاہتے ہیں جو پہلے سے بھی زائد پست ہے۔

اسی طرح سے متمدن قومیں بھی اپنے تمدن میں دفعتاً کوئی تبدیلی نہیں پیدا کر سکتیں بلکہ ان کو اس تمدنی انقلاب میں بتدریج مختلف مرحلوں اور مختلف دوروں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تاریخ بظاہر اس کی مخالفت کرتی ہے اور بہت سے نظائر اس کے ملتے ہیں کہ قوموں نے اپنے تمدنی عناصر بدل دیئے ہیں۔ اور اپنے قدیم مذہب، قدیم سیاست و قدیم زبان اور قدیم فنون لطیفہ کے بجائے جدید مذہب، جدید سیاست، جدید زبان، جدید فنون لطیفہ کو اختیار کر لیا ہے۔ بعض قومیں اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ کر عیسائی مذہب، بدھ مذہب یا اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئی ہیں، بعض قوموں نے اپنی زبان بالکل بدل دی ہے اور بعض قوموں نے اپنے نظام سیاست اور فنون لطیفہ کو بالکل دوسرے قالب میں ڈھال لیا۔ دور جدید میں بھی اسلامی مدبرین یورپ کی ترقی سے گھبرا کر

اپنا چولا اتار کر مغربی رنگ کو اختیار کر رہے ہیں۔ اصول مذہبی میں کاٹ چھانٹ، زبان میں ترمیم، لباس و معاشرت میں تبدیلی، فنون لطیفہ میں دست درازی وغیرہ وغیرہ مزاج عقلی سے کھلی جنگ ہے جو مفید ہونے کے بجائے سخت ضرر رساں اور پستی کی طرف دوڑنا ہے۔ درحقیقت تاریخ ان انقلابات کی روایت میں اپنی قدیم فطری غلطی کی تائید کر رہی ہے ورنہ ہم اگر ان انقلابات و تغیرات کو دقیق نگاہ سے دیکھیں تو ہمیں نظر آوے گا کہ ان تمام چیزوں کے صرف نام بدل گئے ہیں، حقیقت نہیں بدلی۔ الفاظ کی تہہ میں جو معنی تھے وہ اب تک زندہ ہیں اور اس میں بہت دنوں بعد تغیر پیدا ہوا۔ ہم اپنی تائید میں اگر عناصر تمدنی کا ذکر کریں تو بہت طویل ہوگا، اس لئے ہم صرف تمدن کے سب سے بڑے عنصر مذہب کو پیش نظر رکھ کر گفتگو کرتے ہیں تاکہ یہ ثابت ہو جاوے کہ جو نظریہ تمدن کے ایک عنصر پر صادق آتا ہے وہ اس کے دوسرے عناصر پر نہیں صادق آسکتا ہے۔

عام خیال یہ ہے کہ مذہبی انقلابات کی تاریخ اس نظریہ کے بالکل مخالف ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ صرف مذہبی تاریخ ہی میں اس نظریہ کی صحت کی یقینی مثالیں ملتی ہیں اور اس میں اس قسم کے دلائل پائے جاتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح انسان اپنے قد و قامت میں خط و خال، رنگ و روپ کے بدلنے کی قدرت نہیں رکھتا اسی طرح کوئی قوم اپنے تمدنی عناصر میں بھی تغیر نہیں پیدا کر سکتی۔

اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ تمام بڑے بڑے مذاہب مثلاً بودھ مذہب، ہندومت، عیسائیت اور اسلام کے حلقہ اثر میں دفعتاً بڑی بڑی قومیں داخل ہو گئی ہیں۔ اور ان مذاہب نے ان کے اصل مذہب کو دفعتاً بدل دیا ہے، لیکن غور و فکر کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان قوموں نے اپنے اپنے قدیم مذہب کی حقیقت کو نہیں بدلا ہے صرف ان کے نام کو بدل دیا ہے اور ان جدید مذاہب نے ان کے قدیم مذہب میں کوئی تغیر نہیں پیدا کیا ہے۔ بلکہ وہ خود ان کے قدیم عقائد کے قالب میں ڈھل گئے ہیں۔ اس بناء پر اس جدید مذہب کی حقیقت اس قدیم مذہب کے پھیلاؤ اور وسعت سے زائد نہیں بلکہ ان مذاہب میں جو ایک قوم سے منتقل ہو کر دوسری قوم میں آتے ہیں اس قدر تغیر پیدا ہو

جاتا ہے کہ صرف ان کا نام ہی نام باقی رہ جاتا ہے۔

بودھ مذہب اس کی نمایاں مثال ہے چنانچہ جب وہ چین میں داخل ہوا تو اس کی تمام خصوصیات اس طرح مٹ گئیں کہ اول اول علماء نے اس کو ایک مستقل مذہب خیال کیا اور ان کو ایک مدت کے بعد معلوم ہوا کہ یہ بودھ مذہب ہے جس میں چینوں نے اس قدر تغیرات پیدا کر دیے ہیں۔ یہ مذہب ہندوستان، چین، نیپال، سیلون میں بھی قائم ہے لیکن اس کی حقیقت ہر جگہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ وہ ہندوستان قدیم برہمنی یا ہندو مذہب کی ایک شاخ ہے اور ان دونوں میں بہت کم فرق پایا جاتا ہے لیکن چین میں وہ اسی مذہب سے گہر تعلق رکھتا ہے جو اس کے پہلے وہاں عام طور پر موجود تھا۔ قدیم ہندو مذہب کی بھی یہی حالت ہے ہندوستان مختلف ذاتوں کا مرکز ہے اور اگرچہ ان سب کا ایک مذہب ہے تاہم ان مختلف گروہوں کے عقائد میں نمایاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر ہم وید میں ہندوستان کے حقیقی مذہب کی تحقیقات کرنا چاہیں تو ہم کو ان تمام معبودوں سے جو یہاں پوجے جاتے ہیں اور ان تمام عقائد میں سے جو یہاں کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں صرف معدودے چند کا پتہ لگے گا۔ اس لحاظ سے اگرچہ برہمنی مت وید مقدس کی عزت کرتا ہے لیکن اس کتاب نے جس مذہب کی تلقین کی ہے اُس کا کوئی جزء محفوظ نہیں ہے۔ یورپ میں بھی عیسائیت اختلاف اقوام کی بناء پر ان تغیرات سے محفوظ نہیں۔ مذہبی کتابوں کی تفسیر و تشریح ہر قوم نے اپنے مذاق پر کر کے مختلف مذہب بنا لئے۔

عیسائیوں میں بعض قومیں خالص بت پرست ہیں جیسا کہ برطانیہ زیریں کے باشندے، اسپین کے عیسائی مخلوقات کو خدا قرار دیتے ہیں۔ اٹلی کے دہقانی جناب مریم کے مجسمہ کو خدا مانتے ہیں۔

اسلام بھی اپنے عقیدے کی سادگی کے باوجود اس کلیہ سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ چنانچہ ایران، عرب اور ہندوستان کے اسلام میں عظیم الشان فرق ہے۔ ہندوستان میں شرک کا اعتقاد نہایت پختہ طور پر قائم تھا۔ اس لئے ہندوستانیوں نے سخت سے سخت مواخذہ مذہب میں بھی آسانی کے ساتھ بہت

سے خدا پیدا کر لئے پھر دوئی کو خدائی صفات دے کر اپنے ہزاروں معبودوں کے ساتھ ان کا بھی اضافہ کر لیا۔

مشرقی بنگال، دکن، مدراس اور سندھ کے بعض اضلاع و قصبات میں اسلام کی صورت اس قدر مسخ ہے کہ اس میں اور ہندوؤں میں کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا۔ مسلمانان الجیریا کی حالت دیکھو، ان میں دو مختلف قبیلے ہیں۔ عرب، برابر اور دونوں مسلمان ہیں لیکن دونوں کے اسلام میں بڑا فرق ہے۔ برابر یوں کے اسلام میں اس بت پرستی کی بھی آمیزش پائی جاتی ہے، جس کے وہ ”کارنج“ دور حکومت سے خوگر ہو گئے تھے، عرب کی جاہلیت کے رواسم و معتقدات آج تک ان کے اسلامی رواسم میں مخلوط ہیں اور ایران کے قدیم مذہبی روایات سے ان کا اسلام خالی نہیں۔

یہ سب شواہد و نظائر اس بات کے ہیں کہ قوم کا مزاج عقلی کسی انقلاب انگیز تحریک سے بھی نہیں بدلتا، نہ عناصر تمدنی میں کوئی تغیر ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے سر زمین حجاز میں آکر ایک انقلابی روح کو پھونکا اور ان کی جہالت و بہیمانہ خصائل کو تھوڑی مدت کے لئے اس انقلاب انگیز تحریک کے ذریعہ کچل دیا۔

لیکن درحقیقت ان کے مزاج عقلی میں سر مو تغیر نہ ہوا اور بانی اسلام کی آنکھ بند ہوتے ہی تمام خصوصیات کو لے کر قوم عرب پھر کھڑی ہو گئی۔ نام کا اسلام تھا لیکن اس کے ہر چھوٹے سے چھوٹے نظریہ میں وہی خصائص قومی کارفرما تھے جو قدیم سے ان میں پائے جاتے تھے۔ جناب امیرؓ نے اس اسلامی مشن کو اسی طرح چلایا جس طرح سے رسولؐ اپنے مشن کو آخری دم تک چلاتے رہے لیکن علوی مشن کو کچھ دشواریاں زائد ہو گئی تھیں۔ اس لئے کہ دائرۃ اسلام حجاز سے نکل کر روم و شام و عراق و عمان و ایران و مصر و یمن تک پہنچ چکا تھا۔

اور وہ بھی تبلیغی حیثیت سے نہیں بلکہ قہر و غلبہ، جنگ و جدل کے ذریعہ سے۔ لہذا اقوام مذکورہ کے تاریخی و تمدنی خصائص کا مقابلہ ایک طرف، ان کی منتقمانہ اسپرٹ ایک طرف، یہ مقابلے اس

صورت میں جبکہ خود مرکزی اسلام میں اس کی بنیاد مضبوط نہ تھیں۔

خصوصاً وفات رسولؐ سے جو دھچکا اسلامی مشن کو پہنچا تھا اس کی اصلاح کچھ نہ ہو سکی تھی۔ اس لئے دبی ہوئی چنگاریاں خاندانی عداوتوں اور خود غرضیوں کی بھی بہت کچھ سدرہ تھیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پیہم خانہ جنگیوں کے ساتھ علوی مشن کا مسجد کوفہ میں شہادت کے ساتھ خاتمہ کر دیا گیا۔ امام حسنؑ کے لئے موقع ہی نہ رہا کہ وہ اپنے نانا کے مشن کی علانیہ سرپرستی کرتے، لیکن محمدؑ ثانی حسینؑ مظلوم نے اس مفلوج مشن کو کامیابی اور ہنگامی انقلاب کے ساتھ ساتھ حالات و واقعات کی بناء پر نظر رکھتے ہوئے اپنی سیاسی بنیاد اس سنگلاخ زمین پر رکھی جو ابدالآباد تک کے لئے غیر متبدل ہے، اور یہی طرہ امتیاز حسینی مشن کا ہے۔ ”حسین منی وانا من الحسین“ کا یہی فلسفہ ہے۔ انہوں نے اقوام عالم کی روح مشترک کو سمجھا۔ اور اپنے تدبر و ذہانت سے استقرائے تام کر کے اس حد مشترک کو ڈھونڈ نکالا جو ہمیشہ ہمیشہ اقوام عالم کے مزاج عقلی میں باوجود تباہی و اختلاف کارفرما ہے اور اس تلاش و جستجو والہامی ذہانت پر وہ تاریخ عالم میں ابدالآباد تک کے لئے مبارک باد کے مستحق ہو گئے۔ اسی حد مشترک کو لے کر روح قومی کی تعمیر تین دن کی بھوک پیاس میں اپنے خون سے کر دی۔ جس کو رجز میں آپ نے دشمنوں کے بھرے مجمع میں اعلان کر کے تاریخ کے نہ بھولنے والے اوراق کا سرمایہ بنادیا اور فرمایا:

اَلْمَوْتُ اَوَّلٰی مِنْ رُكُوبِ الْعَارِ

وَالْعَارُ اَوَّلٰی مِنْ دُخُولِ النَّارِ

عزت و ناموس پر جان نثار کر دینا چاہئے اور جان و عزت کو خدا کی راہ میں دے دینا چاہئے۔ اسی اصول پر انتہائی مظلومیت کے ساتھ تمام قہر و استیلا، ہر قسم کے تشدد و ظلم کا مقابلہ کر کے حق کی طرف داری میں جان و مال و اولاد و عزت نثار کر دی اور اپنے متبعین کو عمل سے صرف اسی کی تعلیم دی۔ یہ ایک ایسا نظام سیاسی تھا جس پر عامل ہونے سے تمام عناصر تمدنی میں کسی قسم کا بھی تمدن ہو

عام انقلاب پیدا کیا جاسکتا ہے۔ مزاج عقلی اقوام مختلفہ کا کیسا ہی متضاد ہو، مظلومیت کا جتنا شدید مظاہرہ ہوگا اتنا ہی شدید انقلاب مزاج عقلی میں پیدا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس تعلیم میں اتنی قوت ہے کہ آج تمام سیاسی فرقوں میں باوجود سخت مغائرت کے اور خیالات کے شدید تناقض کے سب کی ایک ہی حقیقت ہے اور ان کے اندر سے حسینؑ روح علانیہ جھلک رہی ہے انتہا پسند، شخصیت پرست، سوشلسٹ غرض کہ تمام فرقے، مختلف رنگ کی جھنڈیوں کے نیچے ایک ہی منزل مقصود کی طرف جارہے ہیں۔ اور سب کا نصب العین صرف یہ ہے کہ افراد کو تمام اقوام کی حکومت حسینؑ کے اندر فنا ہو جانا چاہئے ہر فرقہ یہ چاہتا ہے کہ قوت و نفوذ حکومت حسینؑ کے دامن میں اس طرح سمٹ کر آجاویں کہ ہر چیز کی باگ حسینؑ کے ہاتھ میں آجاوے، حکومت حسینؑ ہر چیز کی ترتیب دے اور انہیں کی طرف تمام چیزیں سمٹ آویں۔ معمولی سے معمولی جزئیات کے متعلق بھی وہ افراد کی زندگی کو قانون حسینؑ کے شکنجے میں جکڑ دیوے اور مخلوق کو دنیا کے جھگڑے بکھیرے سے نجات دلادے۔

بادشاہ ”امپراطور“ پریسیڈنٹ غرضکہ حکومت کسی کے ہاتھ میں بھی ہو، افراد کا صرف مقصد یہ ہے کہ امن و امان، راحت و اطمینان حاصل ہو اور عوام اشتداد کے ساتھ ہمیشہ ناحب کا مقابلہ کریں۔ یہی مقصد تمام قوم میں روح حسینؑ کی ترجمانی کرتا ہے۔ امام حسینؑ کے سچے تبعین اس اصول کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف نہیں جاسکتے اور قوم شیعہ ہر مذہب و ملت پر سلطنت و حکومت میں اس کے ساتھ خود بھی زندگی بسر کر سکتی ہے۔ اور دوسروں کو بھی امن و راحت و سلامتی کا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہوگی۔ یہ دوسری بات ہے کہ لیڈروں کی غلط کارروائی سے اس قوم کا تصادم دوسروں سے ہو جاوے لیکن یہ خاموش مشن جنگی اسپرٹ کھو کر امن و امان کے گہوارے میں ہر قسم کی جدوجہد میں مشغول رہ سکتا ہے۔

ایک طرف ہمارے نظام عصبی کا تموج اور آسانی کے ساتھ بدلنے والا مذاق ہم سے کیا کہتا ہے کہ ”کاش“ اس نظام مظلومیت کے بجائے جو ہر وقت ہم کو سہنے اور تشدد کے مقابلے میں خاموش

رہنے کی تلقین کرتا رہتا ہے۔ رونے رلانے سے بزدلی پر تیار کیا جاتا ہے کوئی دوسرا نظام ہوتا تو ہماری حالت بہتر ہو جاتی، لیکن دوسری طرف شہیدوں کی آوازیں ان کے مزاروں سے آتی ہیں۔ ہماری مظلومیت نے ہمیشہ ظالموں کو رحم پر آمادہ کیا، ہماری مظلومیت نے بڑی بڑی جبار قوتوں کو مسخر کیا، ہماری مظلومیت نے دکھا دیا کہ حق کی حمایت میں غیر متزلزل صبر و استقلال سے خونی اسلحہ ہمیشہ کے لئے بیکار ہو گئے، ہماری مظلومیت نے دکھا دیا کہ بہترین تمدنوں اور مہذب ترین اقوام میں ہم سرتاج ہو کر چمک سکتے ہیں۔ ہماری مظلومیت نے ہر قسم کی ترقیوں کے دروازے ہمیشہ کے لئے کھلے رکھے ہیں۔ ہمارے جذبہ مظلومیت نے ہماری تعداد نفوس میں روز افزوں افزائش کی اور ہرلعریزی اختیار کی، مالی تفوق، علمی تفوق، سیاسی تفوق حاصل کیا۔ پھر آج کیا ہے جو ہم صدیوں کے تجربہ کے بعد اس نظام سیاسی کو بدلیں۔

دنیا وی ہر ترقی، عالمگیر حکومت جو چاہے حاصل کر لیکن ناحق کوشی نہ ہو، تشدد نہ ہو بلکہ صبر و استقلال بہت و ایثار، قربانی و مظلومیت کے ساتھ۔

یہ وہ نظام ہے کہ جو وجود عالم سے آج تک یکساں کامیاب رہ سکتا ہے اور آج سے قیامت تک صفحات تاریخ کو الٹ ڈالو، میدان رزم کی ہر خون آشام داستان ہنگامی اور وقتی کامیابیوں کے ساتھ کوئی ثبات و دوام اپنے دامن میں نہیں رکھتیں لایزال عہدی الظالمین خدائی عہد ظالموں سے پورا نہیں ہوتا انتہائی تشدد اور سخت ترین مادی اور جنگی کارگزاریوں کا آخری نتیجہ صلح و آشتی و محبت ہوتا ہے۔ بڑی سے بڑی قوت چند روزہ اشتداد کے بعد ایک چھوٹی اور کمزور قوم کے آگے جھکنے پر مجبور ہوتی اور اتحاد عمل و اشتراک حکومت کی دعوت دے کر سکون و امن پیدا کر سکتی ہے۔

دنیا کی اشتدادی طاقتوں کا خاتمہ ہو گیا اور جتنے بھی اشتدادی مظاہرے تھے نئے نئے لباس میں ظاہر ہو کر سب ہی چل بسے اور اپنے کئے کی پاداش اٹھانا پڑی۔

وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون کسی نے کبھی ظالموں سے ہمدردی

نہیں کی نہ ان کے ظلم و تشدد کو سراہا فضا للظالمین من نصیر لیکن مظلومیت کا دائمی بول بالا رہا اور ہمیشہ ہمیشہ کی فتح مظلومیت ہی کو ہوئی۔ آخری جیت مقتول ہی کی ہے فلا یسرف فی القتل انہ کان منصوراً جس قدر دل کھول کر قتل و غارت کیا جائے گا۔ مادہ پرست نہ سمجھیں اور مادی قوتوں کے ظاہری اور فوری نتائج کے پوچھاری رہیں، لیکن وہ حقیقت و واقعیت کو نہیں جھٹلا سکتے۔ پولیس، فوج، آئیروپلین، مشین گن، سمیرین، زہریلی گیس، اور طرح طرح کی مہلک چیزیں انسانی خون آشامی کے لئے ایجاد ہوئیں اور برابر ان ایجادات کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن ساتھ ہی ان اقوام کا نہایت بچپنی سے عام مطالبہ ہے، کہ قوائے حربیہ کی تحفیف ہو، برابر کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ تاکہ جنگ کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو جائے۔ تاریخ اس زمانے کی زشت کاری و وحشت و بربریت کے ملعون افسانے آئندہ نسلوں کے لئے نفرت و حقارت کے لئے چھوڑنے والی ہے۔

حسینی مشن نے کیا کیا۔ بنی امیہ کے جبر و تشدد کے مقابلہ پر مقاومت مجہول کی اور کبھی یزیدی ظلم سے تعاون نہ کیا یزید کا بیعت کے لئے جب شدید تقاضہ ہوا اور قانون حکومت کی پابندی کا ”ولید“ کے ذریعہ سے شدید مطالبہ ہوا تو امام حسینؑ نے قانون یزید کو ٹھکرا دیا۔ اور ”سول نافرمانی میں“ ہر جبر و تشدد کو برداشت کر لیا۔

یزید نے امام حسینؑ کو مدینہ میں امن اور راحت کی زندگی بسر کرنے سے روکا۔ تو امام حسینؑ نے خاص اسی مقام پر منتخب کیا جہاں ان کے پدر بزرگوار کا خون بہایا گیا تھا۔ یزید نے خون حسینؑ کا مطالبہ کیا تو اس حق کے پرستار نے عزیز و اقارب اور بچوں تک کے خون دینے میں دریغ نہ کی۔ یزید نے ہر قوت و طاقت کا مظاہرہ کیا تو حسینؑ نے مظلومیت کے پیکر میں خود کو پیش کیا۔ یزید نے مردوں کی قربانی کی دعوت دی تو حسینؑ نے عورتوں تک کو اسیری کے لئے پیش کر دیا۔ یزید نے زندگانی دنیا چھوڑنے پر دعوت دی تھی تو حسینؑ نے نعشوں کو بھی کربلا کے ویران سنسان جنگل میں بے گور و کفن پڑا رہنا گوارا کیا، مگر یزید سے

نہ تعاون کرنا تھا نہ کیا۔ جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ سرخیل شہداء ہمیشہ کی فتح مندی حاصل کر کے کربلا کے جنگل میں سو رہا اور بنی امیہ ابدالآباد کے لئے نظروں میں دنیا کی ذلیل و رسوا ہو کر تخت و تاج سے محروم ہو گئے۔

پولیس، قلعہ و فوج، ڈاکوؤں، رہزنوں اور جرائم پیشہ لوگوں کی تادیب و سرزنش کے لئے موزوں ہے۔ اس وقت جب کہ اخلاق و نصیحت، تعلیم و تربیت سب بیکار ہوں یا ہنگامی تیجبات ہوں۔ لیکن ملکی آزادی اور سیاسی و مذہبی انقلابات میں صرف مظلومیت و عدم تشدد ہی کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا کے مبلغین و واعظین نے مذہبی انقلابات مظلوم بن کر پیدا کئے، محبت و آتش و رواداری کر کے۔ قوم کیسی ہی بے رحم و ظالم کیوں نہ ہو لیکن اشتدادی مظاہرے کے تحت میں محبت و رحم کا تقاضہ رہتا ہے۔ خود یزید اور اس کے ساتھی باوجود اس سفاکی و بے رحمی کے عین موقعوں پر ظلم و اشتداد سے ندامت و خجالت کا اعتراف کرنے پر مجبور تھے۔ بہر حال جبر، شدت، قہر و غلبہ، قتل و غارت گری، قید و بند، جلاوطنی، زد و کوب وغیرہ اگر قوت ہیں تو ان کی ضد بیشک صبر و تحمل، مظلومیت، خاموشی، برداشت و استقلال، ایثار، قربانی، رضا بھی بڑی قوت و طاقت ہے جس میں فتح و غلبہ یقینی ہے۔ اور سابق الذکر قوت میں مشکوک و مظنون یہی روح حسینیؑ ہے جس کے فقدان یا غلط استعمال سے آج ظلمتوں پر شیعہ پست ترین اقوام میں داخل ہو کر بربریت، جہالت بے تمدنی کا مظہر بن گئی ہے۔ شہادت امام حسینؑ پکار پکار کر دعوت دے رہی ہے کہ حق و آزادی کی طلب میں انتہائی مصیبت جھیل کر مر جاؤ حق و آزادی کی حمایت میں بڑی سے بڑی قوت سے مقاومت مجہولہ کر کے اس کی تمام ظالمانہ اسکیموں کو باطل کر دو۔

حق و آزادی کے حصول میں بڑی سے بڑی لالچ و رشوت و خوف و ظلم سے نڈر ہو کر بے جگری سے عدم تعاون کرو۔ حق و آزادی کی غرض سے سب سے زیادہ قانونی احترام کرنے والی حکومت کو سول نافرمانی کر کے بے کار کر دو۔ امام حسینؑ نے یہی کیا اور نانا کے دین کو ہمیشہ کے لئے بچا لیا۔

”سرداد ونداد دست در دست یزید

حقا کہ بنائے لا الہ است حسین“

قوم شیعہ کے رہبروں اور مصلحوں کا فرض اولین ہے کہ فلسفہ شہادت امام حسینؑ کا بغور مطالعہ کریں۔ شہادت کے تکالیف و مصائب بیان کر کے رونے رلانے کے ساتھ قوم شیعہ کی تعمیرِ حسینِ تعلیم پر کریں، جس قوم میں جذبہ شہادت و ایثار و قربانی، مظلومیت و صبر و استقلال، حق پرستی و آزادی کے لئے پیدا ہو جائے گا وہ قوم بے لڑے بھڑے ایک دن شرق سے غرب تک حاکم و مالک ہو جائے گی۔

ان الارض یرثہا العبادۃ الصالحون۔

انہیں نیک بندوں کو تمام روئے زمین میں میراث ہے بس۔

(ماخوذ از ”سرفراز“، لکھنؤ محرم نمبر ۱۷۱۳ھ)

امام حسینؑ کی بین الاقوامی شخصیت

حکیم الامت علامہ ہندی آیۃ اللہ مولانا سید احمد نقوی

تعصب کی عینک اتار کر دیکھو تو عالم کا کوئی مذہب ایسا نہ ہوگا جس میں زندگی کے ہر شعبے میں خوبیوں اور بھلائیوں کی تعلیم نہ ہو۔ بات یہ ہے کہ ہر مذہب کی غرض و غایت یہی ہوتی ہے کہ انسان سدھار کرے اور انسانیت کے شرف و عزت کو بڑھائے۔ خود ساختہ حکماء کے مذاہب ہوں، ان کی بھی یہی غرض ہوتی ہے کہ انسان کے ہر شعبہ زندگی کو بلند و بالا رکھے۔ اور جو الہامی مذاہب خدا کی طرف سے ہیں ان کا تو کچھ پوچھنا ہی نہیں ہے۔ بے شک ان کے جملہ قوانین اس مالک کل رب العالمین کے بنائے ہوئے ہیں جو منصف و عادل، حکیم و علیم، رحیم و کریم ہے۔ ان میں بدی کا شائبہ ممکن نہیں ہے۔ پھر جب قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی قوم بغیر نبی و رسول نہیں چھوڑی گئی ہے تو ہرگز یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے مذاہب عالم میں اختلاف ہو اور یک رنگی نہ ہو۔ مذاہب کی کہنگی اور ان کے ماننے والوں کی ایجادیں مذاہب کے اصلی رنگ و روپ کو بدل کر دیتی ہیں اور اس کے اختلاف کو مٹانے کے واسطے وقتاً فوقتاً انبیاء اور رسل آتے ہیں (قرآن) یہ اتحاد مذاہب خود بتاتا ہے کہ جملہ مذاہب میں ایسی باتیں موجود ہیں جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اور حقیقی تعلیمات کو دہراتی رہتی ہیں۔ خاتم النبیین نے تمام اہل کتاب کو اسی بات کی پر زور دعوت دی تھی کہ ”ہم تم ان باتوں میں مل جل جائیں جو ہم میں اور تم میں برابر سے ہیں اور یہ کہ عبادت خدا میں کسی دوسرے کو شریک نہ کریں“ (قرآن مجید)

مذاہب عالم نے اس دعوت کو آج قبول کر لیا ہے تمام مذاہب تو حید الہی پر متحد و متفق ہیں اور اسی بارے میں مرکزیت پیدا ہو چکی ہے۔ محوری ڈکٹیٹر تقریروں میں اسی ایک خدا کا سہارا قائم کر رہے

ہیں۔ جمہوریتیں بھی، بودھ مت بھی، ہندومت بھی، سکھ صاحبان بھی، برہمن سماج، آریہ سماج، صوفی، ہتیا صوفی، عیسائی، موسائی، مسلمان سبھی تو حید کا پرچار کر رہے ہیں کسی نہ کسی شکل سے ہو۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس کلمہ جامعہ تو حید پر ایک دوسرے سے بغلگیر نہ ہو جائیں اور فروعی نزاعوں کی خلیج کو متحدہ کوششوں سے پاٹ نہ دیں۔ جس سے قرآن و رسول کا منشاء پورا ہو۔ اسی کے سب سے پہلے رسول کے نواسے امام حسین نے رہنمائی کی اور اپنی عظیم ترین قربانی کو بین الاقوامی بنادیا۔ کیوں نہ مذاہب عالم ٹھنڈے دلوں اپنا اور بیگانہ کہنا چھوڑ کر حسینی کا رناموں کی تنقید و تبصرے اپنے مذہبی نقطہ نظر سے کر کے حسین کو اپنا نہ بنالیں اور ان کی معصومانہ شہادت کو اپنی مذہبی نمائندگی نہ قرار دیں۔

دیکھو سہتیا رتھ پر کاش سلاٹس ۸۵:-

”پاپی انسان دھرم کی راہ چھوڑ کر دروغ گوئی، فریب، پاکھنڈ سے مال کو لے کر اور بڑھتا ہے بعد ازاں دولت وغیرہ مال و متاع، خورد و نوش و پوشاک و زیور سواری، مکان، عزت و رتبہ کو حاصل کرتا ہے۔ بے انصافی سے دشمنوں کو بھی فتح کرتا ہے پھر جلد تباہ ہو جاتا ہے۔“

اس تباہی کی وجہ رگو ویداست ادھیائے ۳ و رگ ۱۸ منتر ۲ میں دیکھو ”میں بدکردار ظالموں کو بھی اشیر باد نہیں دیتا“ پھر رگ ویدادی بھاشا بھومکا میں ہے ”میں پریشور اس راج میں جہاں دھرم کی پابندی ہوتی ہے قائم ہوتا ہوں۔ جس ملک میں علم و دھرم کی ترقی و اشاعت ہوتی ہے وہ میرا مقام مالوف ہے۔“

معلوم ہوا کہ جہاں علم و دھرم کی پابندی نہ ہو خدا اس ملک کو چھوڑ دیتا ہے جس کا تباہ و برباد ہو جانا لازمی ہے۔ اب تاتاریوں میں ترب کی راجدھانیوں کی اس حالت کو دیکھو جو اپنے ظلم و ستم، خونخواریوں، بے علمی و جہالت و بے شرمی، بیچاری، بے دھرمی میں خونخوار درندوں کے مانند ہو گئی تھی، اس وقت انسانیت کے ہیر و فرزند رسول حسینؑ شہید کی اتنی بڑی قربانی کی ضرورت ہندومت کے اصول پر کتنی ضروری ہو گئی تھی اور پریشور کے اشیر باد کی کس قدر مستحق تھی۔

گوتم رشی ایک فاختہ کی جان بچانے کے لیے اپنی گردن پیش کرتے ہیں۔ کیا ان کے زمانے میں یہی ہو رہا تھا کہ مظلوم میثم تمار کے دست و پا کاٹے جائیں اور زبان کاٹ کر اس لئے سولی دی جائے کہ وہ داماد رسول علی ابن ابی طالب کی مدح و توصیف کرتے تھے؟ کیا گوتم رشی کے زمانے میں یہ بھی ہو رہا تھا کہ جناب محمد بن ابی بکر رسول خدا کے سالے اور خلیفہ کے بیٹے کو گدھے کی کھال میں لپیٹ کر جلا دیا جائے اور اس لئے کہ وہ خلیفہ وقت علی مرتضیٰ کے پیرو اور پروردہ تھے۔ جناب رشید کے شکم کو چاک کر کے پتھر بھر کر اس لئے شہید کیا جائے کہ وہ دوست علی تھے۔ فرزند رسول امام حسن کو باوجود حکومت سے دستبردار ہونے کے اس لئے زہر دیا جائے کہ علی و بتول کے لاڈ لے تھے۔ ایسے راج کے متعلق بودھ مت ایسے پاپیوں کی نسبت کیا حسین کا ساتھ نہ دے گی اور ان کی سنگت کو اپنے اپنے دھرموں کے مطابق فرض انسانی قرار نہ دیں گے۔

ہندومت کی جان اہنسا ہے۔ کیا وہ حسینی اہنسا کی کوئی عملی مثال پیش کرتے ہیں۔ انصاف سے دیکھو نانا کی وفات پر ان کی اکلوتی بیٹی کو باپ کی جدائی پر رونے سے روکا جاتا ہے۔ حسین کے باپ بھائی کنبہ والوں کو محتاج کر کے بھوکوں مارا جاتا ہے۔ حسین کے بھائی کو زہر دے کر مارا جاتا ہے اور نانا رسول کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیتے، لاش پر تیر برساتے ہیں۔ پھر حسین کو خاموش قبر رسول پر بیٹھنے نہیں دیتے۔ حکومت کا مطالبہ ہے کہ بیعت کرو یا سر دو۔ حسین مدینہ چھوڑ کر کعبہ میں پناہ لیتے ہیں۔ کر بلا پہونچ کر نہر فرات کے کنارے خیمے گاڑتے ہیں، پھر خیمے اکھاڑے جاتے ہیں عورتوں، بچوں، سواری کے جانوروں پر تین روز تک کھانا پانی بند کیا جاتا ہے۔ پھر بہتر پیاسوں پر ہزاروں یزیدی ٹوٹ پڑتے ہیں، چھ مہینہ کے بچے تک کو زندہ نہیں چھوڑتے، بیک وقت دل ہلانے والے مصائب کے پہاڑ اس مظلوم پر ڈھائے جاتے ہیں اور حسین تشدد کے موقعوں کو چھوڑتے ہوئے صبر و استقلال و تحمل کرتے ہیں۔ کیا اس اہنسا کی مثال تاریخ پیش کر سکتی ہے؟ استغفر اللہ

کیا حسین اس اہنسا کی بدولت اس ماتم داری کے مستحق نہیں ہیں جو منوجی مہاراج کی منوسمرتی

ادھیائے پانچ میں ہیں ”لڑائی کے میدان میں تلوار وغیرہ کے زخم کھا کر جو مرجائے تو اس کا کرما کریم اس وقت ختم ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پاکی بھی ختم ہو جاتی ہے مگر غیر ملک میں مرجائے اور دس روزے پورے نہ ہوتے ہوں تو دس دن میں جتنی کمی ہوا اتنے دن اس کا ماتم کریں۔“

پھر ادھیائے سات میں ہے ”قابلِ تعریف لڑنے والوں کا دھرم ہے، لڑائی کی حالت میں دشمنوں کو مارنا، کشتی اس دھرم کو نہیں چھوڑتے۔“

امام حسینؑ کی تحفظِ انسانیت میں جنگ، حفاظتِ دھرم کے لئے جنگ، انسانیت سوز بد اخلاقیوں کی مدافعتی جنگ، بہتر تنوں کی ہزاروں سے تین دن کی بھوک پیاس میں جنگ کرنا اور شہادت کے بعد تین روز تک عرب کی ریگستانی تپتی زمین پر لاشوں کا پڑا رہنا اور کوئی کریم نہ ہونا کیا قابلِ فخر نہیں ہے۔

ہندو دھرم خود انصاف کرے اگر اس وقت منوجی مہاراج کر بلا میں موجود ہوتے تو ان مظلوموں کا کیا دفن و کفن نہ کرتے اور دس دن خود ماتم کرتے یا نہ کرتے۔ اس لئے کہ انسانیت کا تقاضا تو یہی تھا۔ پھر ان کے پرستار، ان کو کیا یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس بین الاقوامی انسان کا پہلی محرم سے دس تک ماتم کریں اور حسینی یاد منائیں۔ جیسا کہ شریف الخیال انسانیت کے علمبردار اہل ہندو کثرت سے اس وقت بھی حسین مظلوم کی پر خلوص عزاداری کرتے ہیں۔

حسینؑ کی نبوتی شان

توریت، زبور، انجیل، قرآن کو نظر انصاف سے دیکھو۔ جس بدکاری، ظلم و بے انصافی و بے دینی کے وقت نبیوں نے بے جگری سے مصیبتوں، تکلیفوں کو برداشت کیا ہے حسینؑ نے بھی اپنے زمانے میں عربوں کی بگڑی ہوئی بدترین حالت کو سدھارنے میں انبیائے سابقین سے زائد ہمت و مردانگی، جابر و ظالم سلطنت کا مقابلہ کر کے اپنی قربانی پیش کی ہے اور انسانیت کے سدھار میں نبیوں کے قدم بقدم چلتے رہے اور وہی رنگ ڈھنگ رہا جو انبیاء کا تھا۔ اور کیوں نہ ہوتا اس لئے کہ حسینؑ وارث

انبیاء و مرسلین تھے۔ اور وہ سب شرف و فضیلتیں بر بنائے توارثِ عمرانی ذاتِ حسینؑ میں جمع تھیں۔ کر بلا کے میدان میں اپنے عمل سے جس طرح سے قرآنی تعلیم دے رہے تھے اسی طرح توریت و انجیل و زبور و صحفِ انبیاء کی تعلیم دے رہے تھے۔ اور جملہ انبیاء کی پوری نمائندگی کر رہے تھے۔

جب اہل دنیا کے اخلاق بگڑتے، خدا کے رسول سروں کو ہتھیلیوں پر رکھے سامنے آ جاتے تھے۔ حسینؑ نے بھی وہی کیا۔ اور ٹھیک موقع پر کیا حضرت موسیٰؑ کی نبوت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ ظلمِ فرعون سے بچا کر بنی اسرائیل کو نکال لائے۔ حسینؑ کا کیا یہ کم کارنامہ ہے کہ اپنی شہادت سے کروڑوں بندگانِ خدا کو یزیدیت سے بچا لیا؟ جنابِ عیسیٰؑ کا نصاریٰ کی نظر میں سب سے بڑا کام سولی پر چڑھنا تھا۔ انصاف کرو حسینؑ نے تنہا نہیں بہتر تنوں سے جن میں چھ مہینہ کا بچہ بھی ہے، راہِ خدا میں قربانی دیدی۔ اس لئے کوئی یہودی، نصرانی نہیں کہہ سکتا کہ حسینؑ نے ان کے اصول و آئین کی پوری پوری نمائندگی نہیں کی۔ اسی لئے اس شہادتِ عظمیٰ پر نبیوں نے خود ماتم کیا اور امتوں کو ماتم کا حکم دیا۔ (دیکھو ہماری کتاب نبیوں کا ماتم) اس موقع پر صرف یرمیاہ نبی (باب ۴۶ آیت ۱۰) کی پیشین گوئی سن لو۔

”کیونکہ خدا رب الافواج کے لئے اتر کی سرزمین میں دریائے فرات کے کنارے ذبیحہ مقرر ہوا ہے۔“

حسینؑ کے سوا فرات کے کنارے کون ذبیحہ خدا کی راہ میں گزرا۔ اسی جرم پر جو اہل دنیا کی نظر میں جرم تھا۔ یعنی حکومتوں نے جو اپنے لئے خدا کی اختیارات سمجھ لئے تھے اس کی مزاحمت کرتے تھے اور حیوانیت مٹا کر انسانیت کی رہبری کرتے تھے۔

کیا نمازِ شاہ تھی ارکانِ ایمانی کے ساتھ

صفوة العلماء مولانا سید کلب عابد صاحب قبلہ رحمت مآب

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کربلا کے چٹیل میدان میں امام حسین علیہ السلام ان کے اعزہ اور اصحاب نے جیسی بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں ابتداءً آفرینش سے آج تک کسی قوم و ملت میں کسی بھی مقصد کے لئے اتنی عظیم قربانیاں نہ پیش کی گئیں اور نہ قیامت تک پیش کی جاسکتی ہیں۔ اس واقعہ میں جذبہ قربانی، صبر تحمل اور راہِ خدا میں خندہ پیشانی سے ہر مصیبت کو برداشت کرنے کے جتنے پہلو پائے جاتے ہیں نہ ان کی مثال مل سکتی ہے اور نہ اس کے نتیجے میں جیسے گوناگوں اور مختلف النوع آثار مرتب ہوئے اور ہوتے رہتے ہیں اور جس طرح سے انسان اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں مختلف موڑوں پر اس سے روشنی حاصل کر سکتا ہے اس کی کوئی حد ہے۔ یقیناً یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ایک رہبر کامل میں رہبری کے کیسے جوہر ہونا چاہئے۔ دقت نظر سے صحیح رہبر کے انتخاب کے بعد آنکھ بند کر کے اس کی کیوں کر اطاعت کرنا چاہئے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ منزل مقصود حاصل کرنے کے لئے اہل کارواں میں کیسی ہم آہنگی ہونا چاہئے۔ واقعہ کربلا رنگ و نسل و قومیت کی بنا پر تفوق و برتری کے جذبے کو پامال کرتے ہوئے اسلامی مساوات کی تعلیم بھی دیتا ہے کہ جس زانو پر جناب عباسؓ و علیؓ اکبر کا سر ہے اسی پر جون غلام ابوذر کا بھی سر نظر آتا ہے۔ چھوٹوں بڑوں میں حفظ مراتب کی تعلیم بھی مل جاتی ہے، غرض کہاں تک فہرست گنوائی جائے، سرکار رسالت نے اپنی سیرت سے جن باتوں کی تعلیم ۲۳ برس پر پھیلی ہوئی مدت میں دی امام حسینؓ نے ان باتوں کو ایک رات اور ایک دن میں اجاگر کر دیا۔ واقعہ کربلا کوئی پھول نہیں، کوئی گلہ سستہ نہیں، بلکہ وہ اخلاق و کردار اسلامی کا ایک سدا بہار چمن ہے جس سے ہر شخص اپنے ذوق کے مطابق پھول چن سکتا ہے۔ لیکن

اس ہمہ رنگی میں یک رنگی بھی ہے روشنیاں تو ہر رنگ کی ہیں لیکن وہ برقی روجس نے دنیا کو چکا اور جگمگا رکھا ہے وہ دو مثبت اور منفی طاقتوں لا الہ الا اللہ کی رہین منت ہے۔ واقعہ کربلا کی اصل روح قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ ہے یعنی قابل پرستش، لائق اطاعت، سر جھکانے کے قابل ایک ہی یکتا اور بے نیاز ذات ہے جس کے مقابل سب کو اظہارِ نیاز مندی کرنا چاہئے۔ اسی کو ہر ایک کا مقصد نگاہ و لجا و ماویٰ ہونا چاہئے اس کے علاوہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت جو ذاتِ احدیت سے ٹکرائے وہ طاغوت ہے ایمان باللہ کے لئے طاغوتی طاقتوں سے کفران کے سامنے سر جھکانے سے انکار ضروری ہے یہی وہ حقیقت ہے جس کا اظہار کبھی ے

نقشِ الا اللہ بر صحرا نوشت

سے اور کبھی ے

حقاً کہ بنائے لا الہ است حسینؓ

سے کیا جا رہا ہے۔ اسی عقیدے کا عملی مظاہرہ ایک مسلمان نماز کی صورت میں کرتا ہے۔

نماز تو توحید فی الذات، توحید فی الصفات اور توحید فی العبادت صرف اللہ کے سامنے سر جھکانے ہر طاقت سے سر بلندی، اللہ کے سامنے انتہائی خضوع و خشوع کے مظاہرہ کے لئے اسلام نے منتخب کیا ہے۔ قبلہ کی طرف رخ کرنے کی شرط اشارہ ہے کہ ہر طرف سے رخ موڑ کر پوری توجہ اللہ کی طرف ہونا چاہئے۔ قیام رکوع و سجود علامتیں ہیں مقصد الہی کے لئے قیام کرنے، صرف اسی کے سامنے جھکنے، اور بس اسی کے لئے مظاہرہ خضوع و خشوع کرنے کی۔

چونکہ نماز کو اسلام کے بنیادی مقاصد کے اقرار و اظہار کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے اسی لئے اس کو تمام عبادتوں پر تفوق و برتری حاصل ہے۔ رسالت مآبؐ نے اس کو اپنی خنکی چشم فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ اگر نماز قبول ہوئی تو تمام اعمال قابل قبول ہوں گے اور اگر نماز رد ہوگئی تو ہر عمل رد ہو جائے گا۔ رسولؐ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ یعنی جس طرح عمارت ستونوں پر قائم ہوتی ہے

ستون گرجائیں تو عمارت ڈھا جاتی ہے۔ وسطیٰ عماد نہ رہے تو خیمہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح اگر نماز نہ رہی تو گویا دین ہی ختم ہو گیا۔ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ شرک و اسلام میں ماہِ امتیاز نماز ہے۔ تارک الصلوٰۃ کو انبیاء کا قاتل بتایا گیا ہے کیونکہ مقصد نبوت فرامین الہی کے سامنے سراطاعت جھکا نا ہے۔ تارک الصلوٰۃ اس مقصد کا قاتل ہوتا ہے۔

نماز کے یہی خصوصیات اور یہی امتیازات تھے جن کی بنا پر امام حسین علیہ السلام نے نماز کو معرکہ کربلا میں جو اسلامی حقائق کا آئینہ ہے خاص درجہ عنایت فرمایا۔ جس سے بہتر طریقہ پر اہمیت نماز کا مظاہرہ حدودِ امکانی سے باہر ہے شبِ عاشورہ رات ہے جس کو امام حسینؑ نے دل بھر کے نماز ادا کرنے کے لئے دشمنوں سے مانگ کر حاصل کیا۔ روزِ عاشور امام حسین علیہ السلام کی نماز ظہر مسلمانوں کے لئے اس بات کا عظیم درس ہے کہ کسی حالت میں بھی نماز ترک نہ ہونے پائے۔ مجھے یقین ہے کہ امام حسینؑ اول وقت نماز سے معاذ اللہ غافل نہ تھے۔ لیکن خود خاموش تھے۔ شاید اس لئے کہ دنیا دیکھ لے امام معصوم ہی نہیں حسینؑ کے اصحاب کو بھی کتنی فکر تھی کہ اس وقت جب جنگ مغلوبہ ہو رہی تھی بیس ہزار کا لشکر حسینؑ کے چند ساتھیوں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھا۔ نیزہ و سنان و شمشیر کے ہر طرف سے وار ہو رہے تھے۔ ظاہر ہے اصحاب امام علیہ السلام جوشِ جہاد میں مدہوش ہوں گے۔ ان کی توجہ اس طرف بھی ہوگی کہ امام حسینؑ اور آپ کے اعزاء پر کوئی زخم نہ آنے پائے۔ خیامِ حسینی کی حفاظت کی فکر بھی ہوگی مگر اس حالت میں بھی اصحاب کو نماز ہی یاد نہ تھی یہ بھی خیال لگا ہوا تھا کہ کب اول وقت ہوتا ہے۔ ابو ثمامہ نے بڑھ کر کہا آقا! نماز کا وقت آ گیا ہے۔ چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ لوں یا حسینؑ اسی کے منتظر تھے خوش ہو گئے اور دعا بھی دی تو ایسی جس سے نماز کی عظمت اور نمایاں ہو جائے ارشاد فرمایا۔

ذکرت الصلوٰۃ جعلک اللہ من المصلین۔ اے ابو ثمامہ! تم نے نماز یاد رکھی اللہ تم کو نماز گزاروں میں شمار کرے! اس موقع پر یہ بھی ممکن تھا کہ امامؑ اپنے اصحاب سے فرماتے کہ جاؤ وودو

ایک ایک کر کے خیمے میں نماز ادا کر لو، مگر اس طرح نماز کی اہمیت تو ظاہر ہو جاتی، نماز جماعت کی فضیلت معلوم نہ ہوتی۔ امامؑ نے اس عالم میں جبکہ مصائب کا انبوہ تھا، دشمنوں کا ہجوم تھا، نماز جماعت پڑھ کر اپنے دوستوں بتایا کہ میں نے اس حالت میں نماز جماعت ادا کی ہے تم کم از کم پرسکون حالات میں تو نماز جماعت سے غفلت نہ برتو۔

نماز ظہر سے زیادہ پر ہیبت منظر وہ تھا جب امام یکہ و تنہا دشمنوں کے مجمع میں گھرے ہوئے تھے۔ نہ لشکرے، نہ سپاہے، نہ کثرتِ الناسے، نہ قاسی، نہ علی اکبریؑ نہ عباسیؑ مگر اس حالت میں بھی حسینؑ پشتِ زین پر نماز عصر ادا فرما رہے تھے۔ اور پھر اس سجدہ آخر کے لئے کیا کہا جائے جس سے حسینؑ نے خود سے سر نہیں اٹھایا سجدے سے سر اٹھا تو نوکِ نیزہ پر سر بلند ہوا۔ امامؑ نے بتایا کہ یہ حقیقت نماز ہے۔ یہ روح نماز ہے۔ یہ شان نماز ہے، جو میں نے ادا کی یہ ہیں وہ ارکانِ ایمانی جن کا مظہر نماز ہوتی ہے۔

یقیناً نماز شاہِ ارکانِ ایمانی کے ساتھ تھی۔ اس نماز سے بہتر ارکانِ ایمان کا نمایاں ہونا اب قیامت تک ممکن نہ ہوگا۔ لیکن بزرگ مرتبہ شاعر سے اپنی گستاخی کی معافی مانگتے ہوئے یہ عرض کرنے کی جرأت کر رہا ہوں کہ دوسرے مصرعے سے مجھے اتفاق نہیں میرے خیال میں یہ کہنا مناسب نہیں کہ ۔

دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ

میرے خیال میں پیشانی جھکنے کی قید سر جھکنے کے لئے درست نہیں بلکہ وہ سر جو ہر لمحے اور ہر آن بارگاہِ احدیت میں جھکا ہوا تھا اس کا اظہار تھا سجدے میں خون آلود پیشانی کا جھکا دینا۔ بارگاہِ الہی میں دل کا جھکنا کوئی آنی اور لحاتی واقعہ نہیں۔ اس کو تو ہر آن و ہر لمحے اللہ کے سامنے خم رہنا چاہئے۔

(ماخوذ از ماہنامہ الواعدۃ، لکھنؤ، خا م س آل عبانہ، محرم و صفر ۱۴۰۳ھ اکتوبر نومبر ۱۹۸۳ء)

دنیا کی بلند ترین ہستی

ذکر شامِ غریباں عمدۃ العلماء آیۃ اللہ سید کلب حسین

جب سے ابتدائے انسانیت ہوئی اور اشرف المخلوقات نے بزمِ ہستی میں قدم رکھا اس وقت تک اس خاک دان ہست و بود میں ہزاروں ہی ایسی بلند ہستیاں بزمِ شہود میں آئیں جن کے اعمال و افعال، اخلاق و عادات خدمتِ حق اور اطاعتِ احکام کو خالق نے تمام بلند و پست عالم میں اتنا نمایاں پیش کیا کہ ہزاروں برس گزرنے کے بعد بھی انقلابِ زمانہ کی دست درازیوں کی یاد دلوں سے نہ مٹا سکی اور کبھی نہ کبھی بھولنے والوں کے عالم خیال میں ان کی تصویریں اپنے روشن خدو خال کے ساتھ گردش کر رہی جاتی ہیں۔ جن میں علمی جلوہ گاہیں بھی، اور عملی بھی ہیں فکر و خیال کے پرکیف منظر بھی ہیں اور بے نظیر سوج بوجھ کے مرقع، سیاستِ مدن کی راہنمایاں بھی ہیں اور ناموسِ شریعت کی ہدایتیں بھی،

وہ ہستیاں بھی دنیا کی پیش نگاہ ہیں جو محض عالم ظاہری کی حد بندیوں کے اندر قابلِ تقلید کردار کے مالک تھے اور وہ بھی جو منزلِ فانی سے آگے بڑھ کر دارِ باقی کی راہوں کے سالک رہے مگر جس کو دیکھئے اس کے لائحہ عمل کے آئینہ میں یا محض دنیا نظر آتی ہے یا محض دین، صرف سیاست نظر آتی ہے یا شریعت، فقط ظاہر نظر آتا ہے یا باطن، صرف نظر کی بلندیاں ملتی ہیں یا محض عمل کی، لیکن ایسی ہستی عالم معنی میں کمزور نگاہ نے تلاش کی تو کوئی نہ ملی۔ جس کے ایک عمل بدل دینے سے پہلو بدلتے جائیں۔

تصویریں بدلتی جائیں، نقش و نگار بدلتے جائیں پھول ایک ہو مگر خوشبو ہر قسم کی موجود، آئینہ ایک ہو مگر ہر تصویر کی جلوہ گاہ، آفتاب ایک ہو مگر ہر رنگ کی شعاعوں کا منبع، نقطہ ایک ہو مگر دائرہ فکر کا مرکز البتہ ایک، حسینؑ اور محض حسینؑ جس کو قدرت نے اپنے جمال بلکہ کمال کا وہ بے نظیر آئینہ

بنایا تھا جس نے لباسِ بشری پہن کر بزمِ انسانی کو زینت دی اور اخلاقِ الہی سے متصف ہو کر ہر کمال کا منظر پیش کیا۔ وہ حسینؑ نہیں جو صرف شیعوں کے امام بلکہ وہ حسینؑ جو چشم و چراغِ عرب، وہ حسینؑ جو آسمانِ اوج قریش، وہ حسینؑ جو نور نگاہِ ہاشم، وہ حسینؑ جو پارہٴ قلب محمدؐ عربی۔ سرورِ قلبِ علیؑ، زینتِ آغوشِ سیدہٴ زنانِ عالم، منبعِ امامت، مقصدِ ذبحِ عظیم، وہ حسینؑ جس کو خدا نے شہادت کے واسطے چنا، رسولؐ نے اپنے دین کی حفاظت کے واسطے، علیؑ نے اپنی شجاعت کا وارث قرار دیا، ماں نے اپنی عصمت کا مستحق بنایا۔

حسنؑ نے اپنی نیابت کے واسطے چھانٹا۔ عالمِ اسلام نے امامت کی سند عطا کی۔ یزید نے اپنے مظالم کا مرکز بنایا، تلواروں نے حد برداشت آزما کے دیکھا، نیزوں نے دل کی گہرائیوں کو ٹٹولا، تیروں نے مہمانِ نوازی آزمائی، پیاس نے تحمل کی حدیں دیکھیں، حد سے بڑھتی ہوئی گرمی نے خنکی ایمان سے مقابلہ کیا، یزید کے ٹڈی دل لشکر نے ثابت قدمی کا امتحان لیا۔ یہاں تک کہ آخر کر بلا کی زمین نے اپنی آغوشِ تمنا میں لے کر سکون و اطمینان کی نیند سلا دیا اور دنیا اس مظہرِ کمالِ قدرت کے حالات، اخلاق، کردار، علم و عمل کی بلندی دیکھ کر محوِ جمال ہو گئی۔

یہی وہ ذات ہے جو ہر تفریق سے بلند، ہر حد بندی سے باہر، ہر تقسیم سے بالاتر، تمام قوموں، جماعتوں، ملکوں بلکہ ہر عالم کا نقطہٴ نگاہِ مذہب کے اعتبار سے مسلمانوں کا امام، بہادری کے اعتبار سے ہر لشکر کا علمدار، سیاست کے اعتبار سے بڑے سے بڑا لیڈر، اخلاق کے لحاظ سے تمام دنیا کا رہبر، کردار کی حیثیت سے حکمتِ عملی کا معلم، عصمت کے لحاظ سے ہر مذہب کا انسانِ کامل۔

ہمارے نزدیک یہ حقیقت ناقابلِ انکار ہے کہ امام حسینؑ نے اپنی تمام عمر میں جو قدم بھی اٹھایا وہ حدودِ دینِ الہی کے اندر اور جو عمل بھی کیا وہ اپنے خالق کے بنائے ہوئے دستورِ العمل کے مطابق۔ عمل کا مشیتِ خالق کے مطابق ہونا حسینؑ ہی کا کام تھا اور نتائج کی ذمہ داری کا بار صرف خالق کی قدرت پر تھا مگر عمل کی خصوصیت یہ تھی کہ ہر نگاہ تلاش کو اپنا مطلوب اس سید و سردارِ جوانانِ جنت کی

سوانح عمری میں کچھ ایسے بے نظیر انداز سے مل گیا کہ ہر باخبر انسان حسینؑ کے کردار کو اپنی راہ عمل بنانے کے واسطے خوشی سے تیار ہو گیا۔

عالم انسانیت میں یہ شان صرف حسینؑ ہی کی ہے کہ جتنا جتنا زمانہ گزرتا جاتا ہے اتنا ہی اتنا رنگ شہادت نکھرتا جاتا ہے اور حسینؑ کی قربانی میں تازگی پیدا ہوتی جاتی ہے۔ آج سے چند صدی قبل مسلمانوں کے علاوہ کب کسی غیر نے اس مظلوم کے کارناموں سے سبق لینے کی اپنے پیروؤں کو تعلیم دی تھی مگر اب تیرہ سو سال گزرنے کے بعد رنگ شہادت اتنا روشن ہوا کہ ہر مذہب والا، ہر ملت کا پیروکار، ہر قسم کی سیاست کا شیدائے اپنی قوم اور اپنی جماعت کے سامنے حسینؑ کی مثال پیش کرنا اپنی تبلیغ کا جزو اعظم سمجھ رہا ہے۔

اگر مناسبت محل اجازت دیتی تو میں بلا مبالغہ سیکڑوں ایسے لیڈروں اور مذہبی پیشواؤں کے نام اور ان کے اقوال پیش کر سکتا تھا جو حسینؑ ابن علیؑ کی تقلید، ان کی پیروی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی دنیا سے فرمائش کر چکے اور فرمائش کر رہے ہیں۔

نہ میرے پاس وقت ہے اور نہ اتنی گنجائش ہے نیز اس وجہ سے کہ میرا مذکورہ بالا بیان کم از کم ہندوستان میں تو قابل انکار نہیں۔

کیا دنیا میں کوئی اور بھی ہستی ایسی پیش کی جاسکتی ہے جو یوں تمام اقوام عالم اور مذاہب عالم کے واسطے راہبر بن سکے۔

نہیں ہرگز نہیں۔ یہ حسینؑ ہیں صرف حسینؑ جن کے مصائب کی یاد تازہ کرنے کا زمانہ محرم ہے اور اسی ماہ محرم سے سن ہجری کی ابتدا ہے اور مجھ کو یقین ہے کہ دنیا کے انصاف پسند حسینؑ اور ان کے ماننے والوں کو ہرگز نہ بھولیں گے جو سب کے سب مظلوم کے فدائی اور ظالم کے دشمن ہیں۔

حسینؑ اور انسانیت

حسینی کارنامہ پر ایک یادگار تقریر

عمدة العلماء آیۃ اللہ سید کلب حسین صاحب قبلہ طاب ثراہ

اس جلسہ کے داعی اور اس بزم کے بانی، اس شاہی بارہ درمی میں حاضرین کو بلانے والے، آخری تاجدارِ اودھ کے اس حسینی عزاخانہ میں ذکر حسینؑ کا فرش بچھانے والے نہ صرف شیعہ ہیں، نہ صرف مسلمان نہ محض وہی لوگ ہیں جو سیاسیات سے الگ۔ اور نہ محض وہ طبقہ ہے جو معاملات ملک کے روح رواں، نہ محض دنیا والے۔ نہ صرف دین کے بندے نہ فقط دولت مند، نہ فقر و فاقہ میں بسر کرنے والے۔ نہ ایسے ہی لوگوں نے یہ جلسہ منعقد کیا ہے جو انفرادیت کے پیرو اور نہ صرف ویسے ہی لوگ بانی ہیں جو جمہوریت کے تابع بلکہ جب آپ دعوت نامہ پر دستخط کرنے والوں کے نام معلوم کریں گے اور اپنے میزبانوں کی فہرست پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شیعہ سنی، ہندو مسلمان، آریہ، عیسائی، سکھ، قادیانی، اچھوت، سچھوت، ملکی، قومی، سیاسی، غیر سیاسی، مالدار، مفلس، سرمایہ دار اور کمیونسٹ شخصیت کے حامی اور جمہوریت کے پیرو۔ ہر ملت ہر دماغ، ہر خیال ہر جذبہ کے لوگ جلسہ کی دعوت دینے اور اشتہار پر دستخط کرنے میں شامل ہیں جس کے معنی یہ ہوئے کہ تمام حضرات اس جلسہ کے بانی ہیں سب ہی آپ کے میزبان ہیں اور شاید میرا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ سب کا مشترکہ حکم یہ ہے کہ میں اپنا پراگندہ بیان اپنے بے حقیقت معلومات اپنے صحیح یا غلط جذبات حاضرین جلسہ کے سامنے پیش کروں اس حالت میں میرا فرض ہے اور مجھ پر واجب ہے کہ اگر میں بلاغت کی راہیں گزرا نا چاہتا ہوں اور تمام دعوت دینے والوں اور بلانے والوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں تو اپنا کلام ان الفاظ میں پیش نہ کروں جو کوئی سمجھے اور کوئی نہ سمجھے۔ کسی کی مرضی کے مطابق ہو

اور کسی کی مرضی کے مطابق نہ ہو۔ کسی کے جذبات مذہبی کے موافق ہو کسی کے خیالات مذہبی کے مخالف ہو۔ بلکہ محل کا لحاظ کرتے ہوئے مناسب موقع کی تلاش کرتے ہوئے اپنی تقریر کا موضوع، اپنے بیان کا سرمایہ وہ چیز قرار دوں جو تمام عالم مختلف الخیال تمام الگ الگ مذاہب پر چلنے والوں اور ہر قوم و مذہب و ملت کے پیروی کرنے والوں کے واسطے بالکل یکساں اور برابر کی حیثیت سے دلچسپ اور مفید ہو۔ مجھ کو یہ راستہ بے حد کٹھن ہو جاتا، میں اس راہ پر قدم ہی نہ رکھ سکتا۔ اگر میری نگاہوں کے سامنے حسینؑ کے علاوہ کوئی اور ذات ہوتی اور کسی اور بشر کی یادگار منانے کو یہ جلسہ طلب کیا گیا ہوتا مگر مظلوم حسینؑ! تیرا کیا کہنا۔ قربانی کی بے نظیر تصویر! تیری کیا تعریف کروں کہ تو نے کربلا کے خونی آئینہ میں ہر تصویر دکھا دی، ہر رنگ بھر دیا، ہر نقشہ بنا دیا۔ تو نے کربلا کی ویران زمین، چٹیل میدان، پر خار وادی کو اپنے خون سے سیج کے جنت بنایا۔ باغ لگایا، چمن بنائے، نہریں جاری کیں، روشیں درست کیں، پھول کھلائے، مگر ایسا باغ نہیں جس میں پھول ایک ہی سے ہوں۔ خوشبو ایک ہی سی ہو، رنگ ایک ہی سے ہوں، مزے ایک ہی سے ہوں، طاروں کے چہچہے ایک ہی سے ہوں۔

نہیں۔ نہیں، ہر پھول لگایا، ہر گل کھلایا، ہر چمن سجایا، ہر کیاری بنائی، ہر خوشبو رکھی، ہر مہک دے دی، ہر نالہ بنایا، ہر نغمہ سنایا، بلکہ یہ بھی نہیں کہ پھول ہوں خار نہ ہوں، رنگینی ہو بے رنگی نہ ہو، نغمے ہوں نالے نہ ہوں، بہار ہو خزاں نہ ہو، نہریں ہوں بے آبی نہ ہو، عروج ہو زوال نہ ہو، صبح ہو دوپہر نہ ہو، جھپٹا ہو رات نہ ہو، چاندنی ہو تاریکی نہ ہو۔

خدا کی قسم کربلا کے چمن میں سب کچھ ہے تو پھر میری بھی مشکل حل ہو گئی، دشوار راہیں آسان ہو گئیں اور وہ ہیرا مل ہی گیا جو گدڑی میں لعل بھی بن سکے اور شاہوں کے تاج کی کفنی بھی۔ گو ہر شب چراغ بھی ہو آفتاب کی کرنوں میں ضو فگن بھی، شخصیت کی آنکھوں کا نور بھی اور جمہوریت کے دل کی ٹھنڈک بھی۔ میں یہ کیوں کہوں کہ حسینؑ نے خدا کی راہ میں قربانی دی اور خدا کو نہ ماننے والے

چراغ پا ہو جائیں۔ میں یہ کیوں کہوں کہ حسینؑ نے نانا کا دین بچایا کہ رسالت کے نہ ماننے والے بگڑ جائیں۔ میں یہ کیوں عرض کروں کہ حسینؑ نے سرمایہ پرستی کو مٹانا چاہا کہ دولت مند دل میں کڑھنے لگیں۔ جی نہیں میں تو آپ کے سامنے کہوں گا اور صرف یہی کہوں گا کہ حسینؑ ایک انسان تھے اور بحیثیت انسان ہونے کے ان کا یہ فرض تھا کہ انسانوں کی مدد کریں، انسانیت کی حمایت کریں، آدمی کو آدمی بنانے کی کوشش کریں اور غافل، بے شعور، جاہل، مغرور گمراہ اور مقہور انسانیت کو سیدھا ڈھرا، صحیح راستہ، راہ مستقیم دکھا دیں۔ اور بس یہی حسینؑ کا نقطہ نظر تھا۔ یہی حسینؑ کا ذاتی فریضہ تھا، یہی حسینؑ کا منصب ان کا عہدہ، ان کا عمل ان کو بتا رہا تھا۔ اور یہ میں اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ میری نظر میں اسلام اور انسانیت، مسلمان اور انسان تبلیغ اسلام اور تعلیم انسانیت، اسلام کی سنیتیں اور واجبات اور انسانیت کی راہیں اور فرائض اگرچہ لفظوں کے اعتبار سے حروف کی حیثیت سے اپنی ظاہری لباس میں بالکل الگ الگ دو چیزیں ہیں مگر اصل میں، حقیقت میں، باطن میں معنوں کے لحاظ سے، نتیجہ کی حیثیت سے دونوں ایک ہیں۔ لہذا جب حسینؑ نے دنیا کو انسانیت سکھائی تو سب کچھ سکھا دیا اور جب فریضہ انسانیت ادا کر دیا تو ہر فریضہ ادا کر دیا۔

حاضرین جلسہ! میں اپنے کلام میں محض دعویٰ ہی دعویٰ پر اکتفا کرنا نہیں چاہتا۔ بلکہ جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ دلیل کے ساتھ، وقت تنگ ہے اور حسینؑ ابن علیؑ کی ذات وہ ذات ہے کہ جب ان کے دامن پر ہاتھ پہنچ جائے اور دل میں ان کی محبت موجزن ہو تو مجھ ایسا تنگ نگاہ بھی یہ کہنے پر تیار ہو جاتا ہے کہ دل میں ایک سمندر موجزن ہے جو کئی دن تک بیان کی وسعت کو آخری حدود تک پہنچنے سے روک رہا ہے۔ لیکن بندشیں سخت ہیں اور قوت بھی اس بات کے برداشت سے منکر ہے اس لئے سمندر کو کوزہ اور دریا کو قطرہ اور طولانی بیان کو لفظوں اور اشاروں میں پیش کر کے اپنا ٹوٹا پھوٹا بیان ختم کرنا چاہتا ہوں۔

سنئے اور غور سے سنئے! کہ جب ہم بطنِ مادر سے باہر آتے ہیں تو نہ ہماری آنکھیں کام دیتی ہیں

نہ کان مدد کرتے ہیں۔ نہ عقل سہارا دیتی ہے، اس وقت ہم میں اور ایک جانور میں اگر فرق ہوتا ہے تو صرف صورت میں ہاتھ پیر میں، ناک نقشہ میں۔ لیکن افعال، حالات اور سیرت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ البتہ رفتہ رفتہ ہم میں اور جانور میں فرق ہونے لگتا ہے۔ آنکھیں ہمارے اچھے برے اور اپنے پرائے کی تمیز کرتی ہیں۔ کان آوازوں کو پہچانتے ہیں تمام حواسوں کے ساتھ عقل بھی رہبری شروع کر دیتی ہے اور یہی وقت ہوتا ہے جب ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ آسمان ہے یہ زمین ہے یہ آگ ہے یہ پانی ہے یہ پھول ہے یہ کانٹا ہے۔ یہ چیزیں فلکی ہیں یہ غصری ہیں، یہ جماد ہے پتھر ہے مٹی ہے یہ بے حس ہے، یہ درخت ہے نبات ہے، پھول ہے، پھل ہے بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، پیدا ہوتا ہے، مٹ جاتا ہے، مگر پھر بھی بے حس ہے، یہ حیوان ہے جو دیکھتا ہے، سنتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، محبت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، ملتا ہے، لڑتا ہے، اپنا بچاؤ کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، راحت اٹھاتا ہے، زحمت سہتا ہے، اپنے کھانے پینے کی فکر کرتا ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے مگر ان تمام باتوں کے بعد بھی جانور ہے۔ مگر ان تمام چیزوں کے بعد بھی ہم اپنی طرف اور اپنے بنی نوع کی طرف نظر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پتھروں کی طرح ہم میں جسم ہے مادہ ہے عناصر ہیں مگر ہم جماد نہیں، پتھر نہیں، مٹی نہیں۔ درختوں کی طرح ہم میں بڑھنا ہے، گھٹنا ہے، پھول ہیں، پھل ہیں، خوشبو ہے، بدبو ہے، رگیں ہیں، ریشے ہیں، بہار ہے، خزاں ہے، اصلیں ہیں، شاخیں ہیں، مزہ ہے، بدمزگی ہے مگر اس کے بعد بھی ہم نبات نہیں، درخت نہیں، پھول نہیں، پتی نہیں۔ جانوروں کی طرح ہم میں جسم ہے، گوشت ہے، ہڈیاں ہیں، پٹھے ہیں، خون ہے، رطوبات ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، رحم ہے غصہ ہے، صلح ہے، جنگ ہے۔ سب ہی کچھ وہی ہے جو ایک جانور میں ایک حیوان میں ہے مگر پھر بھی ہم حیوان نہیں، جانور نہیں بلکہ اچھے خاصے انسان ہیں۔ تو جناب عالی جب ہم میں وہ سب کچھ ہے جو پتھروں میں ہے تو ہم پتھر کیوں نہیں اور جب ہم میں وہ سب کچھ ہے جو نباتات

میں ہے تو ہم درخت کیوں نہیں اور جب ہم میں وہ چیزیں موجود ہیں جو جانوروں میں ہیں تو ہم جانور کیوں نہیں۔ اس کا جواب اگر ہو سکتا ہے تو صرف یہی ایک جواب کہ بے شک ہم جماد ہوتے پتھر ہوتے۔ اور یہی حالت ہماری ماں کے پیٹ میں تھی جب ہم پانی کی شکل میں تھے مگر خدا نے یا فطرت نے یا نیچر نے ہم میں نمو اور بڑھنے کی صفت دے کے جماد باقی نہ رکھا۔ یقیناً ہم نبات ہوتے درخت ہوتے اور یہی صورت ہماری ماں کے پیٹ میں تھی جب ہم میں رگ وریشہ پیدا ہو رہے تھے مگر خدا نے یا فطرت نے یا نیچر نے ہم میں روح ڈال کے حس و حرکت دے کے ہمیں نبات باقی نہ رکھا۔ اور ہم کو پورا پورا جانور بنا دیا۔ اور اسی جانور کی صورت سے اسی جانور کے طریقے سے، حیوانیت کی شکل میں ہم پیدا ہوئے اور پرورش ہوئے تو اب یہ غور طلب ہے کہ خدا نے یا فطرت نے ہم میں اب اور کون سی ایسی صفت بڑھائی۔ کس جزء کا اضافہ کیا، کیا چیز زیادہ کر دی کہ ہم حیوان نہ رہے بلکہ انسان ہو گئے۔ تو کہنا پڑے گا کہ نفس انسانی یا نفس ناطقہ یا عقل۔ جو چاہے نام رکھے مگر یہی ایک جزء تھا جو اگر نہیں تو انسان نہیں۔ انسانیت کے حکم میں نہیں، انسانیت کے برتاؤ میں نہیں، انسانوں کی سوسائٹی میں نہیں۔ اور اگر یہ جزء ہے تو انسان بھی ہے انسانیت کے حکم میں بھی ہے اس کے ساتھ انسانیت کا برتاؤ بھی ہے۔ انسانوں کی جماعت میں ہے۔ دیکھئے مجنوں، پاگل سڑی، سودائی، آنکھ بھی ہے دیکھتا بھی ہے، کان بھی ہے سنتا بھی ہے، زبان بھی ہے بولتا بھی ہے، آپ ہی کی طرح تمام اعضاء ہیں، صورت ہے، شکل ہے، حرکات و سکنات ہیں سب کچھ ہے مگر آپ اسے انسان نہیں سمجھتے بلکہ جانور سمجھتے ہیں اور ہرگز اس پاگل کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کرتے جو انسان سے کرتے ہیں۔ بلکہ وہی سلوک کرتے ہیں جو جانوروں سے یعنی موذی نہیں تو کھلا رہا، نہیں تو باندھ دیا۔ کسی کو ضرر نہیں پہنچاتا تو آزاد رہا ورنہ کٹہرے میں بند کر دیا۔ انسانوں کی مجلس سے الگ، محفل سے جدا، اگر چوری کرے تو سزا کا مستحق نہیں، جیسے جانور کسی کو مار ڈالے تو قید کا مستحق نہیں جیسے حیوان کسی کو قتل کر دے تو پھانسی پر نہ لٹکایا جائے جیسے جانور، تو معلوم ہوا کہ اگر آپ ان کو انسان سمجھتے

ہوتے تو انسانوں کا سا سلوک کرتے۔ انسان کی سی سزائیں دیتے انسانیت کے کام لیتے، انسانوں کی بزم میں شریک کرتے مگر جب آپ نے یہ کچھ نہ کیا تو آپ کا طرز عمل پکاراٹھا کہ محض صورت کو دیکھ کر اس پاگل کو جانور کہتے ہوئے ڈرتے ہیں جھکتے ہیں لیکن ہے درحقیقت جانور ہی بلکہ یوں عرض کروں کہ ہم نے کسی ایسی صورت والے کو کبھی جانور نہیں کہا اس وجہ سے ہماری عادت اس پاگل کو جانور کہنے سے رُکتی ہے لیکن ہمارا ہر برتاؤ بتاتا ہے کہ یہ محض صورت میں انسان ہے مگر حقیقت میں جانور ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس چیز نے انسان کو انسان بنایا وہ صرف عقل ہے، سمجھ ہے نفس ناطقہ ہے۔

اب یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ عقل یہ نفس ناطقہ ہے کیا چیز اس کی اصل اس کی حقیقت و ماہیت کیا ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ اگر آج تک آپ کی عقل میں آپ کے دماغ میں کسی شے کی اصل و حقیقت آگئی ہو تو آپ آج بھی یہ کوشش کریں کہ عقل کی حقیقت و ماہیت کیا ہے۔ لیکن جب آج تک کسی شے کی اصل حقیقت آپ کی سمجھ میں نہیں آئی کسی شے کی ماہیت آپ کو معلوم نہیں ہوئی تو عقل کی حقیقت معلوم کرنے میں کوشش نہ کریں۔ میری التماس کو آپ یوں سمجھیں کہ دنیا کی لاکھوں کروڑوں چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ کسی کو آپ دیکھ رہے ہیں، کسی کو سن رہے ہیں، کسی کو سونگھ رہے ہیں، کسی کو چکھ رہے ہیں۔ کسی چیز کو چھو کے محسوس کر رہے ہیں، لیکن جب آپ سے سوال کیا جائے کہ ان کی اصل کیا ہے۔ ان کی حقیقت و ماہیت کیا ہے تو صرف آپ ہی نہیں بڑے سے بڑا حکیم اور فلسفی بھی جواب دینے سے عاجز ہوگا اور ہر شے کے صفات اس کے اثرات، خواص و افعال بیان کر کے خاموش ہو جائے گا اور اظہار حقیقت میں عقل کامل اور زبردست علمی معلومات بالکل بے حقیقت ہو جائیں گے۔ بوئے گل کیا ہے؟ جواب ملے گا کہ وہ کیفیت جسے قوت شامہ محسوس کرتی ہے۔ نغمہ بلبل کیا ہے؟ جواب ملے گا کہ یہی جس سے قوت سماعت متاثر ہو رہی ہے۔ کسی چیز کی شیرینی یا ترشی کیا ہے؟ جواب ملے گا کہ وہ کیفیت جسے قوت ذائقہ محسوس کر رہی ہے۔ آگ کی گرمی اور برف کی سردی کیا ہے؟ جواب ملے گا کہ وہ کیفیت جسے جسم محسوس کرتا ہے۔ اور

آگے بڑھے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ ہم اور آپ اور یہ تمام انسان جو ہمارے ابنائے جنس ہیں ان کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے تو جواب ملے گا کہ حیوان ناطق یعنی وہ جانور جس میں جس ہے، ادراک ہے، سمجھ ہے، عقل و فہم ہے لیکن درحقیقت حس ہونا، ادراک ہونا، عقل و فہم ہونا یہ تمام باتیں بیان صفات و اظہار کیفیات سے زائد کچھ نہیں البتہ بیان ماہیت کے مقام پر اگر کوئی چیز ملتی ہے تو حیوان جس میں یہ صفتیں ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حیوان کیا ہے؟ تو بس ایک کہ وہ جسم جس میں بڑھنا گھٹنا ہے، حس ہے، ادراک ہے، حرکت ارادی ہے، سماعت و بصارت ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں صفات میں ہیں، حسن ہونا یا نہ ہونا، سماعت و بصارت ہونا یا نہ ہونا یہ سب جسم کی صفتیں ہیں اور مقام ماہیت و حقیقت میں صرف جسم ہی جسم نظر آتا ہے۔ لہذا سوال ہوگا کہ جسم کی حقیقت کیا ہے؟ تو جواب ملے گا کہ جسم وہ جو ہر ہے وہ مادہ ہے جس میں لمبان، چوڑان اور گہران پائی جائے اور جو کسی مکان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن گہری نظر بتاتی ہے کہ یہ سب چیزیں صفات میں ہیں اور مقام حقیقت میں صرف مادہ رہ جاتا ہے لیکن جب سوال کیا جائے کہ مادہ کیا ہے تو تمام حکمائے سابق اور موجودہ فلسفہ کے عالم صرف یہی جواب دیتے ہیں کہ مادہ یا انتہر یا مادہ کے اجزاء اولیٰ، یا ایٹم، یا سالمات وہ چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں جو تمام فضا کے عالم میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اپنی سختی اور اختصار کی وجہ سے نہ کسی آلہ سے کٹ سکتے ہیں نہ کسی ضرب سے ٹوٹ سکتے ہیں نہ کسی تقسیم خارجی یا عقلی کو قبول کر سکتے وہ ازلی ہیں ابدی ہیں ان میں قوت جذب اور دفع دونوں موجود ہیں۔

یہ تمام بحثیں اپنے اپنے محل پر قابل تصفیہ اور میرے موضوع سے الگ ہیں کہ کوئی ایسا ذرہ ممکن بھی ہے یا نہیں جو تقسیم عقلی کو بھی قبول نہ کرتا ہو۔ اور اگر تقسیم عقلی کے قابل نہیں تو وہ جسم ہے یا نہیں۔ اور غیر مجسم ہونے کی صورت میں ایسے اجزاء سے جسم کی تشکیل محال ہے اور پھر اگر مادہ میں حس کی قوت نہیں تو حس پیدا کیونکر ہوئی۔ اور اگر ایک ہی قسم کا ہے تو اختلاف اثرات و نتائج کیونکر ہوا۔ اور اگر مختلف قسم کے ہیں تو ایک سے زائد قدیم کیونکر ممکن ہیں؟ کیونکہ ایک سے زائد ہوں گے تو لامحالہ

ماہ الاشراک اور ماہ الامتياز دو جزء ماننا لازم ہوں گے اور جب دو جزوں سے ترکیب ہوگی تو قدیم نہ ہوگا حادث ہوگا۔

یہ تمام بحثیں بے حد طولانی ہیں، اگر میں انھیں بحثوں میں الجھ جاؤں تو جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ نامکمل رہے گا۔ اس لئے میں اس وقت صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب مادہ یا ایٹھریا عالم کے اجزاء اولیٰ کی تحقیق کی جائے تو ہر حکیم اور فلسفی اشارہ اور ضمیر یعنی لفظ وہ سے اپنے کلام کی ابتداء کرتا ہے۔ اور بیان صفات و خواص مادہ شروع کر دیتا ہے۔ اس سے آگے معلومات انسانی اور اسی کے ساتھ ساتھ قوت ناطقہ کی حد ختم ہو جاتی ہے جو ثابت کر رہا ہے کہ معلومات انسانی کی حد صرف صفات اور خواص اثرات و افعال تک منحصر ہے۔ اسی انسانی فہم کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے تمام انبیاء تمام مرسلین بلکہ خود تمام آسمانی کتابوں نے معرفت خالق میں بیان صفات اور افعال پر اکتفا کی اور انھیں صفات کی راہوں اور افعال کے راستوں سے انسان کو خالق اور موصوف کی معرفت تک بلند کیا اور بتا دیا کہ خالق کی حقیقت و ماہیت عقل انسانی کی رسائی سے اسی طرح بلند ہے جس طرح دنیا کی ہر شے اپنی ماہیت کے اعتبار سے ہمارے فہم میں نہیں ساتی۔ بہت ممکن ہے کہ میری اس تمہید کو عینیت ذات و صفات کا ثبوت قرار دیا جائے مگر یہ بھی علم کلام کی ایک زبردست بحث ہے جس کے طے کرنے کا یہ محل نہیں۔ اس تمام تمہید سے میری غرض یہ تھی کہ جس طرح کسی شے کی حقیقت و ماہیت ذہن انسانی میں نہیں آتی اسی طرح یہ مسئلہ بھی ہمارے طے کرنے کے قابل نہیں کہ وہ جزء جس نے حیوان کو انسان بنا دیا یعنی عقل، فہم، نفس، ناطقہ، حقیقت اور ماہیت میں کیا ہے۔ البتہ اگر ہم اس جزء کو پہچان سکتے ہیں تو محض اس کے خواص افعال اور اثرات کو دیکھ کے بلکہ اگر کسی انسان سے کوئی فعل، کوئی کام، کوئی بات، ظاہر نہ ہو تو ہم یہ بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اس انسان میں نفس ناطقہ ہے بھی یا نہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم افعال انسانی کی تحقیق کریں اور یہ دیکھیں کہ کون کون سے فعل نفس ناطقہ اور عقل انسانی سے مخصوص ہیں اور کون سے کام جماد، نبات، حیوان و انسان

میں مشترک ہیں؟

اس سوال کے حل کرنے میں موالید ثلاثہ یعنی جماد و نبات و حیوان کی ان پوشیدہ قوتوں پر نظر کرنا ضروری ہے جو ان میں سے ہر ایک میں کارفرما ہیں۔ دنیا میں کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ خدا نے یا فطرت نے یا نیچر نے جو چیز بھی پیدا کی اس میں کوئی نہ کوئی روح ضرور پیدا کی جس کو نفس بھی کہا جاسکتا ہے اور قوت یا پراکرتی سے بھی اس روح کو سمجھایا جاسکتا ہے ہم کو ان روحوں یا قوتوں کی نہ حقیقت معلوم ہے نہ ماہیت، اور نہ ہم یہی معلوم کر سکتے تھے کہ کس چیز میں کون سی روح کام کر رہی ہے۔ لیکن محض آثار و افعال نے ہم کو بتایا کہ ہر اس جسم میں جو بڑھتا گھٹتا نہیں اپنی ایک حالت پر قائم رہتا ہے جیسے سنگ خارا، سنگ مرمر، ہیرا، یا قوت، سونا، چاندی وغیرہ ان سب میں ایک قوت منظمہ جس کا نام ہے روح جمادی ضرور موجود ہے جس کا کام یہ ہے کہ اپنی قوت جذب و دفع سے اس جسم کے ہر جزء کو اپنے محل پر باقی رکھے اور خالق کی یا فطرت کی دی ہوئی شکل کو کسی قہری صورت کی دخل اندازی کے علاوہ اس کی اصلی حیثیت پر قائم رکھے۔ لیکن نبات میں یعنی شاخ، پھول، پتی برگ و ثمر میں دو روہیں موجود ہیں۔ ایک وہی روح جو جمادات میں ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ تمام اجزاء کو منتشر نہ ہونے دے اور دوسری وہ روح جو اس جسم میں نمودیتی ہے بڑھاتی ہے۔ تولید و تناسل یعنی ایک سے ایک درخت پیدا کرنے کی قوت دیتی ہے۔ یہ اسی روح نباتی کا کام ہے کہ جب کوئی مختصر سا تخم زمین پر ڈال دیا جاتا ہے اور پانی کی تری روح نباتی سے چھیر کرکرتی ہے تو وہ تخم بڑھتا ہے پھیلتا ہے اور ایک زبردست درخت بن کے ظاہر ہوتا ہے۔ اس درخت میں شاخیں پیدا ہوتی ہیں۔ پھول کھلتے ہیں، پھل آتے ہیں اور اس پھل سے بالکل ویسے ہی سیکڑوں تخم اور بیج پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب تخم زمین میں ڈالا گیا تھا۔ اب اگر ان تمام بیجوں کو زمین میں ڈال دیا جائے تو پہلے درخت کے مثل سیکڑوں درخت اور پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہی ہے نمو اور تولید۔

نباتات کے بعد حیوان کا درجہ ہے لہذا جب ہم حیوان کے حالات اور افعال پر نظر کرتے ہیں تو

ہماری عقل بتاتی ہے کہ اس میں تین قوتیں کام کر رہی ہیں ایک وہ جو اس کے جسم کو باقی رکھتی ہے دوسرے وہ جو حیوان میں نمودار تولید و تناسل کی قوت دیتی ہے۔ تیسری وہ روح جو جانوروں میں حس، حرکت ارادی، سماعت، بصارت، ادراک جزئیات وغیرہ پیدا کرتی ہے اور اس روح کے ساتھ دو نفس یا دو قوتیں انسان میں اور پیدا ہوتی ہیں۔ ایک نفس سبعی جس کا ترجمہ قوت و غضب اور غصہ سے کرنا ناگزیر ہے۔ دوسرے نفس بھی جس کے معنی خواہشات و جذبات ہی کہے جاسکتے ہیں۔ نفس سبعی سے انسان میں غیظ و غضب اور مزاج کے خلاف چیزوں کے دفع کرنے کی قوت، دشمن سے مقابلہ کرنے کی طاقت، سر بلندی، حکومت، جاہ و عظمت حاصل کرنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور نفس بھی کے کھانے پینے، سونے جاگنے، توالد و تناسل، لذت و راحت، زینت و آرائش، آسائش و آرام کی خواہشیں حادث ہوتی ہیں۔

حیوان کے بعد انسان کی منزل ہے۔ لہذا جب ہم حالات انسانی پر تحقیقی نظر ڈالیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اس میں وہ کل روحیں یعنی جمادی، نباتی، حیوانی، نفس سبعی، نفس بھی موجود ہیں اور یہ تمام قوتیں انسان میں کام کر رہی ہیں۔ اور ہر قوت کے آثار و افعال انسان سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ لہذا اگر ہم نے یہ مان لیا کہ افعال انسانی صرف ایسے ہی اثرات میں منحصر ہیں جو حیوانات میں موجود ہیں اور ان سے الگ کوئی فعل یا اثر انسان سے ظاہر نہیں ہوتا تو انسان اور حیوان میں فرق کرنا ناممکن ہوگا البتہ اگر انسان میں جماد و نبات و حیوان سے الگ بھی کچھ افعال و اثرات موجود ہیں تو یہ کہنا ناگزیر ہوگا کہ اس میں کوئی چوتھی روح یا نفس یا قوت کار فرما ہے جو نہ جماد میں ہے نہ نبات میں ہے نہ حیوان میں ہے۔ اسی کا نام ہے نفس انسانی یا روح بشری یا عقل یا نفس ناطقہ یا قوت ملکی۔

اس مقام تک پہنچنے کے بعد منزل تحقیق میں آخری بات صرف یہی رہ جاتی ہے کہ ہم انسان کے تمام افعال پر گہری نظر ڈالیں اور یہ دیکھیں کہ کون کون سے افعال وہ ہیں جو حیوان اور انسان دونوں میں مشترک ہیں اور کون کون سے افعال وہ ہیں جو انسان سے مخصوص ہیں۔ اس نقطہ نگاہ سے افعال

انسانی کی جانچ کرنے میں ہم کو کہنا پڑے گا کہ جسم کی حفاظت اور اس کے بقا کی تدبیریں جسمانی قوتوں میں بصارت، سماعت، حس و حرکت، سونگھنے اور چکھنے، سونے اور جاگنے، کھانے اور پینے، توالد و تناسل، مکان بنانے، حکومت کرنے، دشمن سے مقابلہ، خلاف طبیعت چیزوں کا دفع کرنا، محبت و نفرت جسم اور اس کی تمام قوتوں میں زیادتی و کمی، اولاد کی تربیت اور پرورش، دشمن سے بچنے کی کوششیں، ادراک جزئیات، طلب معاش میں سعی، بلکہ بعض قسم کی صنعت و حرفت، مختلف دواؤں اور تدبیروں سے علاج و معالجہ وغیرہ وغیرہ کل کے کل حیوانات میں موجود ہیں۔ بلکہ بعض جانور تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہماری ہی طرح بول بھی لیتے ہیں اور ہمارے احکام کی اطاعت بھی کرتے ہیں۔ لہذا یہ تمام افعال انسانیت سے مخصوص نہیں ہیں یہ یا ان سے ملتے جلتے ہوئے کل اعمال و افعال جانوروں میں موجود ہیں اس لئے ماننا پڑے گا کہ ان میں سے کوئی ایک فعل بھی اس جز کا اثر و ثمر نہیں۔ جس نے انسان کو حیوان سے ممتاز کر دیا۔ البتہ علم و حکمت یعنی بقدر قوت و امکان بشری حقائق اشیاء کو معلوم کرنا، حکمت نظری کے منازل سے گذرنا، جزئیات کو دیکھ کے کلیات کو سمجھنا مشاہدات کے ذرائع سے بلند ہو کر نظریات تک پہنچنا اور صحیح نتائج نکالنا، یاد رکھنا اور فکر کرنا۔ تمام جمادی، نباتی، حیوانی روحوں کے ضروریات اور جذبات، خواہشات کو قابو میں رکھنا اور مختلف تدابیر کے ساتھ موقع اور محل کا لحاظ کرتے ہوئے ہر قوت سے کام لینا۔ بس یہی وہ افعال ہیں جو عقل اور نفس ناطقہ سے مخصوص ہیں۔

حقائق اشیاء کی تحقیق اور جزئیات سے کلیات تک پہنچنے ہی کا حقیقی نتیجہ ہے۔ خالق کی معرفت اور اس کی اطاعت کے جذبات و شوق جس کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھایا جاسکتا ہے کہ اپنے مالک کو پہچانا اور اس کی اطاعت کرنا ہی وہ افعال ہیں جو حیوان میں نہیں بلکہ انسان سے مخصوص ہیں۔ لیکن کہا جاسکتا ہے کہ جانور بھی جس کے ہاتھ سے رزق پاتا ہے جو اس کی تربیت کرتا ہے، پالتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے اپنے مالک کو خوب پہچانتا ہے۔ یہ فعل بھی انسان سے مخصوص نہیں لیکن

فرق یہ ہے کہ حیوان صرف اس مالک کو پہچانتا ہے جس کے ہاتھ سے رزق پاتا ہے۔ ظاہر بظاہر جانور کی تربیت اور پرورش کرتا ہے اور وہ جانور برابر اس مالک کو دیکھتا رہتا ہے لیکن انسان اس مالک کو پہچانتا ہے اس خالق پر ایمان اختیار کرتا ہے جو انسان کی تربیت کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، رزق دیتا ہے۔ مگر انسان نے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ کبھی اس پر نظر نہیں کی۔ دیکھا ہے ذریعوں کو واسطوں کو اور پہچانتا ہے، مالک حقیقی اور خالق اصلی کو۔ لہذا اگر انسان بھی اپنے حقیقی مالک اور ولی نعمت کے پہچاننے میں دیکھنے اور رویت کا محتاج ہو تو اس انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں۔ البتہ انسان وہ ہے جو رویت کا محتاج نہ ہو۔ اس لئے ایمان میں غیب کی شرط ہے تاکہ بشریت ممتاز رہے اور اپنے پہچاننے کے واسطے خدا اس کا محتاج نہ ہو کہ اس کا کوئی اتار ہو یا کسی میں جنم لے یا کسی جسم کے اندر ظاہر ہو۔ اور نہ وہ اپنے افعال اور اظہار قدرت میں کسی جسم کا محتاج ہے بلکہ کسی جسم کے اندر آنا یا جنم لینا اس کو معدوم، قابل تقسیم، تغیرات سے متاثر و متکلیف بنا کے غیر قدیم اور حادث بنادے گا۔

میرے اس بیان سے واضح ہو گیا کہ خدا کی صحیح معرفت اور اس کی اطاعت کا شوق جس کی دوسری تعبیر عبادت سے کی جاتی ہے نفس ناطقہ اور عقل ہی کے سبب سے پیدا ہوتی ہے۔ یہی وہ قوت ہے جو انسان کو غور و فکر اور فلسفیانہ تحقیقات، دریافت ابتداء اور انتہاء پر مائل کرتی ہیں اور چونکہ خالق کا وجود اس کی وحدت، عدل، علم و قدرت وغیرہ حقائق میں داخل ہیں اور صحیح غور و فکر کا نتیجہ واقعات ہی ہوا کرتے ہیں۔ لہذا عقل ہی ان تمام ارکان ایمانی تک راہبری کرتی ہے۔ جس کے بعد وہ جذبات محبت خالق اور پیدا کرنے والے کی رضا اور غضب کی تلاش پر مائل کرتی ہے جس کے نتیجہ میں انسان کا ہر فعل ایک ایسے دستور العمل کا تابع ہو جاتا ہے جو اس عمل کو پسندیدہ خدا بنادے۔

دوسرا فعل جو انسان سے مخصوص ہے وہ ہر قوت کا صرف بائیں ہے اگر انسان بھی جانور کی طرح اپنے جذبات اور خواہشات سے مجبور ہو کر کام کرتا رہے تو ایسے انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں لیکن انسان صرف وہی ہوگا جو ہر جذبہ اور خواہش کے صرف کا محل دیکھنے کے بعد ان سے کام

لے، اور محل اور موقع کی تعیین کبھی وقتی اور ذاتی یا ملکی و قومی مضرت و مفاد سے کی جاتی ہے اور کبھی صرف شرعی نقطہ نظر سے کی جاتی ہے، لیکن خالق کو پہچان لینے کے بعد اس کی رضا اور تقرب کی رعایت، تمام مصالح ملکی یا ذاتی و قومی سے یقیناً افضل و بہتر بلکہ سب پر مقدم ہے لہذا انسان صرف وہی ہے جس کی عقل، روح نباتی، جمادی، حیوانی، نفس سمعی اور بھیہ کی اطاعت میں کام نہ کرے بلکہ یہ تینوں روحوں اور دونوں نفس جب کوئی جذبہ یا خواہش عقل کے سامنے پیش کریں۔ تو عقل اس جذبہ اور خواہش کا محل، نفع و ضرر، خدا کی رضا اور غضب کا لحاظ کر کے ان تینوں روحوں سے کام لے۔ یہی ہے عین انسانیت جس کی بڑی سے بڑی تعلیم حسین بن علیؑ نے کر بلا کے میدان میں یوں مکمل کر دی کہ آج تیرہ سو برس گزرنے کے بعد بھی دنیا اس تعلیم سے اثر لینے میں کوشاں ہے۔

اگر انسان کا کام یہ ہے کہ وہ ہر چیز کی حقیقت معلوم کرے اور ہمیشہ صحیح نتیجہ نکالے تو حسینؑ ابن علیؑ کی کل سوانح عمری اور آپ کی زندگی کا ہر عمل اس کا بین ثبوت ہے کہ آپ کی قوت نظر کس درجہ بلند تھی کہ آپ کے ہر فعل کا نتیجہ ہمیشہ سمجھا بوجھا اور ہر باہم کے نزدیک بالکل صحیح ہی برآمد ہوا۔ بھائی کی زندگی اور ان کے انتقال کے بعد تقریباً دس برس تک کامل سکوت اور امیر شام کے ظلم و تعدی پر صرف احتجاج کر دینے پر اکتفا، معاویہ کی زندگی میں ہی یزید کی بیعت سے انکار اور ان کے مرنے کے بعد اسی انکار پر ثابت قدم رہنا، مدینہ چھوڑ کے مکہ میں قیام اور کوفہ والوں کے اصرار نیز یزید کی طرف سے حاجیوں کے لباس میں ایسے لوگوں کی آمد کے بعد جن کو ہدایت کی گئی کہ جہاں حسینؑ کو پائیں قتل کر دیں حرمت خانہ کعبہ کا لحاظ نیز اپنی شہادت کو اہمیت دینے کے واسطے مکہ سے کوفہ کی طرف سفر کرنا، حُر کے ساتھ حسن سلوک اور قوت ہونے کے بعد بھی حُر سے جنگ کی ابتدا نہ کرنا، کر بلا میں آنے سے قبل اور اس ویران زمین پر پہنچنے کے بعد کمزور اور دنیا طلب اشخاص کو جو راستہ میں ہمراہ ہو گئے تھے سمجھا سمجھا کر اور صحیح حالات بتاتا کہ اپنے ساتھ سے الگ کر دینا ہر صورت سے اتمام حجت اور اپنی حقیقت، مظلومی اور دیانتداری کا ثبوت پیش کر کے دفاعی صورت سے جہاد شروع

کرنا، لشکر کی ترتیب، مورچوں کی تعیین، بہر حال کوئی ایک فعل بھی حسینؑ ابن علیؑ کا ایسا نہ تھا جس میں حسینؑ نے کسی قسم کی غلطی کی ہو یا دھوکا کھایا ہو یا کوئی ندامت انگیز طرز عمل اختیار کیا ہو۔

جاہلوں کے دل میں شبہ پیدا ہوا کہ علیؑ اصغرؑ کے سے کس بچہ کو میدان میں لانے کا سبب کیا تھا لیکن آج جب کہ تمام دنیا کے بافہم شہادتِ حسینیٰ پر تقریر و تحریر کے ذریعہ سے روشنی ڈال رہے ہیں تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہر غیر مسلم کی زبان پر سب سے زائد اسی بے شیر کا تذکرہ اور اسی کس بچہ کا نام آرہا ہے جو اس کی دلیل ہے کہ جس طرح آپؑ نے اس بچہ کو اپنے خزانہ کا آخری موتی سمجھ کر پیش کیا تھا دراصل تمام عالم نے بھی اس بچہ کو حسینیٰ قربانی کی اعلیٰ منزل تسلیم کر لیا۔

اس وقت بھی سوال ہوئے اور آج بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ کربلا کے میدان میں چھوٹے چھوٹے بچوں اور عورتوں کے ساتھ لانے کی غرض کیا تھی؟

لیکن جس طرح رسولؐ کے اس نواسہ کا ہر کام ظاہری اعتبار سے کتنا ہی تعجب خیز کیوں نہ ہو لیکن نتائج کے لحاظ سے مفید ثابت ہو کے رہا اسی طرح اہل حرم کا ساتھ ہونا بھی تکمیلِ فرائض و شہادت کے واسطے جزء لازم تھا۔

اگر امام حسینؑ کے ساتھ صرف جوان اور جنگ کے قابل مرد ہی ہوتے تو جہاں اس مظلوم کو یہ الزام دیا جاتا کہ پہلے ہی سے لڑائی کا خیال دل میں ٹھان کر نکلے تھے وہاں ایک ضرر یہ بھی تھا کہ جب حسینؑ کے تمام ساتھ والے کربلا میں قتل کر دیئے جاتے تو واقعاتِ شہادت کو بتانے والے صرف دشمن ہی دشمن ہوتے جن کا فرض اول یہ تھا کہ تمام الزام حسینؑ پر رکھ کے اپنے کو مجبور اور بے خطا ثابت کریں، واقعات کو چھپائیں، غلط حالات پیش کر کے دنیا کو دھوکے دیں اور اس طرح حسینیٰ قربانی کی تمام افادی حیثیت نیست و نابود ہو جائے۔ مگر یہ صرف حسینیٰ قافلہ کی عورتوں اور بچوں ہی کا فیض ہے کہ آج دنیا حسینیٰ کی سچی تعلیم اور یزیدیت کی حقیقی تصویر سے باخبر ہے۔

میں ثابت کر چکا کہ عقلِ انسانی ہی معرفتِ خدا اور اس کی اطاعت کے جذبات پیدا کرتی ہے

لہذا حسینؑ ابن علیؑ نے محض دینِ خدا کی حفاظت کی غرض سے قربانی پیش کر کے جذباتِ اطاعت خالق کی جو بہترین مثال پیش کی اس کا جواب عالم کی تاریخ میں ناممکن ہے۔ پھر اس کے بعد جنگ کے عالم میں بھی خدا کو نہ بھولنا اس کی عبادتوں کو ہر وقت یاد رکھنا ثابت کر رہا تھا کہ اس مظلوم کا ہر فعل انسانیت کا ملکہ کا مظہر تھا اور اسی انسانیت کی تعلیم کے واسطے اس مظلوم نے یہ تمام قربانیاں گوارا کر لیں تھیں۔

اس میں شک نہیں کہ اس مظلوم کے بہادر ساتھیوں نے یزیدی لشکر کے ہزاروں ہی آدمی قتل کر دیئے اور یزیدی لشکر نے بھی ان بہتر سپاہیوں کو شہید کر ڈالا مگر آج دنیا کا ایک بافہم بھی اصحابِ حسینؑ کو ظالم اور یزیدی لشکر کے کشتوں کو مظلوم نہیں کہتا بلکہ تمام دنیا معترف ہے کہ یزید والے ظالم اور بہتر مظلوم تھے۔ جس کی وجہ صرف یہی تھی کہ حسینؑ والے انسانیت کی لڑائی لڑ رہے تھے اور یزید والے حیوانیت کی۔ حسینیٰ لشکر کا ہر عمل عقلِ انسانی کے بعد تھا۔ اور یزیدی لشکر کا فعل جذباتِ بہمیت و حیوانیت اور ان کی نیت اطاعت خالق تھی جو عین انسانیت اور ان کی نیت اطاعت نفس امارہ تھی جو عین حیوانیت، یقیناً امام حسینؑ کربلا کے پرہول میدان میں پکار رہے تھے ”اما من ناصر ینصرنا“ لیکن اس کا حقیقی مطلب صرف یہی تھا کہ اگر دنیا میں کوئی انسان نما حیوان دراصل انسان بننا چاہتا ہو تو میری طرف آجائے تاکہ انسان کامل بن کے دنیا میں رہے اور حسینؑ کی یہ آواز اب بھی دنیا سے نصرت و مدد طلب کر کے انسانیت کی دعوت دے رہی ہے اور حق یہ ہے کہ آج بھی انسان صرف وہی ہیں جن کے قدم حسینیٰ راستوں سے الگ نہ ہوں۔

یہ یقینی ہے کہ تذکرہ حسینیٰ کے انسانیت آموز افادی پہلو کو ترک کر کے صرف گریہ و بکا پر اکتفا کرنا غلطی ہے مگر مظلومیت کی داستان سن کر نہ رونا بھی کوئی اچھا راستہ نہیں ہے۔ ائمہ معصومینؑ کا حکم ہے گریہ کرو اور زائد سے زائد گریہ کرو۔ جس کے افادی پہلو بہت زائد ہیں۔ مگر اس مقام پر میں صرف اتنا ہی کہنے پر اکتفا کرتا ہوں کہ جو نا فہم کہہ بیٹھے ہیں کہ رونا رانا سیدہ زنی کرنا عورتوں کا کام ہے۔

مرد کے ہاتھ میں تلوار اور دل میں فداکاری کے جذبات ہونا چاہئے ہیں میں بھی کہتا ہوں کہ رونا بے شک عورتوں کا کام ہے۔ مردوں کو زیب نہیں دیتا۔ مگر نہ ہر رونا بلکہ صرف وہ جو اپنے درد پر ہو، اپنی چوٹ پر ہو جیسے لکڑی کی چوٹ کھا کے چیخ اٹھنا، تلوار کا زخم کھا کے رو دینا مردی ہے اور ضرور نامردی ہے۔ مگر دوسرے کے درد دکھ مصائب دیکھ کے یاسن کے رو دینا عین انسانیت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان انسان نہیں ہمارے سامنے کسی بچہ کو تکلیف پہنچائی جائے اور ہم دیکھ دیکھ کے مسکرائیں تو بہیمیت ہے، حیوانیت ہے اور اگر آنسو نکل آئیں تو عین انسانیت ہے۔ تکالیف شرعی کی تعیین تو اپنے محل ہی پر ہو سکتی ہے مگر اس وقت تو میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ شیعوں نے ہاتھوں سے، زنجیروں سے، تلواروں سے ماتم کر کے دکھا دیا کہ جرأت و ہمت اور برداشت کی قوت کس قدر ہے مگر اسی کے ساتھ ذکر مصائب سن کے گریہ و بکا سے یہ ثابت کر دیا کہ انسانوں سے ہمدردی دوسروں کی مصیبت میں دل کا تاثر بلکہ انسانیت کے حقیقی جذبات کس قدر ہیں۔

بعینہ یہی چیز تھی جو کر بلا کے خونی آئینہ میں حسین ابن علیؑ نے گریہ اور مسکراہٹ غم اور مسرت، رونے اور ہنسنے کے مختلف نقشوں میں پیش کی تھی۔ جب اہلبیت کی مصیبت، دوستوں کا غم، بچوں کا مرنا، عزیزوں کے گھرے اور دلدوز زخم دیکھے تو رو دیئے مگر جب اپنی نوبت آئی تو نیزوں، تیروں، تلواروں، پتھروں کے سیکڑوں زخم پڑنے کے بعد بھی مسکراتے رہے۔

وہ تھی عین انسانیت اور یہ تھی عین شجاعت و مردانگی۔

حسینؑ اور اسلام

آیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء سید علی نقوی طاب ثراہ

(وہ تقریر جو شب عاشورائے محرم ۵۳ھ پاکستان ریڈیو اسٹیشن لاہور سے نشر ہوئی)

سلام علیکم۔ یہ زمانہ وہ ہے جو حسینؑ کے ساتھ خصوصی نسبت رکھتا ہے جس میں گویا ہر درد و دیوار سے حسینؑ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس لئے اس وقت ”حسینؑ اور اسلام“ کے عنوان کے ماتحت اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ حسینؑ کا اسلام سے اور اسلام کا حسینؑ سے کیا خصوصی تعلق ہے اور حلقہ بگوشان اسلام کے لئے حسینی یادگار کے قیام و دوام کی کیا اہمیت ہے۔

حسینؑ اور اسلام کے باہمی ارتباط کے اظہار کے لئے سب سے پہلے مجھے جو الفاظ ملتے ہیں وہ یہ کہ حسینؑ اور اسلام میں وہ تعلق ہے جو ایک گود میں پلے ہوئے دو بچوں میں ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اسلام پروان چڑھ رہا تھا اور اسی گود میں حسینؑ نے پرورش پائی۔ حسینؑ نے آنکھ کھول کر اسلام کو دیکھا اور اسلام نے بڑھ کر حسینؑ کو گلے سے لگالیا اور اسی وقت عہد و پیمان ہو گیا کہ جب اسلام پر وقت پڑے گا تو حسینؑ اس کے کام آئیں گے اور پیغمبر اسلام نے اس معاہدہ کی توثیق کر دی اسلام کے اس روحانی جہاد میں جو مبالغہ کے نام سے ہوا تھا اس کم سنی کے عالم میں حسینؑ کو اپنی گود میں لا کر اور اس طرح گویا اسلام کا ہاتھ حسینؑ کے ہاتھ میں دے دیا کہ دیکھو آج میں موجود ہوں۔ میں تم کو اسلام کی نصرت کے لئے اپنے ساتھ لے گیا۔ کل کو جب میں نہ ہوں اور میرے اسلام پر وقت پڑے تو نصرت اسلام کے لئے یونہی چل کھڑے ہونا۔

وہ وقت ۶۰ھ میں آیا اور حسینؑ اسی طرح اسلام کو بچانے کے لئے نکل کھڑے ہوئے جس طرح انھوں نے اپنے جد بزرگوار کو نکلتے دیکھا تھا۔

پھر حسینؑ اور اسلام کے باہمی تعلق کے لئے یہ الفاظ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ ان میں وہ تعلق ہے

جولفظ اور معنی میں، متن اور شرح میں، اجمال اور تفصیل میں، قرآن اور اس کی تفسیر میں، انسان اور اس کی تصویر میں ہوتا ہے۔

اسلام کچھ عقائد و اعمال کا مجموعہ ہے اور حسینؑ کی پوری زندگی ان عقائد و اعمال کا مجسم نمونہ تھی اور حضرت امام حسینؑ کا بیعت یزید سے انکار بھی اسلام کی تفسیر ہی تھا۔

اسلام کے دو معنی ہیں: ایک خدا کے سامنے سر جھکانا دوسرے اپنے کو اللہ کے بالکل سپرد کر دینا۔ اب جو خدا کے سامنے سر جھکا چکا ہے وہ یزید ایسے شخص کے سامنے سر کہاں جھکا سکتا ہے اور جو اپنے کو اللہ کے سپرد کئے ہوئے ہو وہ یزید کی بیعت کیونکر کر سکتا ہے؟

اسلام کا خصوصی پیغام بندگان الہی کو توحید کا پیغام تھا۔ کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا زبان ہی سے نہیں بلکہ اپنے سراپائے وجود سے اظہار و اعلان ہی حقیقت اسلام ہے۔ یہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا پیغام فقط اُن لات و ہبل پر تیشہ رانی نہیں کرتا جو پتھروں سے تراشے ہوئے طاق کعبہ میں نصب تھے۔ بلکہ یہ پیغام ہر طاغوت باطل کے جلال و جبروت کو ختم کر دینے کا اعلان ہے۔ ہر اس شخص کے اقتدار کو ختم کر دینے کی منادی ہے جو اللہ کے مقابل میں اپنے سامنے بندگان الہی سے سر جھکانے کا مطالبہ کرتا ہو۔ یزید اپنے وقت میں ایک ایسا ہی طاغوت تھا جو مجسمہ حق یعنی حسینؑ سے بیعت کا طلبگار تھا اور یہ حسینؑ کا کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے تقاضوں پر سختی سے قیام تھا جو انھوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اسی لئے تو خواجہ غریب نواز کو کہنا پڑا:

شاہ است حسینؑ بادشاہ است حسینؑ

دین است حسینؑ دیں پناہ است حسینؑ

سر داد نداد دست در دست یزید

حقا کہ بنائے لا الہ است حسینؑ

اور ڈاکٹر اقبالؒ نے کہا:

بہر حق در خاک و خون غلطیدہ است

پس بنائے لا الہ گردیدہ است

کر بلا میں حضرت امام حسینؑ نے اسلام کی راہ میں جو قربانی پیش کی وہ ہمہ گیری کے اعتبار سے تاریخ عالم میں بے نظیر ہے اس لئے کہ راہ حق میں ہمیشہ جو قربانیاں پیش ہوتی رہیں وہ عموماً شخصی اور انفرادی تھیں مگر یہ کر بلا کی قربانی ہی کی خصوصیت تھی اس میں امام عالی مقام نے اپنے بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، یہاں تک کہ اپنے کڑیل جوان علی اکبرؑ اور اپنے شیر خوار علی اصغرؑ ہر ایک کو اپنی آنکھوں کے سامنے بلکہ اپنے ہاتھ سے راہ خدا میں نثار کیا اور اس سے بڑھ کر اپنے اہل حرم کی اسیری تک گوارا کر لی اور اس طرح یہ ثابت کر دیا کہ اسلام سے کوئی شے عزیز نہیں۔

پھر یہ کہ اس ہنگامہ مصائب و آلام اور طوفان شداوند و مظالم میں شریعت اسلام کی ہر تعلیم کو بھی محفوظ رکھا اور ایسے نازک لمحات میں ان کی مثال پیش کی جن میں عام انسان کے تو ہوش و حواس بھی بجا نہیں رہ سکتے۔

ایک طرف خالق کی نماز بجماعت ادا کی اس وقت جب تیروں کی بارش ہو رہی تھی مگر دوفدا کار سعید بن عبد اللہ حنفیؑ اور زہیر بن قینؑ سامنے کھڑے کر دیئے کہ وہ تیروں کو اپنے اوپر روکیں۔ ادھر امام نے سلام پھیرا اور ادھر سعید زخموں سے چور زمین پر گرے اور امام سے مخاطب ہو کر پوچھا اوفیت یا ابا عبد اللہ کیوں مولا میں نے حق وفا دیا کیا ہے امام نے فرمایا نَعَمْ وَفَيْتَ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا ”ہاں ہاں تم نے حق وفا دیا اللہ تمہیں جزائے خیر عطا کرے۔“

دوسری طرف حقوق العباد جن کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، انھیں بھی سخت سے سخت اوقات میں حضرت امام حسینؑ نے ادا کیا۔ کر بلا کے راستے میں فوج حر کو پانی پلانا کیا تھا..... حالانکہ وہ دشمنوں کی فوج تھی مگر چونکہ پیاسی تھی رحمۃ للعالمین کے جانشین سے دیکھا نہ گیا..... حالانکہ اپنے ساتھ اہل حرم اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے اور عرب کے بے آب و گیاہ صحرا کا مستقبل آگے تھا

مگر آپ نے اپنے ساتھ کا جتنا پانی تھا وہ اس فوج کو پلوادیا یہاں تک کہ ان کے گھوڑوں تک کو سیراب کر دیا۔

روز عاشور جب کہ جدال و قتال کا بازار گرم تھا۔ تین دن کی بھوک پیاس تھی اور عرب کے صحرائی دھوپ سر پر تھی..... اس وقت اپنے ساتھ والوں کے ساتھ وہ مساویانہ سلوک کہ خیمہ گاہ سے معرکہ جنگ میں ہر ایک ساتھی کے گھوڑے سے گرنے پر امام سرہانے پہنچتے تھے اور لاش اٹھوا کر خیمہ گاہ کی طرف لے جاتے تھے۔

وہ اسلامی مساوات کی ہمہ گیری جس میں غلاموں تک سے عزیزوں کا برتاؤ کیا جاتا ہے کر بلا میں اپنی پوری شان کے ساتھ برتی گئی واضح غلام ترکی اور جون غلام حبشی کے ساتھ اس برتاؤ سے جو امام نے کیا بلکہ غلام کے ساتھ جو برتاؤ کیا وہ دوسرے اصحاب اور اپنے اعضاء کے ساتھ نہ کیا کہ جب وہ زخمی ہو کر گرا اور اس کی آواز پر امام تشریف لے گئے تو آپ اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور اپنا مقدس و مطہر رخسار اس کے رخسار پر رکھ دیا اور اسی طرح رہنے دیا یہاں تک کہ اسی عالم میں اس کی روح نے جسد سے مفارقت کی..... اور اس مساوات کو اس سے بھی زیادہ سخت موقع پر اس وقت بنا جب اصحاب کی شہادت کے بعد بلکہ اعضاء کے داغ اٹھانے کے بعد بلکہ اس وقت جب علی اکبرؑ کو دم توڑتے دیکھ چکے تھے۔ جب عباسؑ کمر شکستہ کر چکے تھے بلکہ اس عالم میں جب ابھی اپنی تلوار سے قبر کھود کر اپنے ہاتھوں سے چھ مہینے کے شیر خوار علی اصغرؑ کو دفن کر چکے تھے۔ اس وقت جب رخصت آخر کے لئے درخیمہ پر آئے اور بلند آواز سے کہا: السلام عليك يا زينب السلام عليك يا أم كلثوم السلام عليك يا ليلى و رباب السلام عليك يا سكينه ورقية وان البنون۔ بی بیوں اور بیٹیوں کے سلام کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ السلام عليك يا فاطمة جارية ابي فاطمة الزهراء سلام ہو فوضہ پر جو میری ماں فاطمہؑ زہرا کی کنیز ہے۔“

اس طرح حسینیٰ کردار میں تعلیماتِ اسلامیہ اس صورت پر منسلک ہو گئے ہیں کہ حسینیٰ یادگار کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کی یاد بھی تازہ ہوتی رہتی ہے۔

اس طرح حسینؑ اور اسلام دونوں ہی ایک ساتھ زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔

حضرت امام حسینؑ نے مشیروں کا کہنا کیوں نہیں مانا؟

اگر واقعہ کر بلا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟

آیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء مولانا سید علی نقوی طاب ثراہ

(وہ معرکہ آرا تقریر جو ۱۰ اپریل ۱۹۵۵ء کو صبح ساڑھے دس بجے سے گیارہ بج کر ۵۵ منٹ تک لاہور کے عظیم الشان اجلاس ”حسین ڈے“ میں ہوئی)

۱۳۶۱ھ کے بین الاقوامی اجتماعات کے بعد جو ہر ہر شہر اور ہر ہر قصبہ، ہر ہر دیہات میں منعقد ہوئے تھے اور جن میں سے ہر اجتماع میں قوم و مذہب کے افراد شریک ہوئے تھے کم از کم میرے لئے اور میرے ان رفقاء کے لئے جو دہلی یا لکھنؤ سے آئے ہیں یا اس زمانہ میں وہاں کے باشندہ تھے لاہور کا یہ مظاہرہ حسینیہ کوئی حیرت خیز یا غیر معمولی موقف نہیں۔ مگر یاد رکھئے کہ جتنا مرض شدید ہوتا ہے دوا کی تاثیر اسی قدر زیادہ نمایاں ہوتی ہے وہ ۱۳۶۱ھ تھا اور آج ۱۳۷۱ھ ہے اس مدت میں حالات میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ اس درمیان میں جو زلزلے، آندھیاں اور سیلاب آئے جنہوں نے زمین و آسمان کو بدل دیا ہے ان حالات میں یقیناً لاہور کا جلسہ خاص اہمیت رکھتا ہے اور ایک قسم کا نیا تجربہ ہے جو نوع انسانی کے سامنے پیش ہوا ہے۔

۱۳۶۱ھ میں دلوں کے آگینوں میں بال پڑے تھے مگر ان کے پر نچے نہ اڑے تھے اور خراشیں آئیں مگر گھاؤ نہ ہوئے تھے۔ ہمارے رجحانات کی سمتیں الگ الگ ہوئی تھیں لیکن جسم جدا جدا نہ ہوئے تھے مگر ۱۳۷۱ھ میں جب کہ لاہور میں آج یہ عظیم الشان اجتماع ہوا ہے وہ وقت ہے کہ جب حالات نے ایسا عظیم تفرقہ ڈال دیا کہ ملک کا کیا ذکر گھرانے اور گھر تقسیم ہو گئے۔ اکثر بھائی سے بھائی، باپ سے بیٹا، شوہر سے بیوی، بہن سے بھائی کی جدائی ہو گئی۔ اس دور میں

حسینیت کا یہ عجیب تجربہ ہے جو نوع انسانی کے سامنے پیش ہو رہا ہے اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ گونا گوں انقلابات کے باوجود جب حسینیت کا پرچم کھل جاتا ہے تو مذہب کا فرق اور اقوام و ممالک کا امتیاز مٹ جاتا ہے اور ہندوستان اور پاکستان ایک ہو جاتے ہیں۔

۱۳۶۱ھ سے زیادہ آج کا یہ تجربہ کارگر اور مفید ہے اس لئے کہ اس وقت ہم ایک ایسے نظام کے ماتحت گرفتار تھے کہ تمدن عالم میں ہماری آواز اثر نہ رکھتی تھی اور عالم کے بین الاقوامی مجالس میں آواز بلند کرنے سے ہم گھبراتے بلکہ شرماتے تھے مگر اب جب کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں تو ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ بین الاقوامی عالم میں اپنے اس پیغام کو پہنچا سکیں۔

آج ہم اپنے اپنے ملک میں آزاد ہو چکے ہیں اور ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وسائل کا خود مالک ہے۔ اقوام عالم میں کم از کم آئینی طور پر دوسروں کے ساتھ عالمی مسائل کے حل کے لئے ہم برابر سے بیٹھتے ہیں بلکہ بعض جگہ ہم ثالث بن کر مسائل کو بھی حل کرتے ہیں اور دنیا ہمارے سامنے اپنے مسائل پیش کرتی ہے تو یہ جلسہ ایک تجربہ گاہ ہے۔ اس کی کامیابی کے بعد میں اس مستقبل کو دیکھتا ہوں جب کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں کے اکابر علماء حسینیہ کے زیر سایہ عالمی مسائل کو طے کریں اور شاید آگے چل کر وہ حالات پیدا ہوں کہ حسین ڈے کا یہ جلسہ عالم کے کسی اور بڑے مرکز میں منعقد کیا جائے خواہ امریکہ میں خواہ یورپ میں اور خواہ روس وغیرہ میں اور پھر اس حسینیہ کے مرکز سے بین الاقوامی دکھ درد کا علاج کیا جائے۔

یاد رکھئے کہ آج کوئی تاجدار، فاتح ممالک ایسا تصور نہیں کیا جاسکتا جس کا نام اقوام و ملل کو گلے ملا دے چاہے وہ کتنے ہی جاہ و جلال کا مالک ہو مگر کر بلا کے تڑپتے ہوئے لاشے بہتا ہوا خون اور نیزوں پر بلند ہونے والے سر آج دنیا کو ایک موقف پر لے آسکتے ہیں سمجھے آپ نظام اہلبیت؟ دنیا نے فتح ممالک کو کامیابی کی دلیل سمجھا لیکن اہلبیت نے فتح قلوب کو اصل فتح کی دلیل سمجھا۔ فاتحین ممالک ختم ہو گئے لیکن فاتحین قلوب اسی طرح زندہ ہیں۔

یاد رکھئے کہ یہ فتح کا راز وہ تھا جسے حسینؑ کے مشیر کا رسم سمجھ ہوئے نہ تھے لیکن حضرت امام حسینؑ اس راز سے واقف تھے۔ مشیروں نے حضرت امام حسینؑ کو رائے دی کہ آپ کر بلا نہ جائیے مگر امام نے مشیروں کا کہنا نہ مانا تو کیا یہ برا کیا؟ پیغمبر اسلامؐ نے اپنے مشیروں کا کہنا کب مانا تھا۔ کسی اور کا کیا ذکر۔ سگے بچا کا کہنا نہ مانا۔

یہ مشیر ان امام مادی مستقبل سامنے رکھتے تھے اور آج کے مشیروں کا حوالہ دینے والے بھی وہی دماغ رکھتے ہیں بیشک وہ محدود نگاہ کی رو سے مر گئے، مٹ گئے، برباد ہو گئے۔ گود کے بچے تک شہید ہو گئے عورتیں اسیر ہو گئیں یہ سب مشیروں کا کہنا نہ مان کر ہوا مگر پیغمبر اسلامؐ نے بھی تو مشیروں کا کہنا نہ مان کر دکھ ہی اٹھائے۔

یہ نہ دیکھئے کہ ۱۳ برس کے بعد ہجرت ہوئی اور انصار ملے لیکن ہجرت سے پہلے ۱۳ برس رسول خداؐ نے کیا کیا۔ دکھ نہیں سہے، جسم مبارک پر پتھر نہیں کھائے، سر مبارک پر خس و خاشاک نہیں پھینکا گیا؟ یہ سب کچھ ہوا۔ شعب ابی طالب میں ۳ برس مقید رہے یہ زمانہ اتنا شہدائے بھرا ہوا تھا کہ کئی کئی وقت نہ کھانا ملتا نہ پانی۔ اکثر درختوں کے پتے کھا کھا کر گزری جاتی تھی۔ انہیں تکالیف کا اثر تھا کہ محاصرہ سے باہر آنے کے بعد چند ہی ماہ کے اندر حضرت خدیجہ اور ابوطالب دونوں کی وفات ہو گئی جس کی بنا پر رسول خداؐ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا یہ سب کچھ کہنا نہ ماننے ہی کا نتیجہ تو ہوا۔

اب دنیا بتائے کہ انھوں نے اچھا کیا یا برا کیا اور اس کا کیا نتیجہ حاصل ہوا۔ پھر اگر پیغمبر اسلامؐ کا مشیروں کے مشوروں کو رد کر دینا درست تھا تو حضرت امام حسینؑ نے بھی اگر مشیروں کا کہنا نہ مانا تو کیا برا کیا؟

کتب تواریخ میں مشیروں کا ذکر بہت ہے مگر کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی یہ بات نہ ملے گی کہ کسی مشیر نے یہ رائے دی ہو کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ مشورے اس طرح کے تھے کہ

عراق نہ جائیے، طائف تشریف لے جائیے، یمن چلے جائیے، مکہ معظمہ میں قیام کیجئے لیکن کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے۔

اس کے یہ معنی ہوئے کہ یزید کی بیعت کرنا امام حسینؑ کے لئے سب ہی کے نزدیک ناممکن یا ناروا بات تھی۔ اب بیعت نہ کرنے کے بعد جن جگہوں کے متعلق مشورہ دیا جا رہا تھا ان میں سے کوئی بھی کیا ایسی تھی جو مملکت یزید کے حدود سے باہر ہو۔ لہذا نتیجہ یہی تھا کہ یزید کی طرف سے فوج کشی ہو۔ پنڈت ویاس دیو مصرا کا وہ فقرہ کس قدر پسندیدہ ہے جو آپ نے اپنی تقریر کے دوران میں کہا کہ اب سوال فقط مقتل کے انتخاب کا تھا۔ شہادت امام حسینؑ علیہ السلام تو یقینی تھی ہی اگر مدینہ میں رہتے تو اس طرح ہوتا جیسا حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ اسی طرح مکہ میں ہوتے تو بھی کسی خفیہ طریقے سے خاتمہ کر دیا جاتا۔

امام حسینؑ کا مکہ چھوڑنا کن حالات میں تھا اس کو یوں سمجھئے کہ جو دستور فطرت کے خلاف عمل ہو اسے ضرور غیر معمولی اسباب کا نتیجہ ماننا پڑے گا۔ وہ حسینؑ جو ۲۵ حج پا پیادہ کر چکے ہوں اور حج کے اس قدر مشتاق ہوں کہ مدینہ سے آ کر حج کرتے ہوں اس طرح کہ مرکب ساتھ خالی جا رہے ہوں اور آپ پیروں پر جا رہے ہوں کیا اتنے ذوق عبادت رکھنے والے حسینؑ کو مکہ سے آج وہ رابطہ نہ تھا جو مسلمانوں کو خانہ کعبہ سے ہوتا ہے ان کا تعلق کعبہ کے ساتھ مذہبی تعلق کے علاوہ خاندانی تعلق بھی تھا وہ ان کے باپ کا مولد بھی تھا۔ پھر خیال تو کیجئے کہ پیغمبر اسلامؐ کا نواسہ اور ایک دن حج کا باقی رہتے ہوئے وہاں سے سفر کر رہا ہے جب کہ تمام مسلمان مکہ کی طرف حج کرنے جا رہے ہیں وہ وہاں سے مکہ چھوڑ کر نکل رہے ہیں اور راہ میں قافلے والے حیرت سے پوچھتے ہیں کہ امام اس وقت کدھر جا رہے ہیں۔ اور ہر شخص کا سوال فرزند رسولؐ کے دل پر نشتر کا کام کر رہا ہے۔ ہر ایک سے کہاں اصلی بات بتاتے۔ کسی کسی سے کہہ بھی دیا کہ اگر میں نکل نہ کھڑا ہوتا تو قتل ہو جاتا یا گرفتار ہو جاتا (واللہ لولہ اخرج لا خضت) اس لئے کہ حاجیوں کے بھیس میں سپاہی بھیجے گئے تھے کہ جب اور

جہاں امام ملیں انھیں شہید کر دیا جائے۔

ان ظالموں کے لئے جب وہ مشہر الحرام نہ تھے تو بلد الحرام اُن کے لئے حرام کہاں ہو سکتا تھا جب ان کو وقت کی حرمت کا خیال نہ تھا تو جگہ کا احترام کہاں کرتے۔

آج دنیاوی سیاست کی نظر سے اس امر کو جانچئے کہ اگر کہیں مکہ میں طواف یا سعی کی حالت میں یا نماز میں کوئی شخص آ کر شہید کر دیتا تو فرزند رسولؐ شہید ہو جاتے لیکن آج تک دنیا کو یہ نہ معلوم ہو سکتا کہ قاتل کون ہے۔

صفحات تاریخ پر آج یہ معاملہ صاف ہے کہ حضرت امام حسینؑ بالکل بے جرم تھے اور ان کا قاتل یزید تھا لیکن اگر فرزند رسولؐ اس صورت میں شہید ہو جاتے تو قاتل امام پوشیدہ ہو کر زندہ رہتا البتہ امام حقیقی معنوں میں قتل ہو جاتے اور آپ کا مقصد بھی آپ کے ساتھ ہی قتل ہو جاتا۔

کیا مشیرانِ امام اتنے دور رس تھے جو ان نتائج کو مد نظر رکھ کر مشورہ دیتے؟ ان میں کچھ واقعی ہمدرد تھے اور کچھ نمائشی طور پر خیر خواہ تھے جو سیاست کے ماتحت ہمدرد بن رہے تھے مگر سب کے مشورے صرف وقتی حالات کی بنا پر جذبات سے متاثر ہو کر دیئے گئے تھے۔ مگر امام حسین علیہ السلام جذبات سے بلند تر تھے کیونکہ جذبات سے بلند ہستی کا نام ہی معصوم ہے۔ اور انھوں نے مشوروں کی مخالفت کر کے اپنا جذبات سے بلند ہونا دکھا دیا اور ثابت کر دیا کہ وہ جذبات سے کسی طرح متاثر نہیں ہوتے۔

کہا جاتا ہے کہ کربلا کا واقعہ اس قدر اہمیت کیوں رکھتا ہے یا اس کو اہمیت کیوں دی جاتی ہے اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ مگر اب جب کہ واقعہ کربلا ہو چکا میں کیا بتاؤں کہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ جس نے تاریکی دیکھی نہ ہو اور دن ہی کو آنکھ کھولی ہو وہ پوچھے کہ سورج نہ ہوتا تو کیا ہوتا تو اسے کس طرح بتایا جاسکتا ہے۔

امام نے جو قربانی پیش کی ہم نے اس کی برکات کے زیر سایہ آنکھ کھولی ہے آپ نے حقانیت کا

ایسا سورج چمکایا جو کبھی غروب ہونے والا نہیں لہذا اب کوئی کیا سمجھے کہ واقعہ کربلا نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ یہ کہنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی کہے کہ خدا نہ ہوتا تو کیا ہوتا ظاہر ہے کہ خدا نہ ہونے کا تجربہ ہی کسی کو نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ خدا ازل سے ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ واقعہ کربلا نہ ہوتا تو یہ جو کچھ ہے کچھ بھی نہ ہوتا ہماری دینی زندگی جس کو دوسری لفظوں میں انسانی زندگی کہوں گا۔ اور شریفانہ باشعور باعزت اور خوددار زندگی اس سب کا کچھ پتہ نہ ہوتا، اذانیں نہ ہوتیں، اقامت نہ ہوتی، نماز نہ ہوتی، روزہ نہ ہوتا، حج نہ ہوتا، قرآن نہ ہوتا، اخلاق نہ ہوتا، احساس نہ ہوتا، تمدن نہ ہوتا، تہذیب نہ ہوتی مساوات و اخوت نہ ہوتی، حریت نہ ہوتی جذبہ شہادت نہ ہوتا، حقانیت نہ ہوتی اور حق پرستی نہ ہوتی اب اس کے بعد میں کیا بتاؤں کہ واقعہ کربلا نہ ہوتا تو کیا ہوتا مگر ابھی تک تو یہ دعویٰ ہی دعویٰ معلوم ہوتا ہے اس کے ثبوت کے لئے میں کہوں گا یہ دیکھئے کہ واقعہ کربلا نہ ہوا تھا تو کیا ہو رہا تھا اور خدا کی قسم جو ہو رہا تھا وہ ایسا ہے کہ اب یقین مشکل سے آتا ہے کہ یہ ہو رہا تھا۔

جس پیغمبرؐ نے یہ نمونہ پیش کیا ہو کہ دین و دنیا کا اقتدار زیرِ قدم رکھتے ہوئے کئی کئی وقت پیٹ پر پتھر باندھا اور کھانا نہ کھایا ہو اور جس پیغمبرؐ نے ہمیں یہ نمونہ دکھایا ہو کہ وہ معزز بیٹی جس کی تعظیم کو آپ کھڑے ہو جاتے ہوں۔ یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی جگہ تو ان کا یہ اعزاز مگر جب انھیں کنیز سپرد فرماتے ہیں تو کنیز کے ساتھ مساوات کا اتنا خیال فرماتے ہیں کہ بیٹی گھر کا سارا کام کاج فضا پر نہ ڈالنا بلکہ ایک دن گھر کا کام خود کرنا اور ایک دن فضا سے لینا چنانچہ بیٹی نے ایسا ہی کر کے دکھا دیا کہ ایک دن فضا لوٹدی کھانا پکاتی اور کام کاج کرتی اور حضرت فاطمہؑ آرام فرماتیں اور دوسرے روز حضرت فاطمہؑ گھر کا کام کرتیں اور فضا آرام کرتیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ غلامی کو ختم کیوں نہ کر دیا؟ اگر ایسا ہوتا تو معیارِ غلامی اپنی جگہ ہی رہتا آل رسولؐ نے بتایا کہ یہ تو باہمی تعاون کے ذریعے ہیں۔ آقا غلام خاوند بیوی وغیرہ۔ یہ رشتے گھر کے افراد میں شمول کا ذریعہ ہیں۔ ان کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں۔ مگر ذہنیت بدلنے کی ضرورت ہے آج جب چھوٹے بھائی سے یہ سلوک روا رکھا جاتا ہے کہ

کہتے ہیں ”سگ باش برادر خور و مباحش“ تو ہمارے اس تمدن میں غلام کنیز کے ساتھ اچھا برتاؤ کہاں ہوگا۔ مگر یہ قصور ہمارے تمدن کا ہے آل محمدؐ کے غلاموں اور کنیزوں سے پوچھو کہ تم کو آزاد ہونا منظور ہے یا غلام رہنا۔ آج کی آزادی ہزار غلامی سے بدتر اور وہ غلامی رشک تاجداری تھی وہ فاطمہؓ زہرا کا حسب ہدایت پیغمبرؐ برتاؤ اپنی کنیز فضلہ کے ساتھ اور اسی طرح حضرت علیؓ کا برتاؤ اپنے غلام قنبر کے ساتھ اس وقت نہیں جب کہ آپ خانہ نشین تھے بلکہ اس وقت جب کہ آپ شہنشاہ تسلیم کئے جا رہے تھے ایسے وقت قنبر کے ساتھ جو برتاؤ آپ نے دکھلایا کہ بازار سے دو پیراہن خریدے ایک سات درہم کا دوسرا پانچ درہم کا۔ پہلا پیراہن اپنے غلام قنبر کو حضرت نے عطا فرمایا اور پانچ درہم والا خود زیب تن کیا۔ قنبر عرض کرتے ہیں کہ حضورؐ یہ کچھ بہتر ہے۔ آپ اسے زیب جسم فرمائیے۔ ہم میں سے آج کا کوئی آدمی اڈل تو ایسا کرتا ہی کیوں۔ اگر کوئی لیڈر قسم کا آدمی ایسا کر بھی دیتا تو جب قنبر نے عرض کیا تھا کہ حضورؐ یہ بہتر ہے آپ پہن لیں تو فوراً اپنی مصلحانہ حیثیت کا علم اونچا کر دیتا وہ جواب میں ایک تقریر کر دیتا کہ قنبر میں دنیا سے اس تفرقہ کو ختم کرنا چاہتا ہوں میں دنیا میں غلاموں کا معیار بلند کرنا چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔

لیکن حضرت علیؓ نے یہ جواب نہیں دیا حالانکہ پیش نظر یہی تھا لیکن قنبر سے اگر یہ فرماتے تو اس جواب میں خود عدم مساوات مضمر تھی اس ارشاد سے قنبر کو احساس غلامی پیدا ہو جاتا آپ قنبر کو ایسا جواب دیتے ہیں جیسا اپنے بچوں کو دیا جاتا ہے کہ تم جوان ہو تمہیں یہ پیراہن اچھا لگتا ہے۔

پیغمبرؐ اسلام خود جس طرح کی تربیت مسلمانوں کی کرنا چاہتے تھے وہ اس واقعہ سے بھی ظاہر ہے کہ حضرت کے پاس صف میں ایک رئیس خالی جگہ پا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اتنے میں ایک غریب بوسیدہ کپڑوں والا جو آداب نبویؐ کا عادی ہے آکر اس رئیس کے پہلو میں بیٹھ جاتا ہے رئیس صاحب نے اپنے معیار طبیعت کے لحاظ سے بہت اخلاق سے کام لیا بہت ضبط سے کام لیا اپنا دربار ہوتا تو شاید یہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر نکال دیتے اور بدتمیز کہہ دیتے۔

مگر وہ بارگاہ پیغمبرؐ تھی یہاں یہ ممکن نہ تھا پھر بھی فطری طور پر ذہنیت کا مظاہرہ اس طرح ہو گیا کہ رئیس نے اپنا لباس سمیٹ لیا۔ پیغمبرؐ اسلام نے اتنا بھی گوارا نہ کیا اور خلقِ عظیم کی تیوریوں پر بل آگئے اور فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ کیا اس کی غربت تم میں آ جاتی یا تمہاری ریاست اس کو مل جاتی یا چلی جاتی دامن کیوں سمیٹا؟

مرہی اعظم کی اس تنبیہ کا اتنا اثر ہوا کہ وقتی طور پر اس کا ضمیر شرمندہ ہوا۔ اور عرض کی یا رسول اللہ اس گناہ کے کفارہ میں میں اپنی نصف دولت اس غریب بھائی کو دیتا ہوں۔ متمتع ہوتے ہوئے حضور غریب کی طرف متوجہ ہوئے کہ یہ نصف دولت کی پیشکش تم کو منظور ہے؟ غریب صحابی نے جواب میں عرض کیا کہ میں اسے شکریہ کے ساتھ واپس کرتا ہوں۔ حضورؐ نے فرمایا کہ یہ خوشی سے دے رہا ہے اس نے عرض کیا مجھے ڈر ہے کہ یہ ذہنیت کہیں مجھ میں نہ پیدا ہو جائے۔

محض اخلاق کی کتابوں میں نمائشی طور پر اصول کو درج کر دینا آسان بات ہے لیکن جیتی جاگتی عمل کی دنیا میں اتنی کم مدت میں اس کو پیش کر دینا بڑی مشکل بات ہے۔ پیغمبرؐ خدا نے ہر تعلیم کو عمل کی صورت میں دنیا کے سامنے زندہ مجسمے کی شکل میں پیش کر دیا کہ میرا نظام فقط ذہنی یا دماغی نہیں بلکہ عملی ہے وہ زندہ نظام ہے جو سیرت و کردار کی شکل میں آنکھوں کے سامنے نمودار ہوتا ہے۔ میرا آئین اخلاق لفظی نہیں بلکہ بالکل عملی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ کتاب اللہ کے ساتھ اہلبیتؑ کی ضرورت ہوئی اور ارشاد ہوا ”إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَعَشْرَتِي“ اور اسی لئے ان اہلبیتؑ کو مباہلہ کے میدان میں اپنے ساتھ لے گئے تھے میرا عقیدہ ہے اور میرے نزدیک ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہئے کہ دعائے رسولؐ کسی کی آئین کی محتاج نہ تھی بلکہ ان میں سے ہر فرد کی دعا تنہا کافی تھی، مگر خالق اکبر نے نبی علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ ان سب کو ساتھ لے جاؤ منزل مباہلہ میں۔

اس لئے کہ جب صادقین اور کاذبین میں مقابلہ ہو رہا ہے تو دنیا جان لے کہ خالص صادقین

افراد یہ ہیں اور جب رسالت مآب دنیا سے اٹھ جائیں تو جو کام آپ کے بعد ان سے لیا جانا ہے وہ زندگی ہی میں ان سے لے لیا جائے۔ اس لئے فطرت اسلام کے لئے آج ان کو ساتھ لیا اور شریک کار بنایا۔ مبالغہ کے اس شریک کار ہونے میں سب سے کمسن حسینؑ تھے اور ان کو رسولؐ خود اپنی گود میں لے گئے تھے۔ پیغمبرؐ خدا کی نگاہ ماضی کے آئینے میں مستقبل کا نقشہ دیکھ رہی تھی کہ اسی حسینؑ کی قربانی کی دنیا کو ضرورت پیش آئے گی۔ چنانچہ ۱۱ھ میں وہ پیش آگئی یہ اہلبیتؑ دنیا میں اسی لئے چھوڑے گئے تھے اور ان کا تعارف مسلمانوں سے اسی لئے کرایا گیا تھا کہ یہ اسلامی نظام تمدن کی زندہ تصویر تھے کیا حیرت کی بات نہیں ہے کہ جن مسلمانوں کی تربیت اس معیار پر کی جا رہی ہو۔ ان مسلمانوں میں صرف پچاس برس کے بعد ہی یہ وقت آگیا کہ دارالحکومت اسلامی میں ریشم کے پردے لٹک رہے ہوں اور غلام زریں کمر بند لگائے ہوئے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوں اور دروازوں کے اوپر پہرے لگے ہوں تاکہ کسی غریب کی رسائی نہ ہو سکے اور کسی مظلوم کی فریاد اس کے کانوں میں پہنچنا ناممکن ہو جائے یہی نہیں بلکہ بادشاہ کے سامنے طلا و نقرہ کے برتنوں میں پانی پلایا جا رہا ہو۔

یہ سب باتیں یزید سے پہلے ہو چکی تھیں اور اگر کوئی صحابی مثلاً عبادہ بن صامت وغیرہ ٹوکتے بھی تھے تو ان کو قدامت پسند ہونے کی سند ملتی تھی یاد رکھئے یہی حالات ترقی کر کے یزید کے کردار کے درجہ تک پہنچے یزید سے پہلے سونے چاندی کے برتنوں میں پانی پیایا گیا جو ظرف کے اعتبار سے شرع اسلامی میں حرام ہے تو یزید کے یہاں شیشوں کے جاموں میں شراب پی جانے لگی اور شراب کے دور چلنے لگے اب بجائے صدائے تکبیر کے نائے ونوش کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں رنگ برنگ کی محفلوں میں نماز کا وقت آ کر گزر جاتا لیکن رونق محفل میں کچھ فرق نہ آتا۔

غضب یہ ہے کہ یہ سب کچھ جانشینی رسولؐ کے نام پر ہو رہا ہو اور سب مسلمان درباری وغیرہ مان رہے ہوں اور یہ ہونا اتنا حیرتناک نہیں جتنا کہ عام طور پر مسلمانوں کا ماننا یعنی یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور

مسلمان اس حاکم کو خلیفہ رسولؐ مان رہے ہوں۔ آج کا مسلمان ضرور حیرت سے یہ پوچھے گا کہ کیا مسلمان اس کو مان رہے تھے۔

جی ہاں سب مان رہے تھے اگر سب نہ مان رہے ہوتے تو تاریخ شمار کر کے کیوں بتاتی کہ فلاں فلاں نے نہیں مانا۔ تاریخ کا شمار کرنا بتا رہا ہے کہ اور سب مان رہے تھے۔ وفات پیغمبرؐ کے پچاس برس کے بعد ہی یہ احساس مذہبی کا حال ہو چکا تھا۔ اور ۱۱ھ سے اب تک کہ تیرہ سو تیرہ برس ہو چکے ہیں مگر جب کہ عموماً احساس کیا جاتا ہے کہ اسلام گھٹنا چلا جا رہا ہے اور تمدن و تہذیب کی حدیں پامال ہو رہی ہیں مگر ۶۰ھ کے مقابلہ میں اس وقت بھی حالت بہتر ہے اور یہ مجمع کم نہیں ہے میں اسی جلسہ کے مجمع سے شہر اور دیہات سے آئے ہوئے تمام لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا ان میں سے کوئی ایک بھی یزید یا ایسے شخص کو جانشین رسولؐ مان سکتا ہے؟

آج کے جاہل سے جاہل اور فاسق و فاجر مسلمان سے بھی پوچھا جائے تو یزید یا ایسے کسی آدمی کو جانشین رسولؐ نہ مانے گا۔ لیکن رسولؐ خدا کی وفات کے صرف پچاس برس کے بعد لوگ مان رہے تھے۔ کیا اس کے بعد بھی کسی ثبوت کی ضرورت ہے کہ واقعہ کر بلا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟

(چاروں طرف سے نعروں کی صدا بلند ہوئی)

ظلم اور فسق و فجور سے یہ نفرت کیونکر پیدا ہوئی۔ یہ واقعہ کر بلا کا فیض ہے آج کا یہ جلسہ اور اس طرح کی تمام یادگاریں اس اثر کو زندہ رکھنے کے لئے ہیں۔ اسی کے لئے عزاداری ہوتی ہے اور اسی کے لئے نام حسینؑ کی یہ تکرار کی جاتی ہے۔

اب بھی سوال ہوگا کہ حسینؑ نے مشیروں کا کہنا کیوں نہ مانا اور یہ کہ آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو کیا حرج تھا۔ میں کہوں گا کہ وہ حسینؑ نہ ہوتے جو مان لیتے کوئی اور ہوتا۔ حسینؑ تو کبھی پشیمان نہیں ہوئے کہ مشیروں کا کہنا کیوں نہ مانا حسینؑ کے ساتھ والا بھی کوئی پشیمان نہ ہوا۔ کوئی بچہ حسینؑ کے ساتھ کا نادم نہ ہوا۔ اور ادھر کوئی اور کیا خود یزید ملعون نادم ہوا مگر یاد رکھئے اس فرق کو کہ وہ ندامت

زندگی ضمیر کا نتیجہ نہ تھی جسے توبہ سمجھا جاسکے بلکہ وہ احساس شکست کا نتیجہ تھی اب اس خیال سے کہ میرے بعد والے مقررین پر ظلم ہوگا اور مجھے خود جلسہ کے مفاد کا بھی احساس ہے اس لئے اپنی تقریر کو اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ خدا کرے جس طرح آج کے جلسہ میں اجسام یکجا ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہمارے دل و دماغ بھی یکجا ہو جائیں اور حسینیت کا جھنڈا خدا کرے برابر لہراتا رہے اور مشرق سے مغرب تک کو اپنے سائے میں لے لے۔

مقام شبیری

آیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء مولانا سید علی نقوی طاب ثراہ

(وہ تقریر جو محرم ۲۰۱۳ھ میں پروفیسر سید مسعود حسن صاحب رضوی کی کوٹھی، دین دیال روڈ، لکھنؤ میں ہوئی)

حقیقت ابدی ہے مقام شبیری
بدلتے رہتے ہیں انداز کوئی و شامی
یہ اسلام کے مشہور مفکر شاعر ڈاکٹر اقبال کا مشہور شعر ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ حقیقت ہونا خود ابدی ہونے کا ذمہ دار ہے۔ حقیقت وقت کی پیداوار نہیں ہوتی۔ حقیقت انقلاب روزگار سے نہیں بدلتی۔ حقیقت طبائع کے رجحانات کے ساتھ مختلف نہیں ہوتی ”لَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ“ ”اگر حق انسانی خواہشوں کی پیروی کرنے لگے تو زمین و آسمان اور سب چیزیں تہ و بالا ہو جائیں۔“

حق ایک خط مستقیم ہوتا ہے اور خط مستقیم دو نقطوں کے درمیان ایک ہی ہو سکتا ہے۔ باطل ادھر ادھر کے خطوط ہوتے ہیں جو بکثرت ہو سکتے ہیں۔

حق خداوند عالم کے اسماء حسنیٰ میں سے ہے۔ آپ کہتے ہیں ”حق سبحانہ و تعالیٰ“ وہ حق اسی لئے ہے کہ ثابت ہے غیر متزلزل۔

مقام شبیری بھی حقیقت ابدی اسی لئے ہے۔ بدل سکتا ہے وہ شخص کہ جو جذبات کا پابند ہو وقتی سیاست اپنا چولا بہت جلدی جلدی بدل سکتی ہے مگر وہ ذات جو مقام طاعت میں عین حق بن گئی ہو ایسے انسان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔

حق ناقابل تقسیم ہے اور پھر غیر اضافی شے ہے۔ اس لئے اس میں ذرہ بھر تبدیلی کا امکان نہیں ہوتا۔ اگرچہ شاعر نے ضرورت شعر سے فقط ”ابدی“ کہا ہے مگر درحقیقت وہ ازلی بھی ہے۔ مقام شبیری ازلی اور ابدی دونوں ہے۔ اس لئے کہ وہ مجسم دین ہے اور دین الہی ازل سے ایک ہے اور ابد تک ایک ہی رہے گا۔ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ یہ دین نام ہے صرف معبود حقیقی کے سامنے سر نیاز جھکانے کا، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر تمام انبیاء سب اسی کے معلم تھے۔ یہ اور بات ہے کہ عامہ بشر کے ظرف صلاحیت کے اعتبار سے اس کے پیمانہ میں وسعت ہوتی گئی۔ جیسے ایک طالب علم اسکول میں داخل ہو۔ عربی، انگریزی جس تعلیم میں جائے ابتدائی درجہ سے انتہا تک اس کا نصب العین اصل ایک ہے۔ اور منتہائی نقطہ لیکن ایک دم اس کی تعلیم دی جائے تو بچہ کا ذہن کہاں قبول کر سکتا ہے۔ اس لئے ہر درجہ کا کورس الگ الگ ہے مگر وہ مختلف اور متضاد نہیں ہے۔ اسی طرح سابق انبیاء کے تعلیمات اور ان کا منتہائی نقطہ حضرت محمد مصطفیٰ کی تعلیم ہے جو ظاہر بظاہر اسلام کے نام سے موسوم ہوئی۔ ”مقام شبیری“ بھی بس یہی تھا۔ معبود حقیقی سے ہٹ کر کسی دوسرے کے سامنے سر جھکانے سے انکار۔

طاغوت باطل ابتدائے آفرینش انسان سے ہر زمانہ میں حق کو دبانے کی کوشش کرتا رہا۔ اگر مادی طاقت کے مقابلہ میں حق دبا کیا ہوتا تو آج دنیا میں حق کا وجود نہ ہوتا۔ اگر انبیاء مخالف قوت کی شدت سے مرعوب ہو کر چپ ہو جایا کرتے تو آج دنیا میں اچھے تعلیمات ہمارے سامنے ہوتے ہی نہیں۔ پیام حق پہنچانے کا راستہ ہمیشہ خارزار رہا۔ ”چوں حرف حق بلند شود داری شوق“ مگر اہل حق کبھی سپر انداختہ نہیں ہوئے۔ نہ نمرود کے سامنے ابراہیم نے سر جھکایا۔ نہ فرعون کے سامنے موسیٰ نے اور نہ ابوجہل کے سامنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر حسینؑ یزید کے سامنے سر کیوں جھکاتے؟ ایک دشوار گزار راستہ ایسا ہو جس پر ابھی تک کسی نے جانے کی ہمت نہیں کی تو اس پر چلنے کا ارادہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے لیکن اگر کچھ ہروؤں کے نقش قدم موجود ہوں تو ہمت بلند ہوتی ہے۔

اتنی مثالیں آنکھوں کے سامنے آنے کے بعد بھی تو آج راہِ حق پر قیام میں ہمارے قدم تھرتھراتے ہیں۔ کتنے ہی ہیں جو ذرا سختی اٹھا کر صحیح جادے سے ہٹ جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے سامنے ہماری پوری تاریخ ہے جسے اسلاف نے پسینے اور آنسو اور خون سے مرتب کیا ہے پھر بھی تو ہمارے پاؤں اُکھڑ جاتے ہیں۔ اگر یہ مثالیں ہمارے سامنے نہ ہوتیں تو کون ہوتا جو حق پر برقرار رہے؟ یاد رکھئے کہ دنیا میں جو کبھی انصاف، عدل، مساوات، حقوق انسانی یا ایثار وغیرہ کی صدائیں سننے میں آ جاتی ہیں۔ یہ فیض ہے فقط انہیں داعیانِ حق کا۔ ورنہ مادیت کا تو فلسفہ یہ ہے کہ اس دنیا کا نظام ”تنازع البقاء“ پر مبنی ہے۔ بڑا پودا چھوٹے کو کھا جاتا ہے۔ بڑا جانور چھوٹے کو کھائے جاتا ہے تو طاقتور انسان کمزور کو فنا کے گھاٹ کیوں نہ اُتار دے۔ یہ طاقت کی بنا پر اس کا حق ہے۔ اس فلسفہ کی بنا پر تو ظلم ظلم نہیں رہتا اور عدل کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ اب اگر اس کے باوجود انصاف و عدل کی آوازیں ذہنوں سے بلند ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں تو تسلیم کرنا چاہئے کہ یہ صرف انہی رہنمایانِ دین کے تعلیمات کا اثر ہے جو غیر شعوری طور پر دماغ انسانی میں مرتسم ہو گیا ہے۔ دنیا لاکھ پلٹے کھائے۔ آسمان اور زمین کے درمیان بے شمار تبدیلیاں ہوتی رہیں مگر حق نہ بدلے گا، حق نہ بدلے گا تو مقام شبیری نہ بدلے گا۔

حق کے جتنے مظہر تھے وہ کبھی وقت کے ساتھ نہیں بدلے۔ علی بن ابی طالبؑ کا زہد اور ترک دنیا ۲۵ برس کی خانہ نشینی کے دور میں ایسا تصور ہو سکتا تھا کہ یہ بے بسی کا نتیجہ ہے مگر جب آپؐ کو جمہوری طور پر بھی خلیفہ اسلام مان لیا گیا اور تخت حکومت ظاہری طور پر بھی آپؐ کے زیر قدم آ گیا اس وقت بھی دنیا نے دیکھا وہی پیوند دار قبا ہے، وہی جو کا بھوسی ملا ہوا آٹا آپؐ کی غذا ہے، جو تبدیلی ہو گئی تھی وہ عامۃ الناس میں تھی کہ وہ پہلے آپؐ کو خلیفہ نہ مانتے تھے اور اب ماننے لگے تھے مگر آپؐ میں ذرہ بھر بھی تبدیلی نہ تھی۔

مامون الرشید نے امام رضاؑ کو سلطنت بنی عباس کا ولی عہد کیوں بنایا تھا؟ صرف ایک خیال خام

کی بنا پر۔ چونکہ ان شخصیتوں کا زہد اور ترک دنیا وغیرہ کے صفات کی وجہ سے قلوب خلائق پر اثر تھا تو مامون نے اپنی پست ذہنیت کے پیش نظر دنیا کو یہ تجربہ کرانا چاہا تھا کہ دیکھو یہ بھی جب دنیا میں پڑ جائیں تو تمام زہد اور سادگی ختم ہو جائے مگر اس تجربہ کا نتیجہ الٹا ہوا یعنی دنیا نے آنکھوں سے یہ دیکھا کہ یہ سلطنت کے سب سے بڑے صاحب اقتدار رکن ہونے کے باوجود اپنے مکان پر چٹائی ہی پر بیٹھتے ہیں۔ ان کا غذا و لباس وہی ہے جو پہلے تھا۔ اس کی وجہ سے ان کی روحانیت کا قلوب پر اور زیادہ اثر بڑھنے لگا۔ اس کا تدارک تھا جو پھر بعد میں حضرت کوزہ بردے کر کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ حقیقت ابدی کے وہ عملی مرقعے ہیں جن میں وقت کے ساتھ تبدیلی نہیں ہوتی۔

رسول اللہ کی خاص صفت کردار جو دنیا میں نمایاں تھی کیا تھی؟ سچائی اور امانتداری۔ آپ کا لقب ہی صادق اور امین ہو گیا تھا۔ ۴۰ برس تک ان اوصاف کی بنا پر وہ ہر دلعزیزی رہی کہ پوری قوم آپ کے لئے آنکھیں بچھاتی تھی مگر جب پیام حق کی آواز بلند کی کہ خدا کو ایک مانو، بت پرستی ترک کر دو تو وہ پوری قوم دشمن ہو گئی مگر امانتیں مشرکین کی آپ کے پاس شب و جہت تک تھیں یہاں تک کہ جب سب متفق ہو گئے کہ رات کو آپ کی زندگی کا خاتمہ کر دیں تب بھی یہ خیال نہیں ہوا کہ پہلے اپنی امانتیں واپس لے لو۔ خون بہانے پر تیار تھے مگر اپنی امانتوں کے تحفظ کا یقین تھا اور آپ نے بھی ان کی امانتوں کے تحفظ کے لئے یہاں تک کیا کہ اپنی گود کے پالے اور اپنی جان سے زیادہ عزیز بھائی کو خطرہ میں ڈال دیا مگر کہہ دیا کہ یا علی جب تک امانتیں مشرکین کی ان تک واپس نہ کر لینا مکہ نہ چھوڑنا۔

معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ دوست ہو یا دشمن بہر حال امانتیں ہیں اور ان کی حفاظت ضروری ہے۔

یہی بلندی اوصاف کی منزل وہ ہوتی ہے جہاں دوست اور دشمن سب کو یکساں طور پر سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے حسینؑ ایسے ہی صفات کے حامل تھے چنانچہ ایک مرتبہ جب آپ نے امیر شام معاویہ کو احتجاجی خط لکھا ہے اور اس خط کو پڑھ کر انھیں ناگواری محسوس ہوئی تو حاضرین دربار میں سے کسی

نے خوشامد میں کہہ دیا کہ آپ بھی حسینؑ کو ایسا خط لکھ دیجئے جو ان کی نظر میں خود ان کو سبک کر دے تو امیر شام نے کہا کہ یہ تو تم نے کچھ صحیح مشورہ نہیں دیا اس لئے کہ جو کچھ میں انھیں لکھوں گا وہ اگر غلط ہے تو اس کے لکھنے پر سبک میں خود ہونگا اور اگر صحیح لکھنا چاہوں تو برائیاں پاؤں کہاں سے جو ان کے متعلق انھیں درج کروں۔

یہ حقیقت کا مقام وہ ہے جو متبدل نہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اضافی نہیں ہے۔ اضافی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی عزیز کی نسبت انسان بڑا احسان کرنے والا ہے مگر غیر کی نسبت وہ احسان نہیں ہے تو وہ اچھائی اس کے لحاظ سے ہے مگر اس کے لحاظ سے نہیں اس کے برخلاف وہ اچھائی جو غیر اضافی ہو یہ ہے کہ ہر ایک کی بہ نسبت اور ہر ایک کے سامنے وہ قائم رہے۔

اسی کا نتیجہ تھا کہ جب یزید نے مطالبہ بیعت کے لئے ولید بن عقبہ کے پاس خط لکھا تو اگرچہ ولید خود بھی بنی امیہ میں سے بلکہ آل ابوسفیان میں سے تھا یعنی یزید کا چچا زاد بھائی تھا اور اس کی طرف سے مدینہ کا حاکم بھی تھا مگر اس نے بھی حسینؑ سے بیعت کے مطالبہ کو حق بجانب نہیں سمجھا اور جب مروان نے مشورہ دیا کہ بیعت نہ کریں تو ابھی سر قلم کر دو تو وہ اس مشورہ پر عمل سے قاصر رہا اور جب مروان نے زبردستی کی کہ تم نے میرا کہا نہ مانا اب حسینؑ پر دسترس پانا مشکل ہے تو ولید نے یہ فقرے کسے جو طبری میں درج ہیں کہ میں عمل کیونکر کرتا۔ تم نے تو مجھے ایسی رائے دی جس پر میرے دین کی ہلاکت ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ”بخدا جو شخص قتل حسینؑ کے جرم میں گرفتار ہوگا اس کے اعمال خیر کا پلہ روز قیامت انتہائی سبک ہوگا۔“

اسی طرح نعمان بن بشیر حاکم کوفہ، امام حسینؑ کے فرستادہ مسلم بن عقیل کے مقابلہ میں یزید کے منشا کی تکمیل سے قاصر رہا۔

یہ نتیجہ تھا اسی حقانیت کا جو حسینؑ میں ان کی مخالفت جماعت کے بھی ذی شعور افراد کو محسوس ہوتی تھی۔ خود عمر سعد نے جو کربلا میں امام حسینؑ کے بالمقابل فوج کا افسر بنا کر بھیجا گیا تھا صاف صاف

اقرار کیا کہ امام حسینؑ کا طرز عمل امن پروری اور صلح کوشی پر مبنی ہے۔ نیز یہ کہ یزید سے بیعت کی توقع آپ سے بے جا ہے۔

یہ ”مقام شبیری“ وہی ثابت قدم ہے جس کی نظیریں ابراہیمؑ، موسیٰؑ، عیسیٰؑ سب ہی کے یہاں نظر آئیں یہ اور بات ہے کہ ان کے مقابلہ میں مشکلات و مصائب اتنے نہیں آئے جتنے حسینؑ کے سامنے آ گئے۔ اس لئے حسینؑ کا موقف بلند تر نظر آتا ہے۔

حق پر ثبات کا نام اگر ”ضد“ ہے تو جتنے انبیاء تھے سب انتہائی ضدی تھے۔ ان انبیاء کا کیا ذکر خود خلاق عالم سے بڑھ کر ضدی کون ہو سکتا ہے کہ جو نبی آتا ہے قتل ہو جاتا ہے۔ جو رسول بھیجا جاتا ہے اس کی تکذیب ہوتی ہے اور طرح طرح سے ایذا رسانی کی جاتی ہے مگر وہ تھا کہ انبیاء بھیجے ہی چلا جاتا تھا اور ہادیان دین کا سلسلہ اس نے برابر قائم رکھا اور اعلان کر دیا کہ تم اللہ کے طریقہ میں تبدیلی اور انقلاب کبھی نہ پاؤ گے۔

باطل اس کے بالمقابل حق کو دبانے کی طرح طرح سے کوشش کیا کرتا ہے۔ اس کا بھی نصب العین ایک ہے یعنی حق کو دبانے کی کوشش کرنا جس کے کمال کا رمز شاعر نے ”کوفی و شامی“ کے الفاظ میں ادا کیا ہے۔ یہ ”کوفی و شامی“ نام ہے اہل بابل کا۔ ان کے انداز حق کو شکست دینے کی کوشش میں بدلتے رہتے ہیں۔ آتش نمرود، مظالم فرعون، یحییٰ کا سر قلم کیا جانا، زکریا کو آرے سے چیر ڈالنا، جرجیس کو کھولتے ہوئے تیل کے کڑھاؤ میں ڈال کر اُبالنا۔ پھر حضرت خاتم الانبیاء کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانا۔ دیگر رہنمایان دین کے منہ کے سامنے زہر کے پیالے اور کبھی گردنوں پر کھنچی ہوئی تلواریں۔ یہ سب وہ کوفی و شامی انداز تھے جو موقف شبیری کے سامنے آتے ہیں جیسا کہ اقبال نے دوسری جگہ کہا ہے:

موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید
این دو قوت از حیات آمد پدید

زندہ حق از قوت شبیری است
باطل آخر داغ حسرت میری است

حقیقت ناقابل تبدیل ہوتی ہے مگر بابل اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکتا کیونکہ حق کا اقرار ضمیر کے دباؤ سے اہل بابل کو اکثر اوقات کرنا ہی ہوتا ہے۔

رسولؐ کی امانتداری کا عملی اظہار مشرکین نے دشمنی کے باوجود اپنی امانتیں شب ہجرت تک رسولؐ کے پاس رکھوا کے کیا۔ یہ بابل کی طرف سے حق کی قوت کا اقرار تھا۔

حسینؑ کے حق پر ہونے کا بھی بابل والوں کو یقین تھا۔ ولید کوفی و شامی حکومت کا نمائندہ تھا مگر آپ نے دیکھا اس نے اقرار کیا کہ جو حسینؑ کو قتل کرے گا وہ روز قیامت ناکام و نامراد ہوگا۔

ابن سعد بھی اسی طاقت کا سرغنہ تھا مگر اسے حق سے متاثر ہو کر بار بار اپنا مرکز چھوڑنا پڑتا تھا۔ فوج شام کا حسینی جماعت کی مختصر تعداد کے سامنے فرار کیا تھا؟ اپنے مرکز سے بار بار تزلزل ہی تھا اور پھر حکومت اموی کے مقابلہ میں جمہور کی برہمی کیا تھی؟ حالانکہ دیکھئے تو جمہور سب ہی کوفی و شامی بن چکے تھے مگر ان پر یہ اثر بھی کمزور تھا۔ اس لئے ان میں سے بہت سے افراد میں مستقل تبدیلی پیدا ہو گئی۔ حسینؑ کی جنگ ہی یہی تھی۔ وہ بابل کی ذہنیت کو شکست دینے کے لئے آئے تھے چنانچہ اپنے ساتھ ایسے ہی سامان لائے تھے جو ضمیر انسانی کے شعور کو بیدار کر سکیں۔

حسینؑ کی آنکھوں کے سامنے ان کی فتح کے آثار نمودار تھے۔ حرکات فوج مخالف سے ادھر آ جانا ان کی فتح کا ناقابل انکار ثبوت تھا۔

اور پھر جو کوفی و شامی محاذ کو دنیا طلبی کی زنجیروں کی وجہ سے بالکل نہ چھوڑ سکے ان کے بھی حالات سے ان کا تزلزل نمایاں تھا۔

قتل حسینؑ کے وقت متعدد اشرقیاء کا تلواریں پھینک کر بھاگنا کیا تھا؟ شہادت حسینؑ کے بعد لوٹ کے وقت کسی شقی کا شانہ زادی کے پاؤں سے خلخال اُتارنا مگر اس کے ساتھ رو تے جانا کیا تھا؟

سب سے بڑا ذمہ دار یزید بدلا کہ نہیں؟ جنگ براہ راست کا ہے کی تھی؟ طلب بیعت ہی تو تھی اور حسینؑ سے طلب بیعت بحیثیت شخص واحد تو نہ تھی بلکہ خاندان رسولؐ کے نمائندہ کی حیثیت سے تھی۔ مگر یہی حیثیت حسینؑ کے بعد زین العابدینؑ کو حاصل ہو گئی تھی اور وہ یزید کی طاقت باطل کے حصار میں اس کے دربار کے اندر موجود تھے۔ مگر یزید کو اب اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ سید سجادؑ سے بیعت کا مطالبہ کرتا بلکہ حسینؑ کے کسی ایک بچے سے یہ نہ کہہ سکا کہ بیعت کر لو۔

حسینؑ اور ان کے بعد ان کی اولاد اپنے موقف سے ذرہ بھر کبھی نہیں ہٹی اور یزید خود ہی اپنے مطالبہ پر اصرار سے مجبور ہو کر باز آ گیا۔ سچ کہا ہے اقبالؒ نے:

حقیقت ابدی ہے مقام شبیری
بدلتے رہتے ہیں انداز کوئی و شامی

حسینؑ کا پیغام عالمِ انسانیت کے نام

آیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء مولانا سید علی نقوی طاب ثراہ

غور سے سنو! کربلا کے بے گناہ شہید کی آواز فضائے کائنات میں گونج رہی ہے۔

اے میرے خالق کی وسیع زمین کے بسنے والو! اے وسعت دنیا کے آباد کرنے والو! میں تمہیں تمہارے مختلف فرقہ دارانہ اور جماعتی ناموں سے نہیں پکارتا، اس لئے کہ میری وسیع انسانیت اور عظیم مظلومیت کے ساتھ ہمدردی میں تمہارے باہمی اختلافات کی کشمکش اسی طرح مٹ جاتی ہے جیسے بڑے سمندر کی ساکن سطح میں دریاؤں کا اضطراب اور آبشاروں کا خروش، میں تم سب کو دعوت دیتا ہوں تم معلوم کرو کہ میں کون تھا؟ کس مقصد کے لئے اٹھا اور میں نے اس کے لئے کیا کیا؟

سنو! میں کون ہوں؟

میں عرب کے سب سے معزز خاندان بنی ہاشم کا اپنے وقت میں بزرگ ترین فرد اور اس خاندان کی سب سے بڑی ہستی محمد مصطفیٰؐ کا اپنے زمانہ میں اکیلا یادگار تھا۔ تم نے اسلامی تعلیمات کو غور سے کبھی نہ دیکھا ہو، مگر تم نے مذہب اسلام کا نام ضرور سنا ہوگا۔ یہ خداوندی پیغام میرے نانا محمد مصطفیٰؐ کے ذریعہ سے دنیا کو پہنچا تھا۔ اس پیغام کے ذریعہ سے کائنات کو ایک خدائے قادر و توانا کے سامنے سر جھکانے کی تعلیم دی گئی تھی اور اپنے ہاتھ کے تراشے ہوئے بتوں کی پرستش کو مٹایا گیا تھا۔ یاد رکھو! یہ بت سونے چاندی پتھر ہی کے ہونا ضروری نہیں ہیں بلکہ گوشت پوست سے بنا ہوا انسان بھی صنم بن جاتا ہے جب وہ خداوندی پیغام اور اس کے اقتدار کے مقابلہ میں دنیا پر اپنی سطوت و ہیبت کا سکھ جمانا چاہتا ہو اور دنیا کو اپنے سامنے سرنگوں ہونے پر مجبور کرے۔

میرے نانا نے اس راستہ میں بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ تمام ان کا قوم قبیلہ اور عرب کی تمام

جماعتیں ان کی مخالف ہو گئیں۔ لوگ انہیں پتھر مارتے تھے، زخمی کرتے تھے، راستوں میں سر پر کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے اور طرح طرح سے تکلیفیں پہنچاتے تھے مگر میرے دادا ابوطالبؓ نے جو اس مقدس رسولؐ کے چچا تھے اپنے بھتیجے کی ہر طرح حمایت کی اور ان کو خطرات سے محفوظ رکھا۔ میرے والد علی مرتضیٰؑ ابھی کمسن ہی تھے کہ انہوں نے اپنے بڑے بھائی محمد مصطفیٰؐ کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کرنا شروع کر دیا۔ میرے جد بزرگوار محمد مصطفیٰؐ کو اسلام کی اشاعت کے لئے اپنے وطن مکہ معظمہ کو ترک کرنے پر آمادہ ہونا پڑا۔ اس موقع پر دشمنوں کو یہ معلوم ہوا تو آپ کے قتل پر آمادہ ہو گئے اور اس ارادہ سے آپ کے مکان کو گھیر لیا۔ یہ ایک یادگار واقعہ ہے کہ جب گھر کو خون کے پیاسے دشمن گھیرے ہوئے تھے اور حضرت رسولؐ خدا خاموش طریقہ سے مکہ سے روانہ ہو گئے تھے تو اپنے چچا زاد بھائی میرے والد علی بن ابی طالبؓ کو اپنے بستر پر اپنی چادر اڑھا کر سلا گئے تھے اور وہ دشمنوں کی کھنچی ہوئی تلواروں کے اندر اپنی جان کو حفاظت رسولؐ میں سپر بنائے ہوئے ان کے بستر پر آرام کرتے رہے۔

مدینہ میں پہنچنے کے بعد بھی میرے نانا کو مخالفین نے اطمینان کی زندگی بسر کرنے نہیں دی۔ ان پر متعدد مرتبہ بڑی بڑی فوجوں کے ساتھ چڑھائی کی۔ تم نے اس سلسلہ میں بدرواح و خندق و خیبر اور حنین کا تذکرہ ضرور سنا ہو گا یہ تمام لڑائیاں وہ تھیں جن میں مخالف طاقتوں نے ایک کر کے میرے نانا کے مشن کو شکست دینا چاہی تھی مگر وہ سچائی کی طاقت اور میرے باپ علیؑ مرتضیٰ کی تلوار تھی جس نے ان تمام موقعوں پر پیغمبر کو فتح عطا کی۔ جب تک دنیا کی تاریخ میں اسلام کا نام باقی ہے، میرے نانا محمد مصطفیٰؐ اور میرے باپ علیؑ مرتضیٰ کی یاد قائم رہے گی۔

دنیا میں انسانیت کی جتنی خوبیاں ہیں، سب میرے نانا نے عرب میں اپنی تعلیم کے ذریعہ سے شائع کیں۔ تم کو معلوم ہے کہ دنیا میں ہمیشہ طاقتور لوگ کمزوروں کو ذلت کی نگاہ سے دیکھتے رہے اور انسانی مشترک حقوق میں بھی تفریق قرار دے دی، مگر میرے نانا نے انتہائی پر زور آواز مساوات

کی بلند کی اور عملی طور پر ہر جماعت کے معیار کو اونچا کیا۔ تمہیں معلوم ہو گا کہ میرے نانا کی مسجد کا موزن ایک سیاہ رنگ حبشی بلال تھا جس کی وہ اتنی عزت کرتے تھے جتنی بڑے بڑے ذی عزت خاندانوں کے لوگوں کی بھی نہ کرتے ہوں گے۔

میرے نانا کی ایک اکلوتی بیٹی میری ماں فاطمہ زہراءؑ تھیں جنہیں آپؐ انتہا درجہ عزیز رکھتے تھے اور جب آپ کے پاس آتی تھیں تو تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان کی شادی آپ نے اپنے چچا زاد بھائی علیؑ مرتضیٰ کے ساتھ کی مگر دنیاوی حیثیت سے میری ماں کی حالت یہ تھی کہ ایک مدت تک آپ کے پاس کوئی عورت گھر کے کاروبار کے لئے نہ تھی۔ خود ہی چکی پیستی تھیں اور خود ہی چرخہ کا تتی تھیں کھانا پکاتی تھیں اور گھر میں جھاڑ دیتی تھیں۔ میرے نانا نے اپنی اس پیاری بیٹی کو ایک کنیز عطا کی تھی جس کا نام فضہ تھا تو یہ ہدایت کردی کہ پورا کام برابر فضہ سے نہ لینا بلکہ ایک دن گھر کا کاروبار تم کرنا اور ایک دن فضہ سے کام لینا یہ وہ مساوات کی تعلیم ہے جسے دنیا کو یاد رکھنا چاہئے۔

اپنے ماں باپ کے ہم دونوں بھائی حسنؑ و مجتبیٰؑ اور میں بڑے محبوب فرزند تھے۔ ہمارے نانا ہم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہم سے بچوں کی طرح کھیلتے تھے، مسجد میں خطبہ پڑھتے میں ہم کو گود میں اٹھا لیتے تھے اور سب کو بچپن دلاتے تھے کہ یہ دیکھو یہ دونوں میرے نواسے مجھ کو بہت عزیز ہیں، تم سب بھی ہمیشہ ان کا خیال رکھنا۔ حضرت کبھی ہمارا رونا گوارا نہیں کرتے تھے اور اگر اس بچپن کے عالم میں کبھی ہم سجدہ کی حالت میں آپ کی پشت پر آکر بیٹھ جاتے تھے تو ہم کو اس وقت تک اتارتے نہ تھے جب تک کہ ہم خود سے نہ اتر جائیں۔ آپ نے ہم دونوں بھائیوں کی نسبت یہ بھی فرمایا کہ یہ ”حسنؑ اور حسینؑ سردار ہیں جو انان اہل جنت کے“۔ کبھی ہمیں اپنا گلہ ستہ کہا اور کبھی عرش کا زیور۔ ہمیں اپنے نانا کے زمانہ میں جو مسرت اور اطمینان حاصل تھا وہ پھر کبھی خواب میں بھی نظر نہیں آیا۔

ہماری سب سے پہلی مصیبت

ہم دونوں بھائی مہر و محبت کی ایک بے پایاں فضا میں زندگی بسر کر رہے تھے کہ دفعتاً ہمارے

جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ بیمار ہو گئے۔ میرا سن اگرچہ اس وقت کم تھا لیکن میں بھی اتنا اندازہ ضرور کر سکتا تھا کہ نانا کی بیماری کے زمانہ ہی سے ہمارے لئے فضا نا خوشگوار پیدا ہونے لگی۔ ہمارے نانا برابر زبانی اپنے اہلیت کے لئے تمام مسلمانوں کو وصیت کرتے رہتے تھے۔ آپ نے اپنی بیماری کے زمانہ میں چاہا کہ اس وصیت کو تحریری صورت سے مکمل کر دیں مگر لوگوں نے آپ کو اس مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیا اور تحریر لکھنے نہ دی ہم کو اس وقت یہی واقعہ سمجھا دینے کے لئے کافی تھا کہ فضا کیا ہے اور صورت حال کیا ہونے والی ہے؟

میرے نانا کے بعد

جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ کی وفات کے بعد میرے باپ علی مرتضیٰ اور مادر گرامی فاطمہ زہرا کو بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑیں انتہا یہ ہے کہ میری ماں یہ شعر پڑھتی تھیں:

صَبَّتْ عَلَى مَصَائِبِ لَوْ اُمَّهَا

صَبَّتْ عَلَى الْاَيَّامِ صِرْنَ لَيَالِيَا

(یعنی میرے اوپر اتنی مصیبتیں پڑیں کہ اگر وہ دنوں پر پڑتیں تو شب تار ہو جاتے)

آخر میری والدہ نے اسی حسرت والہ اور غم و یاس کے عالم میں دنیا سے سفر کیا۔

یہ میرے لئے دوسری مصیبت تھی

میرے والد بزرگوار کی طرف عام افراد کی جتنی توجہ دختر رسول کی حیات میں تھی اتنی بھی بعد کو باقی نہیں رہی۔ یقیناً اگر میرے والد اس وقت اس مذہب اسلام کے مفاد کو ملحوظ نہ رکھتے جس کے لئے آپ رسول کی زندگی میں اپنا خون پسینہ ایک کر چکے تھے تو اس وقت مسلمانوں میں ایک بہت بڑی خانہ جنگی برپا ہو جاتی مگر میرے پدر بزرگوار نے دنیاوی سلطنت کی طرف سے بالکل سیرچشمی اور بے توجہی سے کام لیا۔ آپ نے اپنے حقوق کے زبانی اظہار پر اکتفا کر کے عملی مخالفت سے علیحدگی اختیار کی اور اس طرح اسلام کو ایک بڑی بربادی سے بچا لیا۔

یہ میرے لئے سلطنت دنیا سے بے اعتنائی کا ایک بڑا نمونہ تھا۔ تین دور اسی طرح گذر گئے۔ چوتھی مرتبہ لوگوں نے میرے والد علی مرتضیٰ کو مجبور کیا کہ وہ حکومت کی ذمہ داریوں کو اپنے متعلق کریں۔ میں نے دیکھا کہ وہ جناب باوجود اس بات کے کہ اس کے پہلے ہمیشہ اپنے حق کا اعلان کرتے رہے تھے، اس وقت باوجود لوگوں کے اصرار کے انتہائی انکار کر رہے تھے اور کسی طرح تیار نہ تھے۔ اس کا باعث یقیناً یہ تھا کہ اس وقت مسلمانوں کی عادتیں بگڑ چکی تھیں اور خلافت کے بارے میں زاویہ نگاہ ہی میں تبدیلی ہو گئی تھی۔ خلافت رسول بالکل حکومت دنیا اور سلطنت کے قالب میں ڈھل گئی تھی اور کسرویت و قیصریت کے آثار اس میں نمودار ہو گئے تھے۔ یہ چیز کسی طرح اس سادگی اور بے تصنعی کے ساتھ سازگار نہ تھی جسے دنیا میں میرے نانا نے پھیلایا تھا اور جس پر میرے باپ قائم تھے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ میں نے دیکھا جب انتہائی اور حد سے گذرے ہوئے اصرار پر میرے والد تخت سلطنت پر بیٹھے تو دنیا آپ کے احکام کی پابندی اور آپ کے تعلیمات کی پیروی کے قابل ثابت نہیں ہوئی۔ آپ کی مخالفت کا طوفان برپا ہو گیا۔ جمل اور صفین اور نہروان کی لڑائیاں ہوئیں اور آخر مسجد میں حالت نماز میں آپ کے سر پر زہرا لودنوار لگائی گئی اور آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔

یہ بڑا تلخ تجربہ تھا جو مجھ کو عینی مشاہدہ کی صورت میں حکومت و سلطنت سے متنفر بنانے کے لئے کافی تھا۔

شام کی سلطنت پر میرے پورے خاندان بنی ہاشم کے دشمن بنی امیہ کا قبضہ تھا۔ اسی خاندان کا ایک شخص معاویہ بن ابوسفیان دمشق کے تخت پر فرما رہا تھا۔ اسی خاندان کے ہاتھوں میرے نانا کو بڑی تکلیفیں اٹھانا پڑی تھیں۔ معاویہ کی ماں ہندہ وہ تھی جس نے رسول کے چچا جناب حمزہ کی لاش چاک کرائی تھی اور ان کا جگر منہ میں لے کر چبانا چاہا تھا۔ میرے والد سے بھی معاویہ برسر پیکار ہوئے۔ اب والد بزرگوار کی شہادت کے بعد میرے بڑے بھائی حسن مجتبیٰ سردار خلق ہوئے۔ حسن

نے دیکھا کہ انتہائی خونریزی کے ساتھ بھی حالات کے اصلاح کی کوئی صورت نہیں ہے، اس لئے آپ نے مخصوص شرائط کے ساتھ امیر شام کے ساتھ مصالحت کر لینا پسند کیا۔

ان شرائط مصالحت میں سب سے اہم شرط یہ تھی کہ معاویہ کو اپنے بعد کسی دوسرے شخص کو خلافت کے لئے نامزد کرنے کا حق نہ ہوگا۔ بلکہ خلافت بنی ہاشم کی طرف واپس آئے گی۔

اس صلح کے ساتھ مجھے بھی پورا اتفاق تھا۔ ہمارے جد بزرگوار اور ہمارے نانا کی تعلیم یہی تھی کہ جب تک حمایت باطل کی ذمہ داری اپنے اوپر نہ آتی ہو اس وقت تک صلح کو جنگ پر ترجیح حاصل ہے اور رواداری سے کام لینا مناسب ہے۔

ہمارے نانا نے ”حدیبیہ“ میں کفار قریش کے ساتھ اسی اصول پر صلح کی اور ہمارے والد بزرگوار نے صفین میں اہل شام کے ساتھ مصالحت اختیار کی۔ یہی اصول بھائی حسن کے پیش نظر تھا۔ مگر میں نے دیکھا کہ اس کے بعد بھی میرے بھائی امام حسنؑ کو اطمینان زندگی بسر کرنے نہیں دی گئی اور آخر ایک مخفی سازش کے ساتھ زہر دلو کر ان کی زندگی کو ختم کر دیا گیا۔ مگر اس کے بعد بھی جب تک کوئی واضح سبب نہ ہوتا، مجھے کسی اقدام کا موقع نہ تھا۔ چنانچہ اس کے بعد دس برس تک میں بالکل خاموش رہا۔

تم سمجھ سکتے ہو کہ جوانی کا دور جو عام انسانی حیثیت سے جوش اور ولولہ کا عہد ہوتا ہے، جس میں انسانی افعال زیادہ تر ہنگامی جذبات کے ماتحت ظاہر ہوتے ہیں، یہ پورا دور میرا اس خاموشی اور متحمل فضا میں گزرا جو میرے والد علی ابن ابی طالبؑ کو ان کی گوشہ نشینی کے دور میں حاصل تھی۔

میری طبیعت میں صبر و تحمل اور ناگوار مشکلات کا برداشت کرنا بالکل راسخ ہو گیا تھا۔ اگر امام حسنؑ کی صلح میرے مذاق طبیعت کے خلاف ہوتی یا ان کے دباؤ سے میں نے اس صورت کو گوارا کر لیا ہوتا تو ان کی وفات کے بعد کافی موقع تھا کہ میں حالات میں انقلاب پیدا کرتا۔ مگر میں نے ایسا نہیں کیا اور دس برس کی طویل مدت اس کے بعد بھی گزاری۔ اب تم سمجھ سکتے ہو کہ میری عمر ساٹھ

برس کے قریب ہو چکی تھی اور یہ دور کسی جوش و خروش اور امنگ و ولولہ کا نہیں ہوتا۔ نہ تم کو یہ سمجھنے کا حق حاصل ہے کہ مجھے حکومت و سلطنت کی کوئی ہوس تھی، جب کہ میری سابقہ زندگی کے خود حالات اور میری نفسی ساخت کے مشاہدات اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔

پھر کیا تھا؟

امیر شام معاویہ نے ان تمام شرائط کی خلاف ورزی کی جو اس صلح نامے میں طے پائے تھے۔ میرے باپ کے شیعوں کو چن چن کر قتل کرنا شروع کیا۔ یہ صورت حال خود ہی ناقابل برداشت تھی۔ اس لئے کہ میرے والد بزرگوار بھی یہ فرما چکے تھے کہ میں زیادتیوں کو اس وقت تک برداشت کر سکتا ہوں جب تک وہ صرف میری ذات سے متعلق ہوں اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو، لیکن اب یہ حالت تھی کہ ہمارا نام لینے والے دوسرے مسلمان تکلیفوں میں مبتلا کئے جا رہے تھے۔ حجر بن عدی اور ان کے ساتھی دمشق میں سولی پر چڑھائے گئے عمرو بن الحمق الخزاعی کا سرتن سے جدا کر کے نیزہ پر چڑھایا گیا۔ یقیناً یہ حالات میرے لئے انتہائی تحمل شکن تھے، مگر اتنے سنگین واقعات کے باوجود میں نے احتجاج پر اکتفا کی اور معاویہ کو خط لکھا کہ شاید اتنے ہی سے صورت حال کی اصلاح ہو جائے۔ یہ اس لئے کہ تم کبھی میرے اوپر جلد بازی اور انتہا پسندی کا الزام عائد نہ کرو۔

مجھے خبریں پہنچتی تھیں کہ میرے باپ کو نمبروں پر گالیاں دی جاتی ہیں۔ اس کے لئے ہم نے اور ہمارے بھائی نے اتنے ہی پر اکتفا کی کہ ہمارے سامنے ایسا نہیں ہوتا، اس سے بڑھ کر صلح پسندی اور رواداری کیا ہو سکتی تھی۔

مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ احکام شرعی میں تراش و خراش شروع ہو گئی ہے اور مذہب کے مقرر کردہ رسوم کو توڑا جا رہا ہے مثلاً اسلامی ملک میں شراب کی درآمد آزادی سے ہونے لگی اور اس پر کوئی ٹوکتا ہے تو اعتنا نہیں کی جاتی۔

ممکن تھا کہ یہ صورتیں بھی انفرادی معصیت قرار دے کر سکوت اختیار کیا جاتا یا ان اسلام کے بڑے بڑے احکام کی پابندی کو غنیمت سمجھ کر جو ظاہری طور پر ضروری سمجھی جاتی تھی، لیکن معاویہ نے سب سے آخر میں اپنے فرزند یزید کو جانشین بنانا ضروری سمجھا اور تمام مسلمانوں سے بہ جبر و قہر اس شخص کی بیعت لی گئی۔

یزید لعنة کون تھا؟

یزید معاویہ کا بیٹا تھا، جو ایک صحرائی عرب عورت سے پیدا ہوا تھا۔ یہ انتہائی فاسق و فاجر اور بدکار تھا۔ وہ نماز کو ترک کرتا تھا اور شراب علانیہ پیتا تھا۔ زنا کاری اور لہو و لعب میں منہمک رہتا تھا اور انتہا ہے کہ نفسانی خواہشوں کے حاصل کرنے کے لئے ماں اور بہن کی تمیز سے بھی اسے سروکار نہ تھا۔

وہ خلیفہ رسولؐ کی حیثیت سے برسرِ اقتدار ہو جاتا تو مسلمانوں میں شریعت اسلام کا کوئی وقار اور اعزاز باقی نہ رہ سکتا تھا۔ ایسے شخص کو برسرِ اقتدار لایا جانا ہی ناقابلِ برداشت تھا۔ اس پر طرہ یہ کہ مجھ سے اس کی بیعت کی خواہش کی جارہی تھی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ میں اپنی جانب سے خود بھی اس کو جانشین رسولؐ تسلیم کر لوں اور اس طرح اس کی تمام سیاہ کاریوں کے جائز ہونے کی ذمہ داری لے لوں۔

میں نے اس کو گوارہ نہیں کیا۔ تم ممکن ہے، پہلے کے واقعات سے میری حیثیت کا اس بارے میں اندازہ کر سکتے ہو۔ میں رسولؐ کے خاندان کا نمائندہ تھا۔ میں منصبی طور پر شریعت اسلام کا ترجمان تھا۔ اور چونکہ میرا اور اسلام کا گہوراہ تربیت بالکل ایک تھا یعنی وہی رسولؐ کا سینہ جو وحی کے اترنے کی جگہ تھی۔ میرے نشست و خواب کی منزل تھی۔ میری نگاہ میں احکام اسلام کی جو اہمیت ہو سکتی تھی کسی دوسرے کی نگاہ میں نہیں ہو سکتی تھی۔

میں نے دیکھا کہ وہی بت پرستی جسے میرے نانائے جزیہ نمائے عرب سے مٹانے کی کوشش کی تھی آج وہ انسانی اقتدار کے لباس میں شریعت خداوندی اور مذہب توحید کو فنا کر رہی تھی۔ میں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا مجھے معلوم تھا کہ اس صورت میں میرے

لئے کیا ہوگا مگر میں اس کے لئے بالکل تیار تھا۔

یزید کی خلافت

معاویہ نے میرے معاملے میں سکوت سے کام لیا۔ مگر معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید تخت سلطنت پر متمکن ہو گیا۔ اس کی نخوت اور جباریت کے لئے میرا وجود نہایت ناگوار تھا اس لئے کہ میں نے اس کی بیعت نہیں کی تھی اس نے اپنے گورنر کو جو مدینہ میں تھا خط لکھا کہ ”حسین سے بیعت ضرور لو، ورنہ ان کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیجو۔“ مجھے اس پیغام سے بالکل تعجب نہیں ہوا۔ اس لئے کہ میں اسے پہلے سے سمجھے ہوئے تھا۔ بیعت میرے لئے ایک بالکل غیر ممکن چیز تھی۔ سر کا قلم ہونا بیشک آسان تھا مگر اس حفاظت خود اختیاری کے فرض کو انجام دینے کے بعد، جو میرے نانا کی شریعت کا ایک بنیادی حکم ہے۔

میں نے اس فرض کے انجام دینے کے لئے اپنے وطن کو خیر باد کہنے کا تہیہ کر لیا۔

وطن سے جدائی

میں براہ راست کسی سے لڑنے نہیں جا رہا تھا۔ اس لئے میں نے اپنے تمام گھر بھر کو (جن میں عورتیں اور بچے بھی تھے) اپنے ساتھ لیا میرے خاص الخاص عزیز، بھائی بھتیجے، بیٹے میرے ساتھ تھے میں نے مدینہ سے ان کے علاوہ کچھ بھی اعوان و انصار کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت نہیں دی اسی سے تم میرا مقصد سمجھ سکتے ہو۔

خانہٴ خدام میں پناہ

میں نے رسولؐ کے حرم کی جدائی کے بعد خدا کے حرم سے بہتر کوئی جگہ نہیں پائی۔ اس لئے میں نے مکہ معظمہ میں جا کر قیام کیا۔ میں نے یہاں بھی فوج و لشکر کی جمع آوری کی فکر نہیں کی۔ ممکن تھا کہ مجھے یہاں خاموشی کی زندگی بسر کرنے دی جاتی۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ میں اگر حج کو ترک کر کے مکہ سے باہر نہ چلا جاتا تو خانہٴ کعبہ کے پاس میرے خون کی بارش ہوتی۔ مگر مجھے یہ کسی

طرح گوارا نہ تھا کہ خانہ خدا کی حرمت میرے قیام کی وجہ سے برباد ہو۔

عراق کی طرف روانگی

میں مکہ سے نکل کھڑا ہوا۔ اب میں کدھر جاتا؟ عراق کے لوگ مجھے بلا رہے تھے اور میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم کو وہاں کے حالات کے مشاہدے کے لئے بھیج بھی چکا تھا۔ انھوں نے مجھے یہ اطلاع بھی بھیجی تھی کہ یہاں کے لوگ آپ کے مذہبی ہدایات کی اطاعت کے لئے تیار ہیں۔ بیشک مجھے وہیں جانا چاہئے تھا۔ میں روانہ ہوا مگر اس دوران میں کوفہ میں میرے دشمنوں کا اقتدار قائم ہو گیا تھا اور وہاں کی فضا بالکل میرے خلاف ہو گئی تھی۔

حقیقت یہ ہے کہ کوفہ میں میرے سچے ماننے والوں نے جو میرے بلانے کے اصلی محرک تھے کوئی غداری نہیں کی، انھیں خود ایسے خلاف امید سخت حالات سے دوچار ہونا پڑا کہ وہ مجبور ہو گئے مگر پھر بھی انھوں نے میرے ساتھ وفاداری کی حد کر دی کہ باوجود انتہائی سخت حراست اور ناکوں کی حفاظت کے یہ لوگ کوفہ سے نکل کر مجھ تک پہنچ گئے اور میری خاطر اپنی جان نثار کی۔

میرا عزیز قاصد میرا بھائی مسلم بن عقیل کوفہ میں قتل کر ڈالا گیا، اس نے اکیلے وہ کار نمایاں انجام دیا جس کا لازوال نقش میرے دل پر قائم ہے۔ مجھے اب کوفہ میں کوئی امید باقی نہیں رہی تھی۔ مگر مجھے مکہ اور مدینے جانا بھی ممکن نہ تھا۔ میں نے جنگ کا اپنی جانب سے نہ ارادہ کیا تھا۔ نہ کوئی سامان، میرے ساتھ میرے ہی خاص لوگ تھے۔ اس صورت میں کوئی وجہ نہ تھی کہ میرے خلاف جنگجو یا نہ طرز عمل اختیار کیا جائے۔ میں نے وہ خط جو اہل کوفہ کو لکھا تھا اس میں بھی صاف لکھ دیا تھا کہ امام کے معنی ہیں بس وہ جو حق پر عمل کرے اور احکام خدا پر قائم رہے اور سنت رسول کی پابندی کرے۔ میں سلطنت و حکومت کے لئے دنیا کے امن و امان کو خاک میں نہیں ملانا چاہتا تھا۔ اس کا میں نے اپنے طرز عمل سے پورا اظہار کر دیا تھا۔ لیکن کوفہ سے میرے گرفتار کرنے کو فوجیں بھیجی گئیں۔ میں نے اس مخالف لشکر کے آنے کے وقت اپنی طرف سے یہ خوش گوار طرز عمل اختیار کیا

کہ اس فوج کو جو اس وقت بہت پیاسی تھی کوشش کے ساتھ سیراب کر دیا۔ مجھے انسانی ہمدردی اس وقت تمام دوسرے خیالات پر غالب تھی۔ میں تمام دنیا سے اسی کا طالب بھی ہوں کہ وہ اپنے درمیان ہزاروں خیالی اختلافات کے باوجود انسانی ہمدردی کو کبھی نظر انداز نہ کرے، اور اس میں کسی تنگ نظری سے کام نہ لے۔

مجھے اس کا صلہ کوئی مد نظر نہ تھا۔ اور نہ میں اس کا معاوضہ چاہتا تھا لیکن انسانیت کا تقاضا یہ ہرگز نہ تھا کہ اسی فوج کی جانب سے عاشور کے دن اور اس کے دو دن پہلے سے مجھ پر اور میرے عزیزوں، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی پانی بند کر دیا جائے۔

بہر حال میں اس فوج کی حراست میں جو کوفہ سے آئی تھی، کربلا کی سرزمین پر پہنچ گیا۔

کربلا پہنچنے کے بعد

مجھے دوسرے ہی دن سے ہزاروں سواروں کے دستے پے درپے آتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ فوجوں سے وہ تمام میدان چھلکنے لگا۔ میرے ساتھ میرے سترہ اٹھارہ عزیز تھے اور بس وہ میرے دوست تھے جو کوفہ یا بعض دوسرے مقامات سے میرے پہنچنے کی خبر سن کر کسی طرح مجھ تک پہنچ گئے تھے۔ ان کی تعداد سو سے کچھ زیادہ نہیں تھی۔ مجھے حفاظت خود اختیاری کا اصول بہر حال پیش نظر تھا مگر اس شرط سے کہ میرا اہم ترین مذہبی مسلک قربان نہ ہو۔ میں نے ایسی صورتیں اختیار کیں کہ معاملات رو بہ اصلاح ہو جائیں اور جنگ کی صورت نمودار نہ ہو۔ میرا طریقہ کار اتنا سلجھا ہوا تھا کہ خود یزیدی فوج کا افسر عمر سعد بھی اس بات کا قائل ہو گیا کہ میں صلح کے راستہ پر گامزن ہوں۔ اس نے حاکم کوفہ ابن زیاد کو اس مضمون کا خط بھی بھیجا مگر ابن زیاد کو حکومت کا غرور اور سلطنت کا نشہ تھا۔ اس نے مجھے پہچانا بھی نہ تھا کہ میں مشکلات کو کہاں تک برداشت کر سکتا ہوں۔ اس نے میری صلح پسندی کو کمزوری کا نتیجہ خیال کیا تھا۔ اس لئے اس نے کہا تھا کہ حسینؑ کو یزیدی کی بیعت کر لینا چاہئے۔ یہی صورت صلح کی ہے میرے سامنے یہ وہی سب سے پہلا سوال تھا جواب

آخر میں بھی پیش تھا اور یہ طے شدہ بات تھی کہ مجھے یزید کی بیعت ہرگز نہیں کرنا چاہئے۔ صلح کا تجربہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ اور میرے ابتدائی دور سے اس وقت تک ہو چکا تھا، اب اس طرح کی صلح کا کوئی امکان نہ تھا، جس کا نتیجہ میری نہیں بلکہ میرے اصول، مسلک اور دیانت و امانت کی فنا ہو۔ میرے سامنے فوجوں کا سمندر لہریں مار رہا تھا، میرے گرد و پیش ویرانی اور بربادی کے سوا کچھ اور نظر نہ آتا تھا۔ میرے عزیز بھائی بھتیجے اور اولاد کے خوبصورت چہرے موجود تھے اور میرے ساتھ پردہ دار عورتیں تھیں اور چھوٹے بچے بھی موجود تھے دریا پر فوج کا پہرہ بیٹھ گیا تھا اور ایک قطرہ پانی ہم تک پہنچنا ممکن نہ تھا۔ اور میں چھوٹے بچوں کو پیاس کی شدت سے بیتاب اور مضطرب دیکھ رہا تھا۔ یہ تمام وہ اسباب تھے جو مجھے یزید کی بیعت کی دعوت دے رہے تھے۔ مگر ان سب کے مقابل میں اس تعلیم کا خیال تھا جو میرے نانا کی پھیلائی ہوئی تھی۔ میرے بیعت کر لینے سے وہ تعلیم یقیناً فنا ہو جاتی، میرا ارادہ پہلے ہی سے مضبوط تھا مگر عملی طور پر جتنے مشکلات بڑھتے جاتے تھے، میری ہمت میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔

نویں محرم کی شام تھی۔ جب اس عظیم لشکر نے ہم پر حملہ بھی کر دیا۔ مگر میں نے ایک شب کی مہلت لے لی۔ یہ میں نے کسی دنیوی مقصد سے مہلت نہیں حاصل کی تھی، بلکہ ایک طرف تو مجھے ایک آخری مرتبہ اپنے خدا کی عبادت میں پوری رات بسر کر لینا تھی اور دوسری طرف میں یہ چاہتا تھا کہ اپنے ساتھیوں میں سے جو لوگ میرا ساتھ چھوڑ کے جانا چاہیں انھیں جانے کا موقع دے دوں، کیونکہ میں کسی کو ہنگامی طور پر بے سوچے سمجھے اپنے ساتھ جان دینے پر مجبور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے ان کو صاف طور سے یہ اجازت دے دی کہ وہ میرا ساتھ

چھوڑ کر چلے جائیں۔ مگر کیا کہنا ان جانبازوں کی وفاداری اور فرض شناسی کا جنھوں نے میری پیش کردہ رعایت سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ اور یک زبان ہو کر کہا کہ ہم آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، مجھے دنیا کے سامنے مثال میں اپنے ان اصحاب کو پیش کرنا تھا۔ مجھے دنیا کے رہنماؤں کو

نمونہ دکھانا تھا۔ یہ بالکل غلط اصول ہے کہ انسان کسی سخت اقدام کے لئے ترغیب و تحریص کر کے دوسروں کو آمادہ کرے، اور اس سے مقصود یہ ہو کہ یہ لوگ ایک حد تک ہماری سپر قرار پائیں۔ ان لوگوں نے جو کچھ کہا تھا وہی کر دکھایا۔ دسویں محرم کی صبح سے دوپہر کے بعد تک یہ میرے جانثار برابر اپنی جانیں اس اصول کی حمایت میں جس پر میں قائم تھا، فدا کرتے رہے۔ یہ ایک حیرت انگیز وفاداری کی مثال سمجھی جانا چاہئے کہ جب تک ان میں ایک بھی باقی رہا۔ میرے کسی عزیز کسی جوان یا کم سن بچے تک کو کوئی گزند نہ پہنچا۔ جب یہ میرے مجاہد دنیا سے رخصت ہو گئے اب میں تھا اور میرے عزیز۔ میرے لئے یہ بہت آسان تھا کہ میں خود آگے بڑھ کر اپنا سرتن سے جدا کرادوں، مگر مجھے تو اپنی قوت برداشت کا پورا امتحان دینا تھا۔ چنانچہ میرے عزیز مجھ سے جدا ہونے لگے۔ میں ان میں سے کس کو پہلے موت کے منہ میں جانے کی اجازت دیتا؟ ان میں میرے بھائی امام حسنؑ کی نشانی تھی۔ میرے باپ کی یادگاریں تھیں۔ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ سب سے پہلے اپنے انتہائی عزیز فرزند علی اکبرؑ کو جو شبیبہ رسول بھی تھا مرنے کے لئے بھیج دوں۔ یقیناً یہ مرحلہ میرے لئے سخت تھا۔ مگر جب میں نے اس مشکل کو طے کر لیا تو اندازہ نہیں کیا جاسکتا کہ مجھے کتنی کامیابی کا احساس ہو رہا تھا۔ اب میرے دوسرے عزیزوں کی باری تھی۔ میرا بھتیجا قاسم بن الحسنؑ رخصت ہوا اور دوسرے عزیز بھی یوں ہی ایک ایک کر کے موت کی نیند سو گئے۔ سب سے آخر میں میرا جاں باز بھائی ابوالفضل العباسؑ مجھ سے رخصت ہوا۔ میں اس کی جدائی کو کسی طرح گوارا نہ کر رہا تھا۔ اس لئے کہ میرا علم اسی کے ہاتھ میں تھا۔ اور میری فوج کا نشان اس کے دم سے قائم تھا۔ مگر جب کوئی اور نہ رہا تو آخر عباسؑ بھی جنگ کر کے دنیا سے سدھارے۔ میری کمر اس غم سے شکستہ ضرور ہو گئی۔ مگر میری طاقتِ عمل میں کمی پیدا نہیں ہوئی۔ اب میری خود باری تھی۔ میں نے تلوار کھینچی۔ اس حد تک مجھے مقابلہ ضرور کرنا تھا جتنی کہ مجھ میں انسانی طاقت موجود تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ ان تمام صدموں کے باوجود، ان سب مصائب اٹھانے کے بعد بھی میں نے میدان جنگ میں اپنے بزرگوں کی یاد

فراموش نہیں ہونے دی۔ بہر حال ہزاروں آدمیوں سے میں نے تنہا مقابلہ کیا۔ اس میں مجھے جتنا زخمی ہونا چاہئے تھا اس کا اندازہ تم خود کر سکتے ہو۔ آخر وہ انتہائی مرحلہ جو میرے لئے پہلے ہی آسان تھا وہ بھی آسان ہو گیا میں گھوڑے سے زمین پر گرا اور شمر کے خنجر سے راز و نیاز کے بعد میرے سر و گردن کا باہمی اتصال جدا ہوا۔ میرا سر قلم ہو گیا۔ اور نیزہ پر بلند کیا گیا۔ ابن زیاد کی فوج نے وہ سب کچھ کیا جو ایک ظالم کے ظلم کی آخری حد ہو سکتی ہے۔ مگر اس سب کے بعد فتح کس کو ہوئی؟ اور شکست کس کو؟

میں پشیمان نہیں ہوں اور نہ اپنے عمل سے منفعل۔ مگر دنیا کو معلوم ہے کہ یزید پشیمان ہوا اور انتہائی شرمندہ، اس کی زندگی موت بن گئی۔ اور میری موت حیات لازوال۔ مجھے تم کو پیغام بھی دینا ہے کہ کسی شریف اور مقدس مقصد کے لئے دنیاوی مشکلات کی کبھی پروا نہ کرنا۔ تمہاری انسانیت کا جو ہر بھی ہے۔

تم جو میری یاد گاریں قائم کرتے ہو اور یاد تازہ کرتے ہو، ان کا حاصل یہی ہونا چاہئے کہ تم میرے مقصد کی بلندی سے بھی روشناس ہو، اور عملاً اس کی پیروی کی کوشش کرو۔ میں، یاد رکھو، کسی خاص جماعت سے مخصوص تعلق نہیں رکھتا ہوں۔ جو میرے اصول اور میرے مسلک پر غور کرے اور اس سے سبق حاصل کرے وہی مجھ سے بہترین فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

(محرم الحرام ۱۳۹۱ھ)

مظلومِ کربلا

آیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء مولانا سید علی نقوی طاب ثراہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
وآلہ الطاہرین۔

کون ہے جس نے محرم میں حسینؑ کی آواز نہ سنی ہوگی۔

اکثر آپ نے اس آواز کے ساتھ کچھ لوگوں کو سر برہنہ نوحہ پڑھتے اور ماتم کرتے بھی دیکھا ہوگا اور شاید آپ نے رونے کی صدا سنی بھی سنی ہوں۔

انسانی ہمدردی کی بنا پر ضرور آپ کے دل میں ہمدردی کا احساس پیدا ہوا ہوگا اور آپ نے خیال کیا ہوگا کہ یہ حسینؑ کون تھے جن پر آج تک اس طرح ماتم ہوتا ہے۔ تھوڑا وقت مجھے عاریت دے کر اس مختصر کتاب کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حسینؑ کون تھے ان کا مقصد کیا تھا اور اس مقصد کے سلسلہ میں انھوں نے کیا راستہ اختیار کیا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا۔

نسبی خصوصیات

ملک عرب میں مکہ کی سرزمین پر بنی ہاشم کا خاندان ایک ممتاز درجہ رکھتا تھا اس خاندان میں عبد المطلب سب سے بڑے سردار تھے ان کے دو بیٹے تھے: عبد اللہ اور ابوطالب۔ عبد اللہ کے فرزند حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جو مذہب اسلام کے بانی اور مسلمانوں کے پیغمبر ہیں اور ابوطالب کے فرزند علیؑ تھے جو حضرت محمدؐ کے بڑے مددگار اور جاں نثار تھے جو متفقہ طور پر رسول کے بعد مسلمانوں کے ایک پیشوا اور رسولؐ کے ایک جانشین تھے۔ حضرت محمدؐ کے ایک بیٹی تھی فاطمہ

زہرا جن کی وہ بڑی عزت کرتے تھے۔ اس بیٹی کا عقد حضرت محمدؐ نے علیؑ کے ساتھ کیا تھا جنہیں وہ اپنے عزیزوں اور دوستوں میں سب سے زیادہ چاہتے تھے اور فاطمہؑ سے دو بیٹے پیدا ہوئے بڑے کا نام حسنؑ تھا جو علیؑ کے بعد ان کے جانشین ہوئے اور چھوٹے کا نام حسینؑ تھا جن کا نام آپ آج تک سنا کرتے ہیں۔

پیدائش

حضرت محمد مصطفیٰؐ اپنے گھر انے سمیت مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر مدینہ آئے اور یہیں بس گئے۔ ہجرت اسی کا نام ہے۔ اس ہجرت کے تیسرے برس حسینؑ دنیا میں آئے۔ آپ کی پیدائش سے آپ کے نانا رسول اللہؐ باپ علیؑ مرتضیٰ ماں فاطمہؑ زہراؑ سب کو بڑی خوشی ہوئی اور خاندان میں یہ ایک قابل شکر یہ اضافہ سمجھا گیا۔

بچپن

حسینؑ نے سات برس تک اپنے نانا رسول اللہؐ کی پرورش کا لطف حاصل کیا۔ رسولؐ کو اس اپنے چھوٹے نواسے سے بڑی محبت تھی۔ ایسی خوشی اور دل جوئی کے دن پھر حسینؑ کو اپنی تمام عمر نصیب نہیں ہوئے۔

نانا کے بعد

حسینؑ سات برس کے تھے کہ جب ان کے نانا کا انتقال ہو گیا۔ یہ مصیبت تمام خاندان کے لئے ایک بڑی مصیبت تھی۔ حسینؑ نے پہلے دن ہی محسوس کیا کہ وہ، ان کے بھائی اور ان کے ماں باپ اب لوگوں کی نگاہ میں وہ عزت نہیں رکھتے جو اس کے پہلے تھی۔ بہر حال انھوں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے باپ نے اس بلند مقصد کی خاطر جس کے رسول اللہؐ حامل تھے اور مسلمانوں میں یک جہتی قائم رکھنے کے لئے تمام ناگوار حالات کو صبر و ضبط کے ساتھ برداشت کیا یہاں تک کہ مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھا کر سال کے اندر ہی حسینؑ کی مہربان ماں فاطمہؑ زہراؑ بھی دنیا سے سدھاریں علیؑ گوشہ

نشین ہو گئے اور حسینؑ نے دیکھا کہ بارگاہ کی چہل پہل اب سناٹے سے بدلی ہوئی نظر آتی ہے۔ پچیس برس تک حضرت علیؑ نے خاموشی میں گزارے۔ جب مسلمانوں میں بغاوت پیدا ہوئی اور انہوں نے حاکم وقت کو قتل کر دیا تو وہ علیؑ کے پاس آئے اور کہا: ”اب آپ ہماری رہنمائی کیجئے۔“ حضرت علیؑ نے بہت انکار کیا مگر بہت مجبور کرنے پر حضرت علیؑ نے اس ذمہ داری کو قبول کیا مگر ابھی کچھ ہی زمانہ گزرا تھا کہ آپ کے پرانے دشمنوں نے اور ان کے عزیزوں اور ہوا خواہوں نے آپ کے خلاف مخالفت کا طوفان اٹھا دیا اور آپ کو لڑائیوں میں الجھا دیا یہاں تک کہ پانچ ہی برس کی عمر میں آپ کو عین حالت نماز میں مسجد کے اندر قتل کر دیا گیا۔

ان کے بڑے بیٹے امام حسنؑ ان کے جانشین ہوئے مگر حالات ایسے ناسازگار تھے کہ آپ کو ملت اسلامیہ کی حفاظت کے لئے اپنے باپ کے دشمن شام کے باغی حکمران سے صلح کرنا پڑی اور اس کے بعد بالکل گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرنے کے باوجود حاکم شام کی طرف سے ان کو زہر دے دیا گیا۔

اخلاق و اوصاف

حسینؑ نے اپنے حسن فطرت کے ساتھ ایسی بلند تربیت پائی تھی جو ان کے اخلاق و اوصاف کی بلندی کی ضامن تھی پھر ان کو مختلف حالات اور متضاد واقعات کے ایسے دور سے گزرنا پڑا جن میں ان کو جذبات کی طاقت کے خلاف اپنے نفس کی طاقت سے کام لینا پڑا تھا۔ اس لئے ان کے نفس میں پختہ کاری، تدبیر اور استقلال پیدا ہو گیا تھا۔ وہ فیاض تھے اور خلق خدا کو فائدہ پہنچانے کی فکر رکھتے تھے، وہ عالم تھے ایسے جن سے لوگ مذہبی مسائل اور اہم مشکلات میں رجوع کرتے تھے، وہ رحم دل تھے ایسے کہ دشمنوں پر بھی وقت آنے پر رحم کھا جاتے تھے اور ایثار ایسا تھا کہ اپنی ضرورت کو فراموش کر کے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ کیا تم ایسے انسان کے نفس کی بلندی کا اندازہ کر سکتے ہو جس نے اس لشکر کو جو خود اس سے جنگ کے لئے آیا تھا پیا سادیکھ کر عرب کے بے آب راستوں میں اپنے ساتھ کا تمام پانی پلوادیا اور اپنے اور اپنے ساتھیوں کا بلکہ عورتوں اور

چھوٹے بچوں تک کا کوئی خیال نہ کیا وہ راست باز اور راست کردار ایسے تھے کہ انھوں نے اپنی جماعت کی تعداد کو قائم کرنے کے لئے کبھی آئندہ خطرات کو پوشیدہ نہیں کیا بلکہ بار بار آئندہ کے خطرات کو یقینی بنا کر ان کو حفاظت جان و مال کے لئے اپنے ساتھ سے چلے جانے کا مشورہ دیا اور یہ طریقہ اس وقت تک جاری رکھا جب تک کسی ایک شخص کے بھی غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا امکان تھا۔ وہ امن پسند بھی ایسے تھے کہ انھوں نے آخر وقت تک دشمن سے صلح کرنے کی خود اپنی طرف سے کوشش جاری رکھی مگر اس کے ساتھ عزم و استقلال و ہمت ایسی رکھتے تھے کہ جان دے دی مگر جو پہلے دن راستہ صحیح سمجھ کر اختیار کر لیا اس سے ایک انچ نہ ہٹے۔

انھوں نے بحیثیت ایک فرزند کے باپ کی اطاعت کی اور چھوٹے بھائی ہو کر بھائی کی اطاعت کی، اس طرح کہ ان کی وفادارانہ اطاعت میں کبھی کمزوری نظر نہ آئی، اور پھر بحیثیت حاکم کے کربلا کے واقعہ میں ایک پوری جماعت کی قیادت کی اس طرح کہ ان کے نظم قیادت کی مثال مشکل سے مل سکتی ہے۔ ان کی نگاہ نے مردم شناسی کا وہ حیرت انگیز نمونہ پیش کیا کہ اتنے سخت اور دشوار گزار راستہ کے لئے جن ساتھیوں کو منتخب کر کے انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا تھا ان میں سے ایک نے بھی وفاداری اور جاں نثاری میں کمی نہ کی اور سب یک جان و یک دل ہو کر ان کے مقصد کے لئے کوشاں رہے یہاں تک کہ جانیں قربان کر دیں۔ یہ واقعات کچھ ایسے صفات کا پتہ دے رہے ہیں جو حسینؑ کو دنیائے انسانیت کا ایک معیاری نمونہ ثابت کرتے ہیں۔ حسینؑ میں جاذبیت صرف اس بنا پر نہیں ہے کہ وہ بے گناہ قتل ہو گئے اور مظلوم کے ساتھ ہمدردی ہر انسان کی فطرت ہے بلکہ ان کے اوصاف و کمالات جو ان کے واقعات سے ظاہر ہیں ان کی جانب تمام انسانی برادری کے دلوں کو موڑتے ہیں اور ہر باخبر اور کشادہ دل انسان اس پر مجبور ہے کہ وہ حسینؑ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے اور عظمت کا اعتراف کرے۔

ناظرین آئندہ کے واقعات میں غلط نتائج تک پہنچ سکتے ہیں اگر وہ حسینؑ کی افتاد طبع اور سابقہ زندگی میں ان کی قوت برداشت کا اندازہ نہ کر لیں آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ حسینؑ کو سات برس ہی کی عمر میں ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑا تھا جن میں ان کے والد بزرگوار حضرت علیؑ کے مقابلہ میں دوسرے افراد نے اقتدار قائم کر لیا تھا اور حضرت علیؑ ایسے شجاع اور طاقتور بہادر نے مفاد اسلامی کی خاطر صبر و ضبط سے کام لیا تھا۔ یہ زمانہ پچیس برس تک رہا طرف مکان کا یہ حصہ وہ ہے جس میں حسینؑ نے کمسنی کے حدود کو ختم کر کے نوجوانی کی منزل کو طے کیا اور پورے شباب کے درجہ تک پہنچے۔ عمر کا یہ دور وہ ہوتا ہے جس میں دلولہ، امنگ اور حوصلہ انسان سے خلاف تدبیر اقدامات کر دیا کرتا ہے مگر تمام ناگوار حالات کے باوجود حسینؑ نے کوئی فعل ایسا نہیں کیا جو نظم اصول اور اپنے بزرگ مرتبہ باپ کے اختیار کردہ مسلک کے خلاف ہو بلکہ تاریخیں بتلاتی ہیں کہ جب مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ جناب عثمان محاصرہ میں تھے اور ان پر پانی بند کر دیا گیا ہے تو حضرت علیؑ نے حسنؑ اور حسینؑ، اپنے دونوں فرزندوں کو پانی پہنچانے کے لئے بھیجا تھا، وہ باغیوں کی شورش کی پرواہ نہ کرتے ہوئے گئے اور اپنے فرض کو انجام دیا۔ حضرت علیؑ کے دور حکومت میں مخالفوں کی جارحانہ کاروائیوں کے مقابلہ میں حسینؑ شریک رہے مگر جب صفین میں قرآن نیزوں پر بلند کئے گئے اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں کے اختلاف سے مجبور ہو کر حضرت علیؑ کو جنگ کے ملتوی کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا تو جواں سال حسینؑ نے بلا توقف سر تسلیم خم کیا اور اپنے بھائی حسنؑ کے ساتھ اس معاہدہ پر دستخط کئے جو التوائے جنگ کے لئے تحریر کیا گیا تھا۔ حضرت علیؑ شہید ہوئے اور ان کی جگہ پر حضرت حسنؑ پیشوا تسلیم کئے گئے اور آپ کو اپنے حریف سے صلح کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو حسینؑ نے بھی اس مصالحت کی پابندی کی۔ دس برس تک کا زمانہ یوں ہی گذرا اور اس زمانے میں ایسے واقعات پیش آتے رہے جو پیمانہ صبر و ضبط کو چھلکا دیں مگر امام حسینؑ نے کوئی اقدام نہیں کیا یہاں تک کہ دنیا کے معاملات سے کنارہ کش گوشہ نشین اور خاموش رہتے ہوئے بھی امام حسنؑ زہر سے شہید کر دئے

گئے اور یہ تاریخ کا ایک عبرت ناک واقعہ ہے کہ حضرت حسنؑ کو اپنے نانا کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت نہ دی گئی بلکہ مزاحمت ہوئی یہاں تک کی جنازہ پر تیر چلائے گئے جن میں چند تیر تابوت کو توڑ کے امام حسنؑ کے جسم تک پہنچے مگر بھائی کی وصیت اور حالات کے تقاضے کی بنا پر حضرت حسینؑ خاموش رہے اور اپنے بھائی کو روضہ رسولؐ سے الگ مقام پر دفن کر دیا۔ ان واقعات سے صاف ظاہر ہے کہ حسینؑ کوئی جذباتی انسان نہیں تھے، وہ صابر اور متحمل تھے اور کبھی غصہ اور جوش میں آکر کوئی ایسا اقدام نہیں کرتے تھے جو نظم و ضبط اور سکون کے خلاف ہو سخت سے سخت مواقع پر خاموشی آپ کا ایک مستقل کردار بن گئی تھی، بشرطیکہ اس خاموشی سے ان مقاصد کو کوئی ضرب نہ پہنچے جن کے وہ خود اور ان کے نانا، باپ اور بھائی محافظ رہے تھے۔

واقعہ کربلا کے اسباب

اب آپ کو اندازہ ہونا چاہئے کہ ایک ایسا صلح کل، متحمل، امن پسند انسان کیسے ایک ایسے اقدام کے لئے تیار ہو سکتا ہے جس میں اس کے تمام ساتھیوں کے تہ تیغ ہو جانے کا یقین ہو، بغیر غیر معمولی اسباب کے پھر وہ اسباب کیا تھے؟

اچھا سنئے! یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ حسینؑ حضرت محمد مصطفیٰؐ کے نواسے تھے اور حضرت محمدؐ اس انقلاب کے مرکز تھے جس کا نام ہے اسلام، اسلام سے پہلے عرب کی معاشی اور معاشرتی دنیا جس قدر تاریک تھی اس کا آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ مساوات انسانی کوئی چیز نہ تھی اور غلبہ طاقت و اقتدار سب کچھ تھا اس کی ایک ادنیٰ مثال یہ تھی ایک بڑے آدمی کے قتل ہو جانے پر صرف اس کے قاتل کو قتل کیا جاتا تھا بلکہ فریق مخالف کے سیکڑوں آدمی مار ڈالے جاتے تھے تب سمجھا جاتا تھا کہ خون کا اس کے بدلا ہوا، اس کے خلاف اگر بڑے آدمی کے ہاتھ سے کوئی چھوٹا آدمی قتل ہو جاتا تھا تو اس کا خون معاف تھا۔

یہ بڑے اور چھوٹے کی تفریق ہزاروں تمدنی گناہوں کی سرچشمہ تھی اور انسانیت کے پرچے اڑا

رہی تھی۔ ان سب کا سبب یہ تھا کہ انھوں نے مادیت کو اپنا معبود سمجھ لیا تھا، مادیات کے علاوہ المادہ کا تخیل نہ باقی رہا تھا، اس لئے مادی طاقت ہی ان سب کے نزدیک سب کچھ تھی۔

اسلام جو ایک عظیم انقلاب کا حامل بن کر آیا تھا اس نے سب سے پہلے اس کا اصلی سبب دور کرتے ہوئے لوگوں کی نگاہ کو مادیت کے احاطے سے نکال کر ایک غیبی طاقت کی جانب متوجہ کیا جس کے لحاظ سے تمام افراد انسانی یکساں حیثیت رکھتے تھے اور پھر اس نے سابق کے تمام تفوق اور بلندی کے امتیازات کو مٹا کر نیا امتیاز قائم کیا کہ جو شخص فرائض انسانی کو سب سے زیادہ انجام دیتا ہو وہ سب سے بہتر ہے (ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم) اس اصول کے ماتحت غلبہ طاقت اختیار (اقتدار) قوم و قبیلہ کی زیادتی اور تعداد کی اکثریت یہ تمام باتیں کچھ نہ رہیں۔ اس نے کہا کہ ہر انسان دوسرے کے برابر ہے جب تک کہ انسانیت کے اوصاف میں اپنے تئیں اس سے بہتر نہ ثابت کرے۔

اس سے معاشی معاشرتی اور تمدنی حالات میں بڑی تبدیلیاں ہو گئیں۔ اسلام نے اس انقلاب کے پیدا کرنے میں بہت حد تک کامیابی حاصل کی، بہت سے بلند خاندان کے افراد کی شادی کی گئی، ان خاندانوں میں جو قدیم زمانہ سے پست سمجھے جاتے تھے۔ ایک بلند مرتبہ شخص کے قاتل کے بدلے یہ امر ناممکن ہو گیا کہ سوائے اس کے کوئی دوسرا شخص قتل کیا جائے۔

بہت سی غیر قوم اور پردہ کی انسانوں کو جو اس سے پہلے جانوروں کے برابر سمجھے جاتے تھے ان کے انسانی اوصاف کی بدولت وہ عزت حاصل ہوئی جو بڑے بڑے خاندانی عربوں کو نہ تھی اور اکثر مہموں میں عرب قوم کو سرداری قبول کرنا پڑی ان لوگوں کی جنہیں وہ نسلی حیثیت سے اپنے برابر نہ سمجھتے تھے یا مادی غلبہ اور اختیار کے لحاظ سے جنہیں وہ کمزور خیال کرتے تھے۔

ہر انقلاب کے بالکل متوازی ایک اور انقلاب شروع ہو جاتا ہے جو انقلاب سے پیدا ہونے والے امتیازات کو مٹا دینا چاہتا ہے اور رجعت پسندی اور قدامت پسندی کے امتیازات کو برقرار رکھنا

چاہتا تھا۔

اسلام کو اس حیثیت سے ان تمام قبائل کا مقابلہ کرنا پڑا جو اس سے پہلے اپنے تئیں غلبہ و اقتدار کا حقدار سمجھتے تھے، خواہ نسلی تفوق کی بنا پر خواہ مال و دولت کی بنا پر، خواہ اپنے قوم و قبیلہ کی بنا پر۔

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سلسلہ میں کئی لڑائیاں لڑنا پڑیں جن میں بدر، احد اور احزاب بہت مشہور لڑائیاں ہیں ان میں بنی امیہ کا سردار ابوسفیان بہت آگے آگے تھا اور وہ مخالف جماعت کا سرگروہ تھا۔

ان مقابلوں میں گرچہ کامیابی اسلام کو ہوئی مگر ہر کامیابی مخالف جماعت کے دل میں ایک جذبہ انتقام پیدا کر دیتی تھی، اس لئے ظاہری قوتوں کے توازن میں اسلام اگرچہ سب سے وزنی طاقت بن گیا مگر اس کے خلاف مخالفت کا جذبہ باطنی طور پر اور سنگین تر ہوتا گیا یہاں تک کہ ایک وہ وقت آیا جب فریق مخالف کی شکست نے مختتم طور پر ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا اور مخالف جماعت کے لوگ یہاں تک کہ خود ابوسفیان اور اس کے خاندان والے اسلام لے آئے مگر یاد رکھنا چاہئے کہ دبی ہوئی اور شکست خوردہ قوموں کے کچھ نفسیات ہوتے ہیں۔ اسلام سے شکست خوردہ جماعت یعنی بنی امیہ اور ان کے ہوا خواہ جب اسلام لے آئے تو ان کی نفسیاتی حیثیت یہ تھی کہ وہ برابر موقع کے منتظر تھے کہ کس طرح ہم اسلام کو نقصان پہنچا دیں اور اگر اس کو ختم نہ کر سکیں تو کم از کم اس کے مقصد کو تبدیل کر کے ان امتیازات کو مٹا دیں جو اسلام نے قائم کئے ہیں اور اس کے پردہ ہی میں سہی مگر ان امتیازات کو قائم کر دیں جو اسلام کے پہلے عرب میں قائم تھے۔

پیغمبر اسلام کی زندگی میں ان کے اس مقصد کی تکمیل مشکل تھی مگر پیغمبرؐ کے بعد ان کو اپنے مقاصد کی کامیابی کی کافی توقع تھی۔

پیغمبر اسلام کے بعد اسلامی انقلاب کے محافظ پیغمبرؐ کے ورثہ داران کے گھرانے والے وہ لوگ تھے جنہیں وہ برابر اپنے کاموں میں شریک رکھتے تھے اور جنہوں نے انہیں اپنے مقاصد کو پورے

طور سے مطلع کر دیا تھا اور ان کی عملی تربیت اس طرح کر دی تھی کہ وہ اپنے افعال و اقوال سے ان مقاصد کے ترجمان اور محافظ بن سکیں۔ ان میں اور اس کے متوازی دوسرے انقلاب کے علمبرداروں میں کش مکش لازمی تھی اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر دفعہ آزمائش کے وقت آل رسولؐ کے ساتھی کم نکلے اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہا، اس کے وجوہ اقتصادی بھی ہیں اور سیاسی بھی نفسیاتی بھی اور نسلی بھی۔

آپ کو پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ اسلام قدیم امتیازات کو مٹا کر مساوات کا پیغام لے کر آیا تھا اور اس نے امتیاز صرف فرائض انسانی کی بنا پر قرار دیا تھا۔ مال و دولت کی اس طرح تقسیم کہ جس میں جانب داری اور عدم مساوات پیدا ہو جائے، اسلام کے اصول کے خلاف تھی اور اس کے محافظین بھی اس کے قریب نہ جاسکتے تھے، اس لئے کہ آل رسولؐ کے لئے یہ نامکن تھا کہ وہ خزانہ میں روپیہ جمع کر کے دولت مند بنیں اور خصوصیت سے ان لوگوں کو زرو جوہر سے مالا مال کریں جن سے ان کو اپنے اقتدار کے قوی بنانے میں فائدہ کی امید ہو۔ یہاں تو یہ عالم تھا کہ حضرت علیؑ سے ان کے بھائی عقیل تک برگشتہ ہو گئے اس بنا پر کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کو تمام مسلمانوں سے کچھ زیادہ دیا جائے اور حضرت علیؑ اس کے لئے تیار نہیں ہوئے۔ پھر جب خاص اپنے بھائی کا یہ عالم تھا تو دوسروں کا کیا ذکر۔ اس کے برخلاف دوسری جماعت کے لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہ تھی وہ اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لئے خزانہ کا منہ کھول دیتے تھے اور جس کو اپنے مطلب کا سمجھتے تھے اس کو مالا مال کر دیتے تھے۔

اس کے علاوہ اسلام نے ان تمام مقتدر اشخاص اور جماعتوں کے امتیازات کو ختم کر دیا تھا جو اس کے پہلے برسر اقتدار تھیں اور ایک بالکل الگ معیار قائم کیا تھا۔ وہ مقتدر جماعتیں آپس میں کتنی ہی رقیبانہ چشمک رکھتی ہوں لیکن اسلام سے زخم خوردہ وہ سب ہی تھیں۔ اس لئے اسلام کے حقیقی مقصد اور قائم کردہ امتیاز کو مٹانے میں وہ سب ہم آہنگ بن سکتی تھیں اس لئے کہ اس کو مٹانے میں ان میں سے ہر ایک کے اقتدار کا قیام منحصر تھا پھر یہ بھی ہے کہ سابق کی شکستوں کا ان سب ہی کے دل پر اثر تھا اور سب ہی میں جذبہ انتقام پایا جاتا تھا اور پھر اتفاق کی بات یہ ہے کہ رسولؐ کے مسلک کے تمام

محافظ ایک خاص خاندان (بنو ہاشم) کے لوگ تھے جن سے اکثر عرب خاندانوں کو پہلے سے حسد اور عناد تھا۔ اس لئے وہ نسلی تعصبات بھی مخالفت پر آمادہ کرتے تھے اور چونکہ عرب میں قبائلی نظام بڑی قوت کے ساتھ قائم تھا۔ ہر قبیلہ کے سرگروہ اور بڑے افراد ان جذبات کی بنا پر جو ابھی بیان ہوئے تھے جس راستے پر جاتے تھے عوام اور پست افراد اہل قبیلہ ان ہی کی پیروی کرتے تھے کیونکہ عوام کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، نہ ان کی کوئی رائے، خصوصاً جبکہ جہالت بھی ان میں اس حد تک تھی کہ جو ان ہی کے ساتھ مخصوص تھی۔

بنو امیہ کا اقتدار مسلمانوں میں بحیثیت ایک صوبہ دار حاکم کے شروع ہوا۔ ملک شام میں معاویہ کا گورنر مقرر کیا جانا اس کا آغاز تھا۔ انہوں نے اپنے دور حکومت کی ابتدا ہی سے اپنی سیاسی روش ملوکانہ شان و شوکت کی حامل رکھی۔

مسلمانوں کو اقتدار اعلیٰ کی طرف سے اس پر انتباہ ہوا تو ایک چالاک اور شاطر سیاست داں کی طرح یہ کہہ کر تسکین کر دی گئی: چونکہ شام کی سرحد قیصر روم کے ملک سے ملی ہوئی ہے، اس لئے یہاں اسلام کی عظمت کو قائم رکھنے کے لئے اس طرح کے جاہ و جبروت کی ضرورت ہے۔

سمجھنے والے سمجھے کہ اس طرح درحقیقت اسلام کے اس قدر و قیمت اور معیار کو مٹانا ہے جو اس نے بڑی کوشش سے دنیوی جاہ و شوکت کی قدر و قیمت کو مٹا کر قائم کیا تھا۔ اس میں ترقی اس وقت پوری طرح ہو گئی جب اسلام کا اقتدار اعلیٰ بھی بحیثیت خلیفہ بنو امیہ کی ایک بزرگ شخصیت کو حاصل ہو گیا۔ اقتصادی اور سیاسی حیثیت سے پورے طور پر اس وقت بنو امیہ کو قوت حاصل ہوئی اور وہ امتیازات بالکل نظر انداز ہونے لگے جو اسلام کے سادہ اور غربا پرور اصول نے قائم کئے تھے۔ اس کا ادنیٰ نمونہ تھا ابوذر غفاریؓ کو جلا وطن کیا جانا۔ عمار یا سر اور ابن مسعودؓ کو زد و کوب کیا جانا۔ مخفی نہ رہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کے قائم کردہ حدود و امتیازات میں بڑی عظمت کے مستحق تھے مگر موجودہ طاقت و اقتدار کے حدود میں وہ بالکل کم حقیقت اور بے وقعت ہو گئے تھے۔ اس کے معنی یہ تھے کہ

اسلامی انقلاب کی جگہ قدامت پرستانہ انقلاب فتح پانے لگا اور اسلام کے مقررہ حدود کے بجائے دوسرے حدود و امتیازات قائم ہو گئے۔

حضرت علیؓ کی خلافت کا مختصر دور تمام تر اسی اموی اقتدار کے مقابلہ میں صرف ہوا جس میں حضرت علیؓ کو بہت محدود کامیابی حاصل ہو سکی۔

حضرت علیؓ کی زندگی ختم ہونے کے ساتھ اس اقتدار میں اور اضافہ ہو گیا یہاں تک کہ حضرت امام حسنؓ کو صلح پر مجبور ہونا پڑا اور اس طرح آپ نے مخالف طاقت کے جارحانہ اعمال کو شرائط صلح کے ذریعہ سے محدود بنانے کی کوشش کی مگر حضرت امام حسنؓ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا اور شرائط صلح کی خلاف ورزی کی جانے لگی اور سیاسی اقتدار کی جرأت و بے باکی اس حد پر پہنچی کہ حجر ابن عدی اور ان کے بہت سے ساتھیوں کو جو بڑے عابد و زاہد متقی و پارسا تھے تہ تیغ کر دیا گیا اور عمر ابن الحمق الخزاعی کا جو اسلامی نقطہ نظر سے بڑا درجہ رکھتے تھے سر قلم کر کے نیزے پر بلند کیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اسلام کا نظریہ روحانیت و للہیت فنا ہونے لگا اور مسلمانوں میں بھی ”طاقت حق ہے“ کا عملی طور پر کلمہ پڑھا جانے لگا۔ حق پرستی ختم ہوئی، آزادی ضمیر رخصت ہوئی، ایمان اور اعتقاد رو پہلے اور سنہرے سکوں پر بیچا جانے لگا اور مادی اقتدار کے طاغوت کی پرستش ہونے لگی۔

یہ حالات پھر بھی برداشت کئے جانے کے قابل تھے اگر معاویہ کی جانب سے اس شرط کی مخالفت نہ ہوتی کہ ان کو اپنے بعد کسی جانشین کے نامزد کرنے کا حق نہ ہوگا۔

امام حسنؓ نے بڑی عاقبت اندیشی اور انجام بینی سے یہ شرط قرار دی تھی مگر اموی سیاست اپنے مقاصد کے لحاظ سے نامکمل اور ناکام رہتی اگر اس شرط پر عمل کر لیا جاتا، اس لئے معاویہ نے اپنے بعد کے لئے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنایا اور صرف نامزد ہی نہیں بلکہ تمام عالم اسلامی سے بڑی کوشش کے ساتھ یزید کی بیعت حاصل کی گئی۔

یزید کے افعال و اعمال اگر وہ نہ بھی ہوتے جن کو اس کے بعد مختصر طور سے بیان کیا جائے گا تب

بھی اس کو ولی عہد بنانا شرائطِ صلح نامہ کی بنا پر ناجائز تھا مگر مسلمانوں میں اقتدار و طاقت سے مرعوبیت اس درجہ بڑھ گئی تھی کہ کسی کو اس پر توجہ نہ ہوئی اور توجہ ہوتی بھی تو اظہار کی جرأت نہ تھی۔

آل رسولؐ میں اس وقت بزرگ ہستی امام حسینؑ کی تھی۔ آپ بنی امیہ کے طرزِ عمل کو مدت سے محسوس کر رہے تھے کہ وہ کس طرح سے اسلام کے بنیادی مقاصد کے خلاف ہے اور کس طرح دنیا کو رجعت پسندی اور قدامت پسندی کی طرف لے جا رہا ہے؟ پھر بھی وہ اس سے متوقع تھے کہ شائد یہ صورت حال معاویہ کی زندگی کے اختتام کے بعد ختم ہو جائے گی مگر یہ اس انقلابی سیاست کی آخری چال تھی کہ شاہانِ خود مختار کی طرح اپنے بعد کے لئے اپنے بیٹے کو بغیر اس کے اوصاف کا لحاظ کئے ہوئے نامزد بنادیا۔ آپ نے اس کوشدّت سے محسوس کیا اور اندازہ کیا کہ آپ پر کیا فرض عائد ہوتا ہے۔

معاویہ بھی سمجھتے تھے کہ اس معاملہ میں سب سے زیادہ متعلق انسان امام حسینؑ ہیں اس لئے انھوں نے آپ کو ملانے کی پوری کوشش کی مگر نتیجہ میں ناکام ہونا پڑا۔ یہ بنی امیہ کے اقتدار کو بڑی کاری ضرب تھی جسے معاویہ کی قوت فراست سمجھ چکی تھی۔ اسے حسینؑ ابن علیؑ کا ایک بڑا تدبیر سمجھنا چاہئے کہ آپ نے اپنے عمل کو سکوت اور بے تعلقی تک محدود رکھا۔ آپ جانتے تھے کہ فریقِ مخالف اس سکوت کو توڑنے میں انتہائی تشدد سے کام لے گا جس کے لئے آپ تیار تھے مگر آپ یہ نہ چاہتے تھے کہ آپ کی طرف کسی جارحانہ اقدام یا بغاوت یا شورش کا اقدام عائد کیا جاسکے۔

معاویہ بڑے جہاں دیدہ انسان تھے۔ وہ حسینؑ کے اس سکوت کو اپنے اقتدار کی شکست کا مرادف سمجھ کر بے چین تھے لیکن وہ جانتے تھے کہ اگر ہم سختی کریں گے تو وہ اس شکست کی انتہائی تکمیل ہوگی۔ اس لئے حسینؑ چاہتے تھے کہ میں خاموش رہوں اور حریف تشدد سے کام لے اور معاویہ کا مطلب یہ تھا کہ ہم تشدد سے علاحدہ رہیں اور حسینؑ کی خاموشی قائم نہ رہے۔

یاد رکھنا چاہئے کہ کربلا کی جنگ یہیں سے شروع ہوتی ہے مگر یہ ایک صبر آزما اور روحانی کشمکش تھی جو نہ معلوم کب تک جاری رہتی اگر معاویہ کا رشتہ عمر ختم نہ ہوتا اور نو عمر، ناتجربہ کار، غرور سلطنت سے

بدست یزید تحت سلطنت پر نہ بیٹھتا۔

حسینؑ کی بیعت سے علاحدگی اور خاموشی معاویہ کو اتنی ہی شاق تھی جتنی یزید کو، مگر معاویہ کو تشدد کے نتیجہ کا اندازہ تھا اور یزید کو نہ تھا۔ یزید نے حسینؑ کی خاموشی کو طاقت و اقتدار سے توڑنا چاہا اور بحیر آپ سے بیعت لینے کی خواہش کی۔

ولید ابن عقبہ جو مدینہ میں اس کا گورنر تھا اسے وفات معاویہ کی اطلاع کے ساتھ ہی یہ پیغام بھیجا کہ جلد سے جلد حسینؑ ابن علیؑ سے میری بیعت لو اور اگر بیعت نہ کریں تو ان کا سر قلم کر کے بھیج دو۔ یہ تھا وہ پہلا قدم تشدد کا، جو یزید کی طرف سے اٹھایا گیا اور اگر ولید اس حکم کی پوری تعمیل کرنا چاہتا تو مدینہ ہی کربلا بن جاتا۔ امامؑ کے سامنے اس مطالبہ کا اس طرح پیش ہونا گویا حسینیٰ تدبر کی پہلی فتح اور اموی سیاست کی ابتدائی شکست تھی۔ اس نے سمجھا تھا کہ حسینؑ کی بیعت سے علاحدگی ایک وقتی بات ہے جو اس دھمکی سے فوراً قبول بیعت سے تبدیل ہو جائے گی اور حسینؑ نے جو راستہ اختیار کیا تھا وہ سوچ سمجھ کر اس کے تمام آخری نتائج کا اندازہ کر لینے کے بعد اختیار کیا تھا اور وہ دیکھ رہے تھے کہ اسلامی مقاصد، حدود و امتیازات میں کس طرح تبدیلی ہوگئی ہے مگر اس پر ابھی تک ظاہری اسلام کا پردہ پڑا ہوا ہے، اس لئے عام اشخاص اس کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے۔ حسینؑ چاہتے تھے کہ فریقِ مخالف کو تشدد کے آخری درجہ پر پہنچا کر اس کے غیر انسانی جذبات کو اس طرح نمایاں ہونے کا موقع دیں کہ عوام کو اس کا قوی احساس پیدا ہو جائے اور آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں۔

امام حسینؑ کے لئے اپنے مقاصد کے حصول کا سوائے اس کے کوئی ذریعہ ہی نہ تھا۔ یہ تو ممکن تھا کہ وہ اپنی جان بچا لیتے مگر جان کو بہر حال بچانا ہوتا تو وہ شروع ہی سے بیعت کا انکار نہ کرتے۔ جان کا بچانا انھیں مد نظر تھا اس حد تک کہ ان کے اصول اور مقصد کا بھی تحفظ ہو، لیکن اگر مقصد کا تحفظ جان دینے پر ہی موقوف ہو پھر ان کے نزدیک جان کا دے دینا آسان امر تھا۔

مقصد کے تحفظ کے لئے صرف دو طریقہ ہو سکتے ہیں: ایک فریقِ مخالف سے مل کر شرائطِ صلح کے

ذریعہ سے، دوسرے جنگ کر کے فتح و غلبہ حاصل کر کے۔ یہ دونوں طریقے امام کے لئے ناممکن تھے۔ صلح کی منزل کو امام حسنؑ طے کر چکے تھے اور شرائط صلح کی مخالفت ہی اب وہ صورت حال تھی جو امام حسینؑ کے سامنے تھی۔ حالانکہ معاویہ اپنے کردار کے ذریعہ سے بہ نسبت یزید کے کہیں اونچا درجہ رکھتے تھے پھر جب معاویہ کے ساتھ مصالحت نتیجہ میں ناکام ہوئی تو یزید کے ساتھ مصالحت کے کیا معنی؟ جب کہ یزید کے افعال وہ تھے جو کھلم کھلا اسلامی اصول و قوانین کے ساتھ جنگ رکھتے تھے، یہاں اسلام کے ظاہری رسوم نماز، روزہ وغیرہ کا بھی پتہ نہ تھا اور نکاح و ازدواج کے اصول و قوانین کی بھی مراعات نہ تھی اور اسلام کے منہیات مثلاً شراب وغیرہ کا ظاہر بظاہر ارتکاب تھا اور اس کے ساتھ اسلامی خلافت کا دعویٰ تھا۔ موجودہ حالت میں اگر حسینؑ بھی جو کہ اسلامی تمدن کے محافظ تھے یزید کی بیعت کر لیتے اور مصلحت سے کام لیتے تو یاد رکھنا چاہئے کہ اسلام کا تمدن و تہذیب اور اصول معاشرت مستقل طور پر یہی بن جاتا کہ جس طرف بنی امیہ کی سیاست لئے جارہی تھی اور جس کا یزید اپنے وقت میں بہترین نمونہ تھا۔

کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ حسینؑ کے واقعہ شہادت کے بعد بھی تو بہت سے سلاطین انہی افعال کے مرتکب ہوئے جن کا یزید ارتکاب کرتا تھا مگر یاد رکھنا چاہئے کہ حسینی مقاومت نے اسلام کے تمدن و اصول کو اتنا نمایاں کر دیا کہ اب اس کے خلاف جو افعال ہوتے ہیں وہ بالکل انفرادی اور شخصی جرائم کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کا کوئی ذہنی اثر افراد جامعہ پر نہیں پڑتا یہ خطرہ اب ہمیشہ کے لئے دور ہو گیا ہے کہ اسی کو اسلام کا مستقل اصول اور طریق معاشرت سمجھ لیا جائے کیوں کہ حسینؑ اور ان کے ساتھیوں نے کربلا میں اسلام کے حقیقی اخلاق کا نہ مٹنے والا نمونہ پیش کر دیا اور اس کی آئینی اہمیت کو انتہا درجہ واضح کر دیا ہے اب اگر اسلام کے دامن پر دھبہ لگانے کے لئے سلاطین بنی امیہ و بنی عباس کی مثال پیش کی جائے تو فوراً اسلام کی جانب سے صفائی پیش کرنے کے لئے حسینؑ کا اقدام تاریخ کے صفحات پر سامنے آ جاتا ہے۔

یزید اور امام حسینؑ کے مقاصد بالکل مختلف اور متضاد تھے۔ وہ جاہلیت کے مادی دور کے پلٹانے کا علمبردار اور حسینؑ روحانیت اور انسانیت کو قائم کرنے کے ذمہ دار، وہ طاقت اور اقتدار کا سکھ چلانے کا درپے اور حسینؑ حق و راستی کا علم بلند کرنے پر آمادہ، وہ اسلامی حدود و امتیازات کو مٹانے پر تلا ہوا اور حسینؑ اسلامی امتیازات کو باقی رکھنے پر کمر بستہ۔

پھر بھلا بتلائیے کہ امام حسینؑ اور یزید میں صلح کیوں کر ہو سکتی تھی۔

دوسری صورت یہ تھی کہ آپ طاقت کا مقابلہ طاقت سے کرتے اور فتح و غلبہ حاصل کر کے یزید کو شکست دیتے مگر آپ کو پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ طاقت کے مقابلہ میں آل رسولؐ کے ساتھی ہمیشہ کم نکلتے تھے۔ اس طرح کا تجربہ پورے طور پر حضرت علیؑ اور امام حسنؑ کے وقت میں ہو چکا تھا۔

پھر دنیا کی ذہنیت اتنی ماؤف ہو چکی تھی کہ اگر آپ فوج و لشکر جمع کر کے جنگ بھی کرتے تو جو اس کی واقعی حیثیت تھی اس کے سمجھنے والے بہت کم اور یہ سمجھنے والے زیادہ ہوتے کہ یہ حکومت و سلطنت کی غرض سے دو بادشاہوں کی جنگ ہے اور سیاسی حیثیت سے یزید کا پلہ گراں رہتا، اس لئے کہ وہ بادشاہ تسلیم کیا جا چکا تھا اور حسینؑ کا پلہ سبک رہتا اس بنا پر کہ وہ ایک باغی کی حیثیت رکھتے تھے۔ اگر اس صورت میں آپ کو فتح حاصل بھی ہوتی، جو بظاہر ناممکن تھی تو اس کا اثر ایک وقتی انقلاب کی صورت سے ہوتا جس کا اثر دیر پا نہیں رہتا اور بنی امیہ پر جو ظاہری اسلام کا پردہ تھا وہ اب بھی اسی طرح پڑا رہتا جیسے اس کے پہلے تھا اور اگر کچھ لوگ حسینؑ کو حق پر سمجھتے بھی ہوتے تو فریق محارب کو خطاء اجتہادی کا سارٹیفکیٹ دے دیتے جیسا کہ اس سے پہلے صفین کی جنگ میں ہوا۔ اس صورت میں بنی امیہ کے باطنی حالات کا اس درجہ انکشاف کہ جو ان سے ہمدردی کا کوئی گوشہ انسانیت کے دل میں باقی نہ رکھے ہرگز نہیں ہو سکتا تھا اور جب تک ان سے نفرت انتہائی درجہ پر پیدا نہ ہوتی اس وقت تک ان امتیازات و حدود کی مکمل شکست نہیں ہو سکتی تھی جسے بنی امیہ نے عملی طور پر قائم کرنا چاہا تھا۔

معلوم ہوا کہ صلح بھی ناممکن تھی اور جنگ بھی، پھر اب تیسرا راستہ کون سا تھا؟ وہی جسے حسینؑ نے اختیار کیا اور اگر حسینؑ اختیار نہ کرتے تو اس کا تصور بھی ہمارے لئے دشوار ہوتا۔

آپؑ نے اقتدار کا مقابلہ بے بسی سے، کثرت کا مقابلہ وحدت سے اور ظلم کا مقابلہ مظلومیت کے ساتھ کیا اور یہ وہ طریقہ جنگ تھا جس کا مقابلہ اس کے پہلے دنیا نے نہیں کیا تھا۔ آپؑ کی نظر میں شکست و فتح کا مفہوم بالکل جدا گانہ تھا۔ فتح کے معنی یہ نہ تھے کہ آپؑ دشمن کی فوجوں کو پامال کر کے اس کے ملک پر قبضہ کر لیں اور شکست کے معنی یہ نہ تھے کہ آپؑ کے ساتھ والے سب ختم ہو جائیں اور آپؑ بھی ختم ہو جائیں۔

آپؑ کے نزدیک فتح کے یہ معنی تھے کہ کہاں تک آپؑ اپنے اصول کی حمایت میں مصائب کا زیادہ مقابلہ کرتے ہیں اور کہاں تک آپؑ کا دشمن اپنے مقاصد کے تحفظ میں تشدد سے کام لیتا ہے۔ دشمن کے تشدد کا ہر قدم ایک مورچہ تھا جسے حسینؑ فتح کرتے تھے اور اس کا انتہائی مشددانہ انجام حسینؑ کے اپنے مقاصد کے لحاظ سے ایک مکمل فتح تھی۔

اس اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے حسینؑ نے اپنے ساتھ بڑا سامان کیا تھا، طاقت کا مقابلہ طاقت سے کرنا ہوتا تو فوج و لشکر کی تعداد میں اضافہ کرتے، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تعداد کو تو حتی الامکان زیادہ سے زیادہ مختصر بنایا مگر انہوں نے اپنے ساتھ ایسے عابد و زاہد متقی و پارسا لوگوں کو لیا جن کی نیکی اور پاک دامنی اور زہد و تقویٰ کا سارے ملک میں کلمہ پڑھا جاتا تھا، انہوں نے ایسے بوڑھے اپنے ساتھ لئے جن کی بھویں لٹک کر آنکھوں تک آگئی تھیں اور انہوں نے ایسے جوان اپنے ساتھ لئے جن کے شباب اور حسن و جمال کا نظیر نہ تھا، کچھ ایسے بچے بھی ساتھ لئے جن کے ہاتھوں میں تلوار اٹھانے کی طاقت نہ تھی بلکہ گھوڑے میں لیٹے ہوئے شیر خوار بچے تک کو ساتھ لیا اور پردہ نشین عورتوں کو جو رسول اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور جن میں رسولؐ کی حقیقی نواسیاں بھی موجود تھیں اپنے ساتھ لیا۔

تم اس ساز و سامان سے سمجھ سکتے ہو کہ حسینؑ کا مقصد کیا تھا اور وہ کس طرح اپنے مخالف سے جنگ کرنا چاہتے تھے یاد رکھو کہ حسینؑ کے ساتھ یہ وہ مشین گنیں تھیں جن کو حسینؑ بنی امیہ کے قسرو استبداد کے تباہ کرنے کا انتہائی طاقتور ذریعہ سمجھتے تھے اور بیشک ان کا خیال صحیح تھا۔ امام حسینؑ کے لئے بہترین اور مفید ترین راستہ یہی تھا اور اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہ تھا۔

مدینہ سے روانگی

امام حسینؑ نے بیعت کے مطالبے کو سن کر پہلا قدم یہ اٹھایا کہ مدینہ کو چھوڑ دیا اس میں امن پسندی کے ثبوت کے علاوہ اپنے مقاصد کی اشاعت کا پہلو بھی مضمر تھا اگر آپؑ مدینہ میں شہید ہو جاتے تو مخالف کی طرف سے اس کی بہت سی تاویلیں کر دی جاتی اور جس طرح امام حسنؑ کا قتل آج تک عوام کی نگاہ میں مشتبہ ہے اسی طرح امام حسینؑ کی شہادت بھی مخفی رہتی اور قربانی کا وہ مقصد حاصل نہ ہوتا جو امامؑ کے پیش نظر تھا۔

مکہ میں پناہ

آپؑ نے مدینے سے نکل کر حرمِ خدا میں پناہ لی۔ بظاہر تو یہ صرف خود اختیاری کا ایک طریقہ تھا مگر اس میں بہت بڑی مصلحت یہ بھی تھی کہ مکہ معظمہ تمام ممالک عربیہ کا مرجع و ماویٰ تھا اور ہر سمت کے لوگ مکہ میں مجتمع تھے امام کا مکہ میں قیام لوگوں کو اس سوال پر مجبور کرتا تھا کہ کن اسباب کی بنا پر فرزند رسولؐ نے نانا کے جوار کو ترک کیا ہے۔

اس صورت سے آپؑ کے یزید کے ساتھ خاموش اختلاف اور اس کے وجوہ کا اعلان تمام ملک میں ہو گیا اور ان غلط فہمیوں کا سد باب ہو گیا جو اس سلسلہ میں پھیلائی جاسکتی تھیں۔

مکہ سے روانگی

آپؑ کی مکہ سے روانگی بالکل غیر متوقع حالات میں تھی۔ ایک ایسے موقع پر جب کہ حج کو صرف دو روز باقی تھے اور دو دور دور کے لوگ سمٹ سمٹ کے مکہ میں جمع ہو رہے تھے، ایسے موقع پر آپؑ کا حج

کو ترک کر کے مکہ کو روانہ ہو جانا غیر معمولی ہی حالات کا نتیجہ ہو سکتا تھا۔ آپ کو اندیشہ تھا کہ آپ کی موجودگی مکہ معظمہ کی سرزمین پر خونریزی کا باعث نہ ہو آپ نے حرم خدا کی عزت پر اپنی سکون کی زندگی کو قربان کر دیا۔

کیا آپ کی اس غیر متوقع طور پر روانگی مکہ معظمہ کے بین القباہی اجتماع میں شدید احساس و توجہ پیدا کرنے کا باعث نہ ہوئی ہوگی۔

اس موقع پر جب کہ ذرائع خبر رسانی کے مفقود تھے، امامؑ نے اپنے اس طرز عمل سے دنیائے اسلام کو صورت حال سے آگاہ کرنے کے وہ اسباب مہیا کئے جن سے بڑھ کر کوئی ذریعہ ممکن نہ تھا۔

کربلا میں ورود

امام حسینؑ کو اہل کوفہ رہنمائی کے واسطے مدت سے بلا رہے تھے۔ جب کہ آپ کا مکہ سے نکلنا ناگزیر ہو گیا تو کوفہ کی طرف متوجہ ہوئے، آپ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیلؓ کو وہاں کے حالات کے مطالعہ کے لئے بھیج بھی چکے تھے اور انھوں نے بھی لکھ دیا تھا کہ یہاں کے لوگ آپ کے ساتھ وفاداری پر تیار ہیں۔

ان حالات کی بنا پر آپ کوفہ کی جانب متوجہ ہوئے مگر اس عرصہ میں وہاں کی فضا میں انقلاب ہو چکا تھا اور یزید کی جانب سے ابن زیاد کی حکومت قائم ہو گئی تھی جس نے کوفہ کے گرد افواج کا آہنی حصار قائم کر دیا تھا۔ امام بھی راستے ہی میں تھے کہ کوفہ کی فوج آ کر سرد راہ ہو گئی اور آپ کو آگے بڑھنے یا واپس جانے سے روکا۔ مجبوراً آپ کربلا کی زمین پر اتر پڑے۔ یہ وہی زمین ہے جو اس عظیم الشان قربانی کا مرکز قرار پائی جو واقعہ کربلا کے نام سے آج دنیا میں مشہور ہے۔

کربلا پہنچنے کے بعد

ابن زیاد کو علم ہوا کہ حسینؑ کربلا پہنچ گئے ہیں، اس نے فوجیں بھیجنا شروع کیں اور اس قدر فوجیں کہ وسیع جنگل آدمیوں کی کثرت سے لبریز نظر آنے لگا۔ سمجھ لیجئے کہ کوفہ کی تمام جنگ کے قابل

آبادی کربلا کی سرزمین پر امنڈ آئی تھی۔ عمر سعد اس فوج کا افسر تھا۔

امن و امان کی کوشش اور اس میں ناکامی

امام حسینؑ نے کوشش کی کہ کسی طرح خونریزی کی نوبت نہ آنے پائے اور امن و امان کو صدمہ نہ پہنچے، اس غرض سے آپ نے عمر سعد کے ساتھ نامہ و پیام کا سلسلہ جاری کیا اور بات اتنے پر ختم ہوئی جاتی تھی کہ آپ عراق میں قیام کے خیال کو ترک کر دیں گے اور اگر ضرورت ہو تو عرب کا ملک بھی چھوڑ دیں گے اور کسی دور دراز جگہ پر چلے جائیں گے۔

غور کیجئے تو اس صورت سے بھی حسینؑ کی فتح تھی یعنی آپ کا ملک کو ترک کرنا بھی اسی مقصد کا ایک اعلان تھا جس کی خاطر آخر میں آپ کو جان دینا پڑی لیکن چونکہ عقل و آئین کے حدود میں جب تک مقصد کا تحفظ جان دے بغیر ہو سکے اس وقت تک ایسا اقدام خودکشی ہے اس لئے آپ دوسری صورتیں پیدا کرنے کی کوششیں کر رہے تھے۔

عمر سعد نے اس بے ضرر تجویز کا خیر مقدم کیا تھا اور اس نے ابن زیاد کو لکھا تھا کہ الحمد للہ فتنہ و فساد ختم ہو گیا۔ حسینؑ آمادہ ہیں کہ وہ جہاں سے آئیں ہیں، وہاں واپس جائیں یا ملک کو چھوڑ دیں مگر ابن زیاد جسے آل رسولؐ سے سخت عداوت تھی بعض مفسدین کے ورغلا نے اس پر آمادہ نہ ہوا اور اس نے اسی پر اصرار کیا کہ حسینؑ بیعت کر لیں، تب ان کی جان بچ سکتی ہے۔ یہ وہ بات تھی جسے پہلے سے حسینؑ طے کر چکے تھے کہ ناممکن ہے۔

انھیں بیعت کرنا ہوتی تو پہلے ہی دن کیوں نہ کرتے؟ اب خطرہ کو سامنے دیکھ کر وہ اس بیعت پر تیار ہو جاتے تو وہ ایک کمزور نفس اور ضمیر کے انسان ثابت ہوتے اور وہ حسینؑ نہ ہوتے کوئی اور شخص ہو سکتا تھا۔

حقیقتاً امام حسینؑ اور یزید کے درمیان جو خلیج حائل تھی وہ شخصی یا ذاتی نہ تھی اسلامی اور اجتماعی تھی۔ یہ تو اتفاق کی بات تھی کہ مقابل میں بنی امیہ کا ایک شخص یزید ہی تھا نہیں وہ بنی امیہ نہ ہوتے تو

کوئی اور قبیلہ ہوتا بلکہ بنی ہاشم کا ہی کوئی شخص ہوتا لیکن اگر وہ ان مقاصد کے ساتھ تصادم رکھتا ہوتا جس کے حسینؑ محافظ تھے تو آپ اس کے مقابلے میں یونہی کھڑے ہو جاتے جس طرح یزید کے مقابلہ پر کھڑے ہو گئے۔

امام حسینؑ کے مقاصد

ہر جنگ میں مقاصد کا سوال ضرور پیدا ہوتا ہے۔ حسینؑ کے مقاصد بہت حد تک ان کے افعال سے ظاہر ہیں جن پر کسی حد تک اس کے پہلے روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے اقوال جو مختلف خطبوں میں ہم تک پہنچے ہیں آپ کے مقاصد کی تشریح کر سکتے ہیں۔ افسوس ہے کہ تاریخ نے ان تمام خطبوں کو محفوظ نہیں کیا جو آپ نے متعدد مواقع پر ارشاد فرمائے مگر جہاں تک محفوظ ہو سکے ہیں وہ کسی حد تک ہماری رہنمائی کے لئے کافی ہیں۔

سب سے پہلے اس وقت جب ولید نے آپ کے سامنے بیعت یزید کا مطالبہ پیش کیا ہے آپ نے شروع میں دفع الوقتی سے کام لینا چاہا لیکن مروان کی مداخلت بچا پر آپ کو غیض آگیا آپ نے ولید کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا:

انا اهل بيت الرسالة و معدن النبوة و مختلف الملائكة بنا فتح الله و بنا ختم الله و يزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل نفس المحرمة مععلن بالفسق و مثلى لا يبايع۔

”ہم اہل بیت رسالت ہیں اور معدن نبوت اور ملائکہ کی آمد کی منزل۔ کمالات انسانی کی ہم سے ابتدا اور ہم پر انتہا ہے اور یزید بدکار ہے اور شراب خوار، بے جرم و خطا خون بہانے والا اور علی الاعلان گناہوں کا ارتکاب کرنے والا اور میرا ایسا شخص اسکی بیعت نہیں کر سکتا۔“

اس میں آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو بتلاتے ہوئے اپنے اور یزید کی حیثیت کا تفرقہ اور اختلافات کے وجوہ صاف بیان کر دئے ہیں۔ آپ کا عمل اپنے آخری نقطہ تک آپ کے اسی قول کی

تفسیر ہے اور بس۔

کر بلا میں عمر سعد کے جواب پر آپ نے ارشاد فرمایا:

والله لا اعطيكم يدى اعطاء الذليل ولا افر فرار العبيد۔

”خدا کی قسم میں ذلت کے ساتھ اپنے کو تمہارے قبضہ میں نہ دے دوں گا اور نہ غلاموں کی

طرح تمہارے سامنے سے بھاگوں گا“

یہ تھا بہادری اور جانبازی کی موت کا اعلان۔ اسی کو ایک دوسری جگہ اہل شام کو مخاطب کر کے اس طرح ارشاد فرمایا:

يا عباد الله انى عدت بربى و ربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب الموت فى عز خير من حيوة فى ذل۔

”اے بندگانِ خدا میں پناہ مانگتا ہوں ایسے شخص سے جو نخوت و غرور رکھتا ہو اور روز قیامت پر ایمان نہ رکھتا ہو اور موت عزت کے ساتھ بہتر ہے اس زندگی سے جو ذلت کے ساتھ ہو۔“

پہلے فقرے میں جبار و سرکش یزید کے جبروت سلطنت کی تحقیر ہے اور دوسرے فقرے میں اس کی تشریح ہے کہ مادی طاقت کے آگے بلند مقاصد کے خلاف سر جھکا دینا عزت انسانی کے خلاف ہے اور اس زندگی سے جو اس طرح ہو موت بہتر ہے۔

اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہا ہے کہ:

الموت اولى من ركوب العار۔

”مر جانا عار و ننگ سے بہتر ہے۔“

شب عاشور کے خطبہ میں اعوان و انصار کو مخاطب کر کے فرمایا:

انى رأيت القتل فى العز حيوۃ والعيش فى الذل قتلاً۔

”میں باعزت مرجانے کو زندگی سمجھتا ہوں اور ذلت کی زندگی بسر کرنے کو موت خیال کرتا ہوں۔“

جنگ کا قطعی فیصلہ

نویں محرم کی شام تھی جب ابن زیاد کا خط عمر سعد کے پاس آیا جس نے صلح کی گفتگو کو قطعی طور پر ختم کر دیا یا بیعت اور یا قتل، اور یہ بات عمر سعد بھی جانتا تھا کہ بیعت کا کرنا امام حسینؑ کے لئے ناممکن ہے، اس لئے اس کے نزدیک اب سوائے جنگ کے کوئی دوسری صورت نہ تھی چنانچہ اس نے فوراً ہی لشکر حسینؑ پر حملہ کر دیا۔

امامؑ نے اس غیر متوقع حملہ کا کسی مضطربانہ انداز میں استقبال نہیں کیا بلکہ بہت سنجیدگی اور متانت کے ساتھ آپؑ نے اپنے بھائی عباسؑ کو بھیج کر حملہ کا سبب دریافت کیا، اور یہ معلوم ہونے پر کہ ابن زیاد کا قطعی حکم جنگ کے لئے آگیا ہے، آپؑ نے صرف ایک شب کی مہلت طلب کی۔

ناواقف لوگ اس ایک رات کی مہلت میں نفس کی کمزوری کا پہلو مضمر سمجھ سکتے ہیں مگر جس نے حسینؑ کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے وہ اس کا خیال بھی ناممکن سمجھتا ہے۔

اس ایک شب کی مہلت میں بڑی مصلحت یہ مضمر تھی کہ آپؑ خطرہ کے یقینی ہونے کے بعد اپنے ساتھیوں کو اپنی طبیعتوں کے تول لینے کا موقع دے دیں اور ایک بار اور یہ کہہ دیں کہ جو ساتھ چھوڑ کر چلا جانا چاہے وہ جائے تاکہ عین وقت پر کوئی ایسا شخص باقی نہ رہے جو خطرہ کے ہنگامی ہونے کی وجہ سے بادلِ نخواستہ آپؑ کا ساتھ دینے پر آمادہ ہوا ہو۔ چنانچہ آپؑ نے اس شب کو اپنے مجمع کو چھانٹنے کی کوشش کی اور لوگوں کو غور و خوض کر لینے کا پورا موقع دیا۔ اب جو لوگ حسینؑ کے ساتھ رہ گئے تھے وہ موت کو اپنے سامنے یقینی سمجھتے ہوئے دل و جان سے آمادہ تھے، اس لئے کمزوری کا ان میں شائبہ بھی نہ تھا۔ دوسرے یہ کہ فریقِ مخالف کے افراد لشکر کو بھی آپؑ نے ایک شب کا موقع غور و فکر اور حق و باطل کے موازنہ کے لئے دے دیا اور اسی مہلت کا نتیجہ تھا کہ عمر سعد کی فوج کا ایک بڑا افسر حرا بن یزید ریاچی جو سب سے پہلے حسینؑ کو گھیر کر کر بلا میں لانے کا ذمہ دار تھا، اپنے ضمیر کی ہدایت سے الگ ہو کر فوجِ عمر ابن سعد سے الگ ہو کر حسینؑ کی جانب آگیا اور آپؑ کی نصرت میں جان نثار کی۔

یاد رکھئے کہ ایک داعی حق کی یہ بڑی کامیابی ہے اگر وہ ایک انسان کو بھی گمراہی سے نکال کر ہدایت تک پہنچا دے، اور یاد رکھئے کہ حسینؑ کے اصول کی یہ ایک بہت بڑی فتح صرف اس شب کی مہلت کا نتیجہ تھی جو آپؑ نے دشمن سے مانگ کر حاصل کی تھی۔

عاشور کی صبح

رات گئی اور دسویں محرم کی صبح نمودار ہوئی۔ عمر سعد نے میدانِ جنگ میں اپنے صفوف لشکر کو مرتب کیا اور حسینؑ نے اپنی مختصر جماعت کی ترتیب دی اس وقت آپؑ نے ضرورت سمجھی کہ فریقِ مخالف کو اپنی بے گناہی پر آخری بار تنبیہ کر دیں، اور اس کثیر التعداد لشکر کے سامنے صورتِ حال کو واضح کر دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ناواقفیت میں کوئی شخص اس جرمِ عظیم میں مبتلا ہو اور اس کی ذمہ داری آپؑ پر رہے۔

آپؑ ایک ناقہ پر سوار ہوئے اور صفوف لشکر کے سامنے جا کر ایک فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا جس میں اپنی خاندانی خصوصیات، رسول اللہؐ کے ساتھ اپنا تعلق، اپنی اخلاقی پاکیزگی اور جرائم سے علیحدگی نیز رسول اللہؐ کے احادیث جو آپؑ کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان قابل تسلیم تھے، ان کو ایک ایک کر کے پیش کیا اور پھر یہ دریافت کیا کہ اس صورت میں کس بنا پر میرا خون تمہارے لئے حلال ہو سکتا ہے۔

فوج کے لوگ جو اقتدارِ سلطنت کے غلام بنے ہوئے تھے اس سے کیا اثر لیتے مگر آپؑ نے اپنا فرض ادا کر دیا اور دکھا دیا کہ ایک مصلح کسی وقت بھی اپنے فرض سے غافل نہیں ہوتا۔

آغازِ جنگ

سب سے پہلے عمر سعد نے ایک تیر چلہ کمان میں جوڑا اور حسینی جماعت کی طرف لگایا، یہ کہہ کر کہ گواہ رہنا پہلا تیر میں لگا تا ہوں، اور اسی کے ساتھ ہزاروں کمانیں کڑکیں اور ہزاروں تیر روانہ ہو گئے۔ یہ تھا پیغامِ جنگ حسینؑ، اس کے لئے پہلے سے تیار تھے۔ انھوں نے اپنے بہادروں کو آواز

دی کہ ہاں مجاہدو! کھڑے ہو جاؤ، دشمن کے سفیر تمہاری طرف جنگ کا پیغام لے کر آگئے۔

معرکہ جہاد

کیا تصویر کھینچی جاسکتی ہے اس موقع کی جب ایک طرف ہزاروں کا لشکر ہو اور دوسری طرف تھوڑے سے بھوکے پیاسے آدمی ہوں جن میں مشکل سے لڑنے کے قابل سو آدمی ہوں گے ورنہ باقی سب تو کمسن بچے تھے اور ضعیف العمر بوڑھے مگر انہوں نے اس طرح جنگ کی کہ صفحہ تاریخ پر اس کا تذکرہ نمایاں حروف میں باقی رہ گیا۔

وہ گذر گئے مگر ان کی بہادری اور جنگ آزمائی کی یاد آج تک زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔

اصحاب کا خاتمہ

پہلے سب سے حسینؑ کے دوست اور انصارؓ جو آپ سے خاندانی تعلق نہ رکھتے تھے وہ ایک ایک کر کے میدان جہاد میں گئے اور شہید ہوئے۔

یہ ایک حیرت انگیز نظام تھا جو اس سخت اور اضطراب انگیز موقع پر انتہائی استقلال سے قائم کیا گیا تھا۔ جب تک اصحاب میں سے ایک بھی زندہ رہا، حسینؑ کا کوئی عزیز میدان جنگ میں جانے نہ پایا اور باوجودیکہ جنگ مغلوبہ بھی ہوئی اور تیروں کی بارش بھی ہوئی، پھر بھی آپ کے کسی عزیز کو زخم تک لگنے نہ پایا۔

ہاں جب اصحاب ختم ہو گئے تو عزیزوں کی باری آئی۔

جوان بیٹے کی شہادت

عزیزوں میں سب سے پہلے حسینؑ نے اپنے جوان بیٹے علی اکبرؑ کو میدان جنگ میں بھیجا، ان کی ماں لیلیٰ خیمہ میں تھیں اور باپ خیمہ کے دروازہ پر اور ان کا چاند دشمنوں کی فوج کی گھٹائیں چھپا تھا۔ باپ نے دیکھا اور ماں نے سن لیا کہ علی اکبرؑ تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مگر صبر و سکون میں فرق نہ آیا، وہ اس قربانی کے لئے پہلے سے تیار تھے وہ یہ سمجھ کر مطمئن تھے کہ ان کی اسکیم کا ایک

جز پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔

بہانجوں بھتیجیوں اور دوسرے عزیزوں کی شہادت

عقیلؑ کی اولاد جعفرؑ کی اولاد اور سب سے زیادہ حسینؑ پر مہربان بھائی حسنؑ مجتبیٰؑ کی اولاد یکے بعد دیگرے حسینؑ سے جدا ہوتی گئی ان میں اپنے بھائی کے کمسن یتیم قاسمؑ کی جدائی حسینؑ پر بہت شاق تھی مگر مقصد کی عظمت کے سامنے یہ بھی آسان تھا، حسینؑ نے اس کو بھی گوارا کر لیا۔

علمدار کی رخصت

جب حسینؑ کے پاس کوئی لڑنے والا نہ رہا تو آپ کے بھائیوں کی باری آئی اور یہ سب شہید ہو گئے تو آخر میں آپ کے لشکر کے علمدار قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباسؑ نے اجازت جہاد طلب کی۔ حسینؑ کو بہت ناگوار تھا یہ کہ آپ کے لشکر کا نشان جو آپ کے جہاد کا سر بلند اعلان تھا وہ جھک جائے مگر اور کوئی قربانی باقی نہ تھی، مجبوراً عباسؑ کو بھی میدان میں بھیج دیا۔

دنیا نے دیکھا جب تک عباسؑ میں جان باقی رہی علم کا ندھے پر لہراتا رہا یہاں تک کہ ہاتھ قلم ہو گئے پھر بھی علم کو دونوں بازوؤں سے سنبھالا، عباسؑ گھوڑے سے گرے، حسینؑ کا علم خاک پر آ گیا وہ جھک گیا، مگر نہیں نہیں! وہ علم اتنا سر بلند ہوا کہ وہی علم ہر حق پرست کے کا ندھے پر ہے۔ جب تک دنیا میں سچائی اور حق گوئی کا نشان ہے، جب تک اسلام کا نام ہے، اس وقت تک حسینیت کا علم دنیا میں بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا۔

آخری قربانی

حسینؑ کی بارگاہ میں کوئی سرمایہ حق کی بارگاہ میں نذر دینے کے لئے نہ تھا، مگر نہیں بی فریق مخالف کے تشدد کا آخری تیر باقی تھا اور اس کے لئے حسینؑ کو نشانے کی تلاش تھی انہیں دنیائے انسانیت کے سامنے وہ معصوم ہدیہ پیش کرنا تھا جس پر کسی شریعت اور قانون کی رو سے جرم و گناہ کا الزام نہ آ سکتا ہو۔ ڈھونڈ لیا، حسینؑ نے یہ آخری تحفہ بھی ڈھونڈ لیا۔ ربابؑ کی گود میں شیر خوار بچہ پیاس سے

سسکیاں لے رہا تھا۔ ضعیف باپ نے بچے کی حالت دیکھی اور خیمہ کے دروازہ پر اسے گود میں لیا، کہا جاتا ہے کہ دشمن کی فوج سے بچے کے لئے پانی مانگا۔
یہ تھا حسینؑ کا سب سے آخری ہتھیار۔

انسانیت کے ہاتھ پاؤں میں لرزہ پڑ گیا، رحم و کرم کی دنیا میں اندھیرا چھا گیا جب حملہ نے تیر چلہ کمان میں جوڑا اور بچہ کی گردن کو نشانہ بنالیا، بچے نے جان دے دی اور حسینؑ کے مقصد میں لازوال جان پڑ گئی۔

نمائش انسانیت کی نقاب کا یہ آخری تار تھا جو معصوم بچے کی رگ گردن نے شکستہ کر دیا۔
اب ہر دھندھلی نگاہ پر بھی کھل گیا کہ اس وقت کے انسانوں کی جتنی جماعت تھی وہ انسانیت سے کتنی دور تھی اور حسینؑ ایسا انسان کامل ان کے ساتھ اتحاد کامل کیسے کر سکتا تھا۔

تکمیلِ قربانی

حسینؑ کے پاس اب کچھ نہ تھا۔ بس اپنا وجود تھا، یہ مرحلہ حسینؑ کے لئے پہلے ہی بہت آسان تھا، مگر انھیں تو اپنی قوت برداشت کا انتہائی مظاہرہ کرنا تھا۔
اب جب کہ کسی دوسرے کا انتظار نہ تھا تو حسینؑ تھے اور میدانِ جہاد۔

اُتنا کہ جس قدر انسانی طاقت کے لحاظ سے حفاظت خود اختیاری کے لئے فرض تھا۔ اتنی جنگ بھی کی، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ حسینؑ نے اس فرض کو بھی ویسا انجام دیا جیسا اتنی شکستگی اور بیکسی کے عالم میں کوئی دوسرا انجام دے نہیں سکتا، آخر ایک انسانی جسم اور فولادی تلواروں کا سیلاب۔۔۔۔۔ جسم زخموں سے چکنا چور ہو گیا، گھوڑے کی پشت پر سنبھلا نہ گیا، مجاہد زمین پر آیا، اور دشمنوں کا چاروں طرف سے هجوم، آخر حق کا مجسمہ تلواروں کا حصہ بن گیا۔ سچائی کی گردن قلم ہوئی اور انسانیت کا سر نیزہ کی نوک پر بلند ہو گیا۔ دشمن نے وہ سب کچھ کیا جو اس کی درندگی کا آخری حصہ ہو سکتا تھا۔ اگر امام حسینؑ کو صرف اپنے راستے سے ہٹانا ہی مقصود ہوتا تو یہ مقصد آپ کے قتل سے پورا ہو گیا مگر نہیں!

آپؑ کی لاش کو پامال کیا گیا، آپ کے اہل حرم کو در بدر پھرایا گیا، صاف معلوم ہوتا ہے کہ صرف آپ کی ہستی کو فنا کرنا مقصود نہ تھا بلکہ ایسے مرکز کو فنا کرنا اور عوام کی نظروں سے گرا کر ناقص و ناقصہ جو اقتدار حاصل کرنے والی جماعت کے مقاصد سے اختلاف رکھتا تھا۔

یہ ہیں حسینؑ اور یہ ہے ان کا عظیم کارنامہ جاوید۔ حسینؑ دنیا سے اٹھ گئے مگر وہ زندہ ہیں، ان کا مشن زندہ ہے، اور ان کی بدولت سچائی اور اسلام کا نام زندہ ہے۔

۱۳۶ھ میں

حسینؑ کے اس عظیم الشان کارنامہ شہادت کو تیرہ سو برس ہو جائیں گے اور اس موقع پر آپ کی سیزدہ صد سالہ یادگار کے قیام کا انتظام ہو رہا ہے۔
حسینؑ کی ذات کسی خاص قوم اور اور مذہب سے محدود تعلق نہیں رکھتی بلکہ تمام دنیائے انسانیت سے تعلق رکھتی ہے۔

دیکھنے کی بات ہے کہ وہ انسان کیسا تھا جس نے اصول کی حمایت اور سچائی کی حفاظت میں اس استقلال، انتظام، اور اطمینان کے ساتھ قربانیاں پیش کیں اور ذرا پائے ثبات میں لغزش نہ آئی۔
اس بنا پر تمام دنیائے انسانیت کو دعوت دی جاتی ہے کہ حسینؑ کی سیزدہ صد سالہ یادگار کے قیام میں حصہ لے کر انسانی ہمدردی کا ثبوت دیں اور اس انسانی مقصد کو تقویت پہنچائیں جس کے لئے شہید کر بلائے اپنی بے نظیر قربانی پیش کی تھی۔ والسلام

علی نقی نقوی عفی عنہ

(اشاعت اول: محرم ۱۳۶۰ھ)

حسینؑ اور اسلام

آیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء مولانا سید علی نقوی طاب ثراہ

حسینؑ تاریخی دنیا میں محتاج تعارف نہیں ہیں، ان کی شخصیت اور عظیم کارنامے کروڑوں افراد کے سرعقیدت کو خم کئے ہوئے ہیں۔ تم نے ممکن ہے کہ ان کے عظیم کارنامہ زندگی کے مطالعہ اور ان کے حیرت انگیز ثبات قدم اور استقلال و تدبر سے بھرے ہوئے بے مثال اقدام اور قربانی کے حالات پر اطلاع حاصل کرنے کا موقع نہ پایا ہو، لیکن کم سے کم تم نے حسینؑ کا نام ضرور سنا ہوگا اور اتنا جاننے ہو گے کہ وہ کسی بڑے تاریخی واقعہ کے ہیرو ہیں۔ ممکن ہے یہ خیال بھی تمہارے دل میں کبھی آتا ہو کہ یہ حسینؑ کون تھے اور آخر اس واقعہ کے خصوصیات کیا ہیں جو اس بڑے انسان کی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ اچھا تو پھر آؤ۔ صبر و سکون کے چند لمحے مجھ کو رعایت دو۔

میں تم کو حسینؑ اور ان کے مشن سے جس کے سلسلہ میں انہوں نے بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے میں دریغ نہیں کیا مختصر لفظوں میں شناسا کراؤں جس سے تم کو حسینؑ اور ان کے اقدامات کے متعلق صحیح رائے قائم کرنے کا موقع مل سکے۔

حسینؑ کون تھے؟

حسینؑ کے ساتھ اسلام کا روحانی تعلق

چھٹی صدی عیسوی میں جبکہ دنیا تاریکی کے عظیم دور سے گزر رہی تھی اور انسانی تمدن کی کشتی تفرقہ اور فساد کے طوفان سے ڈانوا ڈول تھی جزیرہ نمائے عرب سے اسلام کا آفتاب طالع ہوا جس کی ابتدائی کرنیں اگرچہ حجاز کے مرکزی مقام مکہ معظمہ سے ظاہر ہوئی تھیں لیکن رفتہ رفتہ اس کی روشنی شرق و غرب عالم پر چھا گئی اور دنیا کو روشن کر دیا۔

یہ ہر لعزیز اور عالمگیر مذہب جس کا نام ہے اسلام اپنے ابتدائی دور میں ترقی و اشاعت کی حیثیت سے دو عظیم شخصیتوں کی جانفشانی اور انتھک کوششوں کا نتیجہ تھا۔ ایک پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرے ان کے چچا زاد بھائی علیؑ بن ابی طالب۔

اگرچہ دوسرے بہت سے صحابہ کرام نے جو خدمات انجام دی ہیں اور جاں نثاری اور فداکاری کے فرض کو انجام دیا ہے ان کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا اور وہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں لیکن ان کو اسلام کے سنگ بنیاد نصب ہونے اور اس کے بعد والے ابتدائی مراحل سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ اس کے بعد انہیں اساسی حیثیت دی جاسکتی ہے بلکہ وہ ضمنی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن حقیقتاً انہی دو بزرگوں کے ثبات قدم اور حیرت ناک استقلال اور اپنے خون کو پسینہ سمجھ لینے کا اثر تھا کہ اسلام کی بنیادیں قائم ہوئیں اور حیرت ناک تیزی کے ساتھ اس کی اشاعت ہوئی۔

قدرت کو ان دونوں بھائیوں کے اتحاد کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا تھا۔ حضرت رسول اکرمؐ کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہؑ زہراؑ اسلام اللہ علیہا کے ساتھ حضرت علیؑ بن ابی طالب کا عقد ہوا اور اس طرح علیؑ کو بھائی ہونے کے علاوہ ایک قسم کی فرزند بھی رسولؐ سے حاصل ہو گئی اور یہ دونوں سلسلے جو کہ اشاعت اسلام میں متحد تھے اور زیادہ استحکام کے ساتھ ایک نقطہ پر جمع ہو گئے۔

انہی ماں باپ حضرت فاطمہؑ اور علیؑ بن ابی طالبؑ سے دو بچے متولد ہوئے جن کا نام تھا حسنؑ اور حسینؑ، اور عین اس وقت کہ جب اسلام ایک نوعمر بچہ کی حیثیت سے رسول اسلامؐ کی آغوش میں پرورش پاتا تھا ان دونوں بچوں کی ولادت ہوئی جن کی پرورش بھی رسولؐ کی آغوش میں شروع ہوئی اور اس طرح ان دونوں کا اور اسلام کا گہوارہ تربیت ایک قرار پایا، ایک طرف نانا کہ جو بانی اسلام تھے اور دوسری طرف باپ کی جو مجاہد و محامی اسلام تھے ان کے خدمات اور کارگزاریاں سامنے تھیں اور اس ماحول کے باعث اسلام کے ساتھ روحانی تعلق اور دلی ارتباط ان دونوں بچوں میں بچپن ہی سے راسخ ہو گیا اور جتنی عمر بڑھتی گئی الفت اسلام کا جذبہ مستحکم تر ہوتا گیا۔

مذہبی عقائد سے جن کی بناء پر یہ دونوں بزرگ (حسن و حسینؑ) امام خلق و حقیقی ذمہ دار اسلام قرار پاتے ہیں بالکل الگ ہو کر تاریخی اعتبار سے بھی یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ان دونوں بزرگوں کی زندگی پابندی شریعت اور حفظانِ اصول مذہب کی حیثیت سے اسلامی تعلیمات کا مکمل آئینہ اور احکام شریعت کا مجسم نمونہ تھی اور اس لئے بھی اسلام اور شریعت اسلام کے ساتھ جتنی گہری ہمدردی ان کو ہو سکتی تھی کسی کو نہیں۔

بنی امیہ کا دور حکومت یا تاریخ کا ایک سیاہ ورق

پیغمبر اسلام کی وفات اسلام کے لئے ایک سخت ترین مصیبت تھی جس کے بعد ہی سے اس کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ شروع شروع میں کچھ عرصہ تک اس کی سادگی اور حقیقت پروری، ظاہری جاہ و عزت سے بے تعلقی اور مادی ساز و سامان سے کنارہ کشی ایک حد تک محفوظ تھی لیکن ادھر فتوحات نے ترقی کی، قیصر و کسریٰ کے ممالک پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا، شاہانہ تزک و احتشام اور سلطنتی جاہ و جلال سے آنکھیں دوچار ہوئیں۔ ادھر اسلامی افراد میں بھی کشور آرائی اور جہاں بانی کے جذبات نے پرورش پائی اور مذہبی پابندیوں کے بجائے سیاسی منصوبہ بازیوں اور کمزوروں کے مقابلہ میں جابرانہ طاقتوں کے مظاہرہ کا دور دورہ ہو گیا۔

رسولؐ اور ان کے خاندان (بنی ہاشم) کے قدیمی حریف بنی امیہ کو جو برابر رسولؐ سے اشاعت اسلام کے خلاف اپنی طاقت کے آخری نفس تک جنگ کرتے رہے اور سب سے آخر میں امید کے تمام رشتے منقطع ہو جانے کے بعد بادل ناخواستہ اسلام لائے تھے انہیں ان انقلابات میں اپنے منصوبوں کے پورا کرنے کا اچھا موقع ملا۔

حضرت خلیفہ ثانی (عمر بن الخطاب) ہی کے دور میں شام پر ان کا تسلط ہو گیا تھا جو صرف گورنری کی حیثیت سے تھا لیکن قدم جمانے کیلئے بہت کافی تھا۔

تیسرے دور میں خوش قسمتی سے مرکزی حکومت یعنی خلافت کا سہرا بھی بنی امیہ کے سر پر بندھا

اور اس گروہ کو اسلام کے ساتھ اپنے دیرینہ منصوبوں کے پورا کرنے کا پورا موقع مل گیا۔ حضرت خلیفہ ثالث کے ساتھ حسن ظن کو راہ دیتے ہوئے یہ کہا جاسکتا کہ صاف و سادہ لوح خلیفہ وقت کو اپنے خاندانی افراد کے اغراض و مقاصد اور ان کے اطوار و حالات کی اطلاع نہ تھی، لیکن یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اس عہد میں صحابہ رسولؐ اور سچے اسلامی فرزندوں کے ساتھ انتہائی شرمناک برتاؤ اختیار کئے گئے اور اپنوں کی جانبداری اور ان کے بدترین مظالم کی حمایت انتہا تک پہنچ گئی جس کے بعد پانی سر سے اونچا ہو گیا اور مظالم کو برداشت کرتے کرتے صبر کے پیمانے لبریز ہو گئے جس کا افسوس ناک نتیجہ قتلِ خلیفہ کی صورت میں ظاہر ہوا۔

تاریخ کے مطالعہ سے اس قتل کی بہت کچھ ذمہ داری بنی امیہ کے سر دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد کے حالات نے پلٹا کھایا اور خلافت کے لئے بڑے بڑے صحابہ کرام اور اہل حل و عقد کے اتفاق آراء سے حضرت علیؑ کا انتخاب ہوا اور سب نے با اتفاق آپ کی بیعت کی لیکن شام کے گورنر معاویہ بن ابی سفیان جو وہاں پورے طور پر قبضہ جما چکے تھے وہ اسلامی متفقہ فیصلے کے سامنے سرنگوں نہ ہونا تھے نہ ہوئے اور خونِ حضرت عثمان کی طلب کے بہانے سے علیؑ بن ابی طالبؑ سے برسرِ پیکار ہوئے، چنانچہ جنگ صفین کے سیکڑوں معرکے جن میں ہزاروں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہہ گیا اسی کا کرشمہ تھے۔

آخر اس جنگ کا فیصلہ ایک مکارانہ مصالحت کے ساتھ ہوا جس میں اگر دیانت و امانت کا جوہر کارفرما ہوتا تو یقیناً مسلمانوں کے درمیان سے ناگوار اختلاف کا خاتمہ ہو سکتا تھا لیکن افسوس کہ حرص و آرز کے بڑھتے ہوئے سیلاب نے اس ظاہری مصالحت کو فتنہ و فساد کا پیش خیمہ قرار دے دیا اور اختلاف و افتراق کی خلیج پہلے سے زیادہ وسیع ہو گئی۔

یہ وہ وقت تھا کہ شام کے تخت پر بنی امیہ کے قدم پوری طاقت کے ساتھ جم گئے تھے۔ ادھر امیر المومنین علیؑ کو مسجد کوفہ میں شہید کیا گیا ادھر شام میں مخالفتِ اہلبیتؑ کا طوفان پوری قوت پر بلند

ہو گیا اور دمشق بلکہ تمام بلاد اسلامیہ کے مندوبوں پر کمال جرأت کے ساتھ اہل بیت رسول پر لعن و طعن کا بازار گرم ہو گیا۔

اس زمانہ کے بعض اہم خصوصیات

امیر معاویہ اگرچہ صحابہ رسول کی ایک ممتاز فرد سمجھے جاتے ہیں لیکن ان کے دور حکومت کے یہ افسوس ناک خصوصیات ہیں جو اسلامی تاریخ میں جلی حروفوں سے مرقوم نظر آتے ہیں اور ان سے اس زمانہ میں اسلام کے ضعف و کمزوری کا اندازہ ہوتا ہے۔

(۱) وضع احادیث اور خدا و رسول پر افترا اور بہتان کوئی جرم نہ رہا بلکہ اس پر مخصوص مصالح کے تحت میں جائزہ و انعام دیا جاتا تھا چنانچہ ابوالحسن علی بن محمد مدائنی جو اسلامی مورخین میں بڑے پایہ کا شخص ہے اس نے کتاب الاحداث میں اس زمانہ کے حالات درج کرتے ہوئے لکھا ہے:

کتب معاویہ الی عمالہ فی جمیع الافاق ان لا یجیز والا حد من شیعة علی شہادته و کتب الیہم ان انظروا من قبلکم من شیعة عثمان و محبہ و اہل ولا یتہ الذین یروون فضائلہ و مناقبہ فادنوا محال السہم و قربوہم واکرموہم واکتبوا الی کل مایروی کل رجل منہم واسمہ واسم ابیہ و عشیرتہ ففعلوا اذک حتی اکثر وافی فضائل عثمان و مناقبہ لما کان یبعثہ الیہم معاویہ من الصلوات و الکساء و الحباء و القطائع و یفیضہ فی العرب منہم و الموالی فکثر ذلک فی کل مصر و تنافسوا فی المنازل و الدنیا فلیس یجد امرؤ من الناس عاملاً من عمال معاویہ فیروی فی عثمان فضیلۃ او منقبۃ الا کتب اسمہ و قربہ و شفعہ فلبثوا بذلک حیناً۔

”معاویہ نے تمام عمال کو لکھا کہ جو شخص حضرت عثمان کی فضیلت میں کسی حدیث کو بیان کرے اس کا پورا نام مع مرتبہ کے میرے پاس لکھ کر بھیج دو اور پوری طرح جائزہ و انعام سے اس کو مالا مال

کر دو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فضیلت عثمان میں احادیث کثرت سے ہو گئے اور ایک مدت تک یہ سلسلہ قائم رہا۔

ثم کتب الی عمالہ ان الحدیث فی عثمان قد کثرو فشا فی کل مصر و کل وجہ و ناحیۃ فاذا جاء کم کتابی هذا فادعوا الناس الی الروایۃ فی فضائل الصحابة و الخلفاء الاولین ولا تترکوا خبرا یرویہ احد من المسلمین فی ابی تراب الا و اتونی بمناقض له فی الصحابة فان هذا احب الی و اقرب لعینی و احض لحجة ابی تراب و شیعة و اشد علیہم من مناقب عثمان و فضله فقرأت کتبہ علی الناس فرویت احادیث کثیرۃ فی مناقب الصحابة مفتعلة لا حقیقۃ لها و جد الناس فی روایۃ ما یجری هذا المجری حتی اشادوا بذک و کذلک علی المنابر و القی الی معلمی الکتاب فعلبوا صبیانہم من ذلک الکثیر الواسع حتی رووہ تعلبوا کما یتعلمون القرآن و حتی علموہ بناتہم و نساءہم و خدمہم و حشہم فلبثوا بذلک ما شاء اللہ۔

”پھر تمام گورنروں کو لکھا گیا کہ عثمان کی فضیلت میں احادیث کا بہت کافی ذخیرہ جمع ہو گیا ہے اب تم دیگر صحابہ کے فضائل میں روایت احادیث کی طرف لوگوں کو دعوت دو اور جو کوئی فضیلت بھی ابو تراب کی نسبت احادیث میں وارد ہوئی ہے اس کے مقابل دوسرے صحابہ کے لئے بھی بیان کرو۔ علی اور ان کے شیعوں کی دلیل کے باطل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے، بس پھر کیا تھا، فرمان لوگوں کے سامنے پڑھا گیا اور سیکڑوں حدیثیں صحابہ کبار کے مناقب میں تصنیف ہو گئیں جن کی کچھ اصلیت نہ تھی۔ واعظین ان کو مندوبوں پر پڑھتے اور معلمین مکتب بچوں کو قرآن کی طرح حفظ کراتے تھے بلکہ لڑکیوں عورتوں اور غلاموں کنیزوں تک کو یاد کرانا ضروری سمجھتے تھے۔“

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سچے اسلامی روایات بھی ان بے حقیقت اخبار کے ساتھ مخلوط ہو کر بے اعتبار

بن گئے اور علمی تحقیق و تدقیق میں ایک بہت بڑا رخ پڑ گیا۔

(۲) سب و شتم اور اکابر اہل اسلام کو گالیاں دینے کا دستور نکل آیا، دمشق و شام کے مندروں پر چالیس برس تک یہ رسم ادا ہوتی رہی اور علی بن ابی طالب کی نسبت اس جسارت کا سلسلہ قائم رہا۔
(۳) بلاد اسلامیہ میں شراب بہت آزادی کے ساتھ استعمال کی جانے لگی اور اس کی خرید و فروخت میں کوئی روک ٹوک باقی نہیں رہی چنانچہ عبدالرحمن بن سہل انصاری (صحابی رسولؓ) نے شراب کے بار سے لدے ہوئے اونٹوں کو دیکھا تو اپنے نیزہ کی نوک سے ان مشکوں کو پھاڑ ڈالا حضرت معاویہ کو خبر معلوم ہوئی تو کہا اس بڑھے کو چھوڑ دو اس کی عقل جاتی رہی ہے عبدالرحمن نے سنا تو کہا خدا کی قسم میری عقل نہیں گئی ہے مگر رسالتِ آباء نے ممانعت فرمائی ہے اس سے کہ شراب ہمارے شکم میں داخل ہو یا برتنوں میں رکھی جائے۔

(دیکھو کتاب اسد الغالبہ ابن اثیر ج ۳ ص ۲۹۹ و اصابہ حافظ ابن حجر عسقلانی ج ۲ ص ۴۰۱)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں شراب کی درآمد مسلمانوں میں بہت خوبی سے ہو گئی تھی اور اگر کوئی سچا مسلمان تعرض کرتا تھا تو اسے دیوانہ اور بے عقل کا خطاب دیا جاتا تھا۔

(۴) بے گناہ مسلمانوں کا خون بہت بے دردی سے بہایا جانے لگا، سیکڑوں کلمہ گویوں کی گردنیں زیر تیغ ہو گئیں۔ سمرۃ بن جندب اور بسر بن ارطاة اور زیاد بن ابیہ کی سیاہ کاریاں اسی عہد کا نامہ عمل ہیں۔ عبداللہ بن عباس کے دو کمن بچے ماں کی گود میں ذبح کر دئے گئے جس سے وہ مجنوں ہو گئیں۔

(ملاحظہ ہو استیعاب ابن عبد البر مطبوعہ دارۃ المعارف حیدرآباد جلد اول ص ۶۶)

(۵) مذہب کا وقار بالکل کم ہو رہا تھا اور بڑے سے بڑے ارکان مذہبی کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔
امیر معاویہ نے بڑے فخر سے جاریہ بن قدامہ اور احنف و شخصوں کی نسبت فرمایا کہ اشتیوت منہما دینہما ”میں نے ان سے ان کا مذہب مول لے لیا ہے“ استیعاب ج ۱ ص ۱۵۴

مصر کے لوگوں نے دربار میں آکر السلام علیک یا رسول اللہ کہا اور اس کو گوارا کر لیا گیا سزا دینا تو بڑی بات تھی معمولی سی زبانی تنبیہ بھی نہ کی گئی

(ملاحظہ ہو تاریخ طبری ج ۶ ص ۱۸۴)

ان دونوں واقعوں کو ہم نے اپنے رسالہ ”قاتلانِ حسین کا مذہب“ میں تفصیل سے لکھا ہے اور ان سے اس وقت کے اسلامی احساسات و جذبات کی کمزوری کا پتہ چلتا ہے۔

امیر معاویہ کا زمانہ کسی نہ کسی طرح بسر ہو گیا اور انہوں نے اپنی عمر گزار دی مگر مسلمانوں کے سر پر ظلم و ستم کے ایسے دیوتا کو سوار کر گئے جس نے اسلام کے شیرازہ کو بالکل درہم برہم کر دیا۔ یزید کے اخلاق و عادات سے امیر معاویہ بے خبر تھے؟ نہیں ہرگز نہیں، وہ خود یزید کے خصوصیات سے واقف تھے اور اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن حجر کی اپنی کتاب ”تطہیر اللسان والجنان“ میں جو حضرت معاویہ کے مناقب و فضائل میں تصنیف کی گئی ہے لکھتے ہیں کہ ایک روز امیر معاویہ رونے لگے، مروان نے کہا کہ کیوں کیا ہوا؟ آپ کے رونے کا سبب؟ جواب دیا کہ

اُمّی شئی کنت عنہ عزوباً کبرت سنّی ورقّ عظمی و کثرت الدموع فی عینی و رمیت فی احسن مایید و منی و لولا ہوا ی فی یزید ابصرت قصدی“

”دنیا میں کون راحت تھی جو میں نے نہ اٹھائی ہو، اب سن زیادہ ہو گیا، ہڈیاں گھل گئیں، جسم کمزور ہو گیا لیکن اگر مجھ پر یزید کی محبت کا غلبہ نہ ہوتا تو میں اپنے لئے راہِ راست کو حاصل کر لیتا“

(حاشیہ صواعق محرقة مطبوعہ مصر ص ۵۶)

علامہ ابن حجر لکھتے ہیں :-

قوله و لولا ہوا ی الخ فیہ غایۃ التسجیل علی نفسہ بأن مزید محبتہ لیزید اعمت علیہ طریق الہدی و اوقعت الناس بعدہ مع ذلک الفاسق المارق فی الردی۔

”ان الفاظ میں معاویہ نے پورے طور پر اقرار کر لیا ہے کہ یزید کی محبت نے ان کو ہدایت کے راستوں سے اندھا بنا دیا ہے اور اسی فرط محبت نے مسلمانوں کو ان کے بعد ایسے فاسق و فاجر کے ہاتھوں میں مبتلا کر دیا جو ان کی ہلاکت کا باعث ہوا“

(حاشیہ صواعقِ محرقہ ص ۵۸)

اس کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ امیر معاویہ یزید کے افعال و عادات سے بے خبر تھے اور اس کی ولی عہدی نیک نیتی پر مبنی تھی، یزید کی بیعت مسلمانوں سے زبردستی لی گئی اور زور و جواہر کے خزانے اس کے لئے وقف کر دیئے گئے۔ یزید تخت خلافت پر متمکن ہوا اور اس کے فسق و فجور نے دنیا کو پر کر دیا۔ ہر طرف معصیتِ خدا اور مخالفتِ شریعت کا بازار گرم ہوا، مذہب با زیچہ اطفال اور اسلام زینتِ طاقِ نسیاں بن گیا۔ یزید کے افعال و عادات کے تفصیلی تذکرہ سے ان صفحات کو پر نہیں کیا جاسکتا، اسلام کی مستند تاریخیں ان واقعات کو اپنے اندر محفوظ کئے ہوئے ہیں۔ واقدی نے مختصر الفاظ میں جس طرح یزید کی بدکرداری کی تصویریں کھینچی ہے وہ حسب ذیل ہے۔

كَانَ رَجُلًا يَنْكَحُ امَهَاتِ الْاَوْلَادِ وَالْبَنَاتِ وَالْاَخَوَاتِ وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ وَيُدْعِي الصَّلَاةَ۔

”وہ ایسا شخص تھا کہ اپنے باپ کی منکوحہ کنیزوں اور اپنی بہنوں بیٹیوں تک کو نہ چھوڑتا تھا، شراب پیتا تھا اور نماز کو ترک کرتا تھا“

(ملاحظہ ہو: صواعقِ محرقہ، علامہ ابن حجر مکی ص ۱۳۵)

اب بتاؤ کہ کیا اسلامی بادشاہ یا خلیفۃ المسلمین اور مجوسیوں میں کچھ بھی فرق ہوا؟ حد سے زیادہ فاسق اشخاص بھی اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے مقاربت کرنا حمیت و غیرت بلکہ انسانیت کے خلاف سمجھتے ہیں۔

بادشاہ وقت کی ان عادات و اخلاق کو دیکھ کر دنیا نے رنگ پکڑ لیا تھا اور مذہبیت بالکل فنا ہو گئی

تھی۔ لطف یہ ہے بڑے بڑے صحابہ سر تسلیم خم کئے ہوئے تھے اور کسی کے دہن سے صدائے اعتراض بھی بلند نہ ہوتی تھی۔ سوائے پانچ شخصوں کے تمام صحابہ و تابعین یزید کو خلیفہ رسول تسلیم کر چکے تھے۔ ان پانچ میں سب سے پہلا نام حسین بن علی کا ہے اور آپ کی دیکھا دیکھی عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر اور عبدالرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن عباس۔ یزید کی طرف سے کوشش شروع ہوئی کہ ان کو بھی پابند بنایا جائے اور سب سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کے حلقہ بیعت میں داخل ہونے کے لئے اہتمام کیا گیا۔

گذشتہ تاریخ اور اسلام کی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے کہ علی بن ابی طالب کا فرزند اور خاندانِ رسول کا سب سے بزرگ شخص اگر ان حالات کی موجودگی میں یزید کی بیعت کر لیتا تو اسلام کا نام بھی باقی نہ رہ سکتا۔

حسنِ مجتبیٰ کی صلحِ مجاہدہ کر بلا کی تمہید تھی

ہر اقدام جو اپنے وقت پر ہو وہ مفید نتیجہ خیز اور مؤثر ہوتا ہے لیکن اگر وقت سے پہلے کیا جائے تو وہ نتیجہ مفید ہونے کے بجائے مضر ثابت ہوتا ہے بلکہ اپنے کرنے والے کو اکثر ہمیشہ کے لئے مورد الزام بنادیتا ہے۔

واقعات کی رفتار یکساں نہیں رہتی بلکہ تدریجی حیثیت سے ترقی کرتی ہے اور ان کا طریقہ علاج بھی اسی اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے۔ عالم کا نظام اسی پر قرار پایا ہے اور انسان کی افتاد طبع یوں ہی واقع ہوئی ہے اس میں تغیر و تبدل کا امکان نہیں۔

زخمِ رسیدہ پکے ہوئے جزو بدن ہاتھ یا پیر کا علاج کرو، پھاہے لگاؤ، مرہم بدلو، ضرورت ہو تو بار بار نشتر دلاؤ، پھر اگر نہ اچھا ہو اور اس کی سمیت کے جسم میں سرایت کرنے کا خوف ہو تو اسے کاٹ کر بھی پھینک دو۔ کسی کو اعتراض کا حق نہ ہوگا لیکن اگر زخم پیدا ہونے کے ساتھ ہی یا کوئی علاج معالجہ کرنے کے پہلے ہی کاٹ ڈالتے تو ضرور مورد الزام اور عام طور پر بے عقل سمجھے جاتے حالانکہ

یہ طرز عمل وہی تھا جو بعد میں اختیار کئے جانے پر ممدوح و مستحسن سمجھا جا رہا تھا۔ دشوار گزار حالات کی اصلاح کے لئے قربانی اور وہ بھی جان کی قربانی کامیاب اور موثر ترین حربہ ہے لیکن سب سے آخری، جب تمام وسائل و ذرائع ختم ہو جائیں اور کوئی تدبیر کارگر نہ ہو اس وقت اس کا درجہ ہے۔ وہ جہاں تک آخری رہے وہیں تک ممدوح ہے اور اگر اس سے پہلے عمل میں آگئی تو اس پر جلد بازی، غیر موقع شناسی اور ناعاقبت اندیشی وغیرہ کا الزام آجانا ضروری ہے جس کے بعد اس کو حق بجانب نہیں سمجھا جاسکتا اور اسی کے ساتھ اس کی کامیابی اور تاثیر رخصت۔

حالات کی اصلاح کے لئے احتجاج و استغاثہ، مصالحت و رواداری، شرط و شروط اور قرارداد اور معاہدہ، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا اختیار کیا جانا ابتدائی حدود میں ضروری ہے۔

بے شک جب یہ سب وسائل و ذرائع اختیار کئے جانے کے بعد ناکام ثابت ہوں تو پھر من جرب الہجر رحلت بہ الندامة ”آزمودہ را آزمودن جہل است“ کے مطابق انسان سے ان ذرائع کا مطالبہ نہ ہو سکے گا اور اس کی رفتار عمل کو آگے بڑھ کر کسی دوسرے اقدام تک پہنچنے کا حق پیدا ہوگا۔

یہی تدریجی رفتار اقدام عمل میں جب تک قائم ہے کامیابی کی توقع ہے ورنہ نہیں۔ ایک بات ہو جانے پر پہلے ہی دن مرنے مارنے پر آمادہ ہو جانے والا مغلوب الغضب کہا جائے گا۔ وہ کسی تعریف کا مستحق نہیں برخلاف اس کے اگر تمام دیگر ذرائع و اسباب کے ذریعہ سے اتمام حجت کے بعد انسان کسی اہم مقصد کے لئے جان دینے پر تیار ہو جائے تو فداکاری و جاں نثاری اور موثر قربانی قرار پائے گی۔

ایک انسان اگر اپنے افعال و اعمال میں توازن کو ملحوظ رکھتا اور اپنی کارگزاریوں میں صرف جذبات کا فرماں بردار نہیں بلکہ عقلی غور و تدبر کا پابند ہے تو اسے اس نظام کا پابند ہونا ضروری ہے۔

شام کی اموی سلطنت کے ہاتھوں بے شک مذہب خطرہ میں تھا اور حق و صداقت پامال ہو رہے

تھے جس کی اصلاح کے لئے قربانی درکار تھی لیکن اس قربانی کے حق بجانب قرار پانے کے لئے دوسرے پر امن اور صلح پر وروساہل و ذرائع کے صرف کئے جانے کی ضرورت تھی۔

پیشک اگر امام حسینؑ ایک ایک بغیر کسی قسم کے سابقہ حالات کے یزید کی بیعت سے کنارہ کشی کر کے باوجود فقدان اعوان و انصار مخالفت پر، جس کا لازمی نتیجہ آپ کا قتل ہونا تھا تیار ہو جاتے اور ایسا کرتے تو ان سوالوں کا پیدا ہونا ناگزیر تھا کہ آخر امامؑ نے اتحاد عمل کے ساتھ حالات کے درستی کی کوشش کیوں نہ کی؟ مخصوص شرائط کے ساتھ صلح کر کے اپنے مقاصد کو کیوں نہ حاصل کیا؟ کم سے کم امور سلطنت سے بے تعلقی اختیار کر کے مدینہ رسول میں قیام پذیر کیوں نہ رہے اور کر بلا آ کر اپنے تئیں معرض خطر میں کس لئے ڈالا؟

یہ سوالات پیدا ہونے کے بعد جن کا کوئی صحیح حل بھی موجود نہ تھا یقیناً آپ کا قتل ہونا صرف جذبات کی کار فرمائی کا نتیجہ قرار پاتا اور اس لئے نہ قابل ستائش ہوتا اور نہ موثر و کامیاب، لیکن واقعہ یہ تھا کہ امام حسینؑ کا اقدام عمل یا قربانی وہ ایک مکمل نظام کے تحت میں واقع ہوا تھا جس کے لئے برسوں کی طویل مدت کے حالات موقع کو قریب لا رہے تھے یہاں تک کہ ۱۱ھ میں اس کا وقت آ گیا۔

شروع شروع میں امام حسنؑ کا صلح کر لینا اور مخصوص شرائط معاہدہ کے ساتھ سلطنت کی ذمہ داریوں سے دستکش ہو کر دس برس خاموشی کی زندگی بسر کرنا، اور پھر دس ہی برس تک خود امام حسینؑ کا بھی عملی حیثیت سے خاموش رہ کر حالات کا مطالعہ کرتے ہوئے اکثر قربانی یا مکتوبی احتجاج کرتے رہنا، لیکن باوجود اس کے حالات کا روبہ اصلاح ہونے کے بدلے بد سے بدتر ہوتے جانا، شرائط معاہدہ کا ٹھکرادیا جانا، صلح نامہ کے دفعات کا پامال ہو جانا، قربانی احتجاج و استغاثہ پر کوئی شنوائی نہ ہونا بلکہ اپنے انسانیت سوز اور اسلام کش افعال پر بیش از بیش اصرار کیا جانا اور اس سلسلہ میں پانی کا سر سے اونچا ہو جانا اور معاملات کا حد سے گزر جانا وہ تھا جس نے امام حسینؑ کے لئے اس عظیم اقدام کا موقع پیدا کر دیا تھا کہ جو انہوں نے کر بلا کی سرزمین پر انجام دیا۔

یہ اعتراض تاریخی حالات سے بے خبری کا نتیجہ ہوگا کہ امام حسینؑ نے خود اپنی جان کو معرض خطر میں ڈالا۔ اگر وہ مدینہ میں قیام کرتے اور یزید سے برسرِ پر خاش نہ ہوتے تو آپ کا خون کربلا کی زمین پر نہ بہتا۔

یہ خیال بالکل بے حقیقت ہے۔ بنی امیہ کی عداوت بنی ہاشم اور خصوصاً علیؑ بن ابی طالب کی اولاد سے اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ وہ کسی طرح ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دے سکتے تھے اور ان کی خاموش ہستی بھی ان کی آنکھوں میں خار بن کر کھٹکتی تھی۔ حسن مجتبیٰؑ نے باجود صلح جوئی اور خاموشی و کنارہ کشی کے کیا پھل پایا؟ یہ کہ زہر قاتل کے اثر سے کلیجہ کے ٹکڑے ہوئے اور دشمنوں کی ظلم و بیداد کا خاموش افسانہ سناتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ جناب خواجہ حسن نظامی صاحب دہلوی اپنی کتاب یزید نامہ ص ۸۳ میں لکھتے ہیں:-

”پہلا خون سیدنا حضرت امام حسنؑ کا ہے جو تاریخ کی روایت سے قطعاً امیر معاویہ کے اوپر ثابت ہے اور کوئی قدیم وجدید محاکمہ تاریخی و قانونی ان کی بریت اس قتل سے نہیں کر سکتا۔“

کون کہہ سکتا ہے کہ اگر حضرت امام حسینؑ عراق میں نہ آتے اور مدینہ میں قیام فرماتے تو ان کے قتل کے لئے کوئی ایسا ہی خاموش حربہ استعمال نہ کر دیا جاتا جس طرح حضرت امام حسنؑ پر استعمال کیا گیا۔

اس وقت آپ کی جان بھی جاتی اور افرادِ بشر کے سامنے حقیقت کے واضح ہونے کا بھی کوئی طریقہ نہ ہوتا بلکہ جس طرح اس سے پہلے امام حسنؑ کی شہادت سے انکار کیا جاتا رہا اسی طرح حضرت کی شہادت سے بھی انکار کرنا ضروری خیال کیا جاتا، اور یہ یقیناً یزید کی فتح اور حسینؑ کی شکست قرار پاسکتی تھی، کیوں کہ اس حالت میں اول الذکر نے اپنے مقصد کو حاصل کیا، حسینؑ کے وجود کو دنیا سے محو کر دیا اور پھر عالم کے سامنے اپنے تئیں بری بھی ثابت کر دیا اور حسینؑ نے اپنی جان سے ہاتھ دھویا اور کوئی نتیجہ خیز اثر بھی دنیا میں نہ چھوڑا، بھلا حسینؑ سے میرا عقول تدبر و استقلال کی

مالک ہستی سے کب توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ اس پہلو پر متوجہ نہ ہو۔ حسینؑ نے اپنے معاملہ کو دو مختلف صورتوں میں منحصر پایا: ایک یہ کہ خاموش طریقہ پر اپنی جان سے ہاتھ دھوئیں اور دین اسلام و شریعتِ نبویہ بھی یزید کے افعال و اقوال سے محو ہو کر رہے، دوسرے یہ کہ اپنی ہستی کو ظاہری صورت میں دستِ فنا کے سپرد کر کے ہمیشہ کے واسطے اپنی اور اپنے نانا کی تحریک کو زندہ کر کے اسلام کا ایک پائندہ نقش چھوڑ دیں، فرزندِ رسولؐ نے اپنے عظیم تدبیر و عاقبت اندیشی سے کام لے کر دوسری صورت کو ترجیح دی اور اسلام کو زندہ کرنے کے ساتھ اپنی موت کو اپنے اور اسلام دونوں کی فنا کے مقابلہ میں اختیار کیا۔

حسینؑ نے اپنی جان دے کر اپنے مخالفین کے مفاد کو ہمیشہ کے لئے پامال کر دیا، اور یہی وہ عظیم فتح ہے جس کو حضرت نے ظاہری صورت میں فنا ہو کر حاصل کیا۔

حسینؑ کا اقدام عمل خالص تبلیغی شان رکھتا تھا

اور تدبر و سیاست کا بہترین نمونہ تھا

امام حسینؑ درحقیقت مدینہ سے اس بات کا بیڑا اٹھا کر نکلے تھے کہ دنیا کے سامنے حق کو حق اور باطل کو باطل ظاہر کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے مقصد کی اشاعت اور یزید کے ننگ انسانیت افعال کو طشت از بام کرنے میں وہ تمام وسائل و ذرائع اختیار کئے جو ان کے عظیم تدبیر و سیاست کا پتہ دیتے ہیں۔

سب سے پہلے یہ دیکھو کہ حسینؑ نے مدینہ رسولؐ کو چھوڑنے کے بعد مکہ معظمہ کو اپنے قیام کے لئے منتخب کیا۔ مکہ معظمہ کا قیام سطحی نظروں میں تو اس غرض کے لئے تھا کہ اس مقام مقدس میں خوں ریزی حرام ہے لہذا ان کی زندگی دشمنوں کے خطرہ سے محفوظ رہے گی لیکن یہ نقطہ نظر ایسے شخص کے لئے تسلیم کیا جاسکتا ہے جس کو آخر تک اپنی جان بچانا منظور ہو مگر حسینؑ کو جو مرنے پر کمر باندھ چکے تھے اور پورے طور سے آخر تک ہونے والے واقعات پیش نظر رکھتے تھے جس کو برابر الفاظ میں

بتلاتے بھی رہتے تھے ان کی نسبت اس خیال کو کوئی وقعت نہیں دی جاسکتی۔

حقیقت یہ ہے کہ مکہ معظمہ قلبِ جزیرۃ العرب اور عالم اسلام کا مرکز تھا، اطراف و جوانب کے قافلے برابر آتے رہتے تھے اور علاوہ فریضہ حج کے جو اسلامی شریعت کی رو سے ہر مستطیع مسلمان پر واجب ہے اور جس کی بدولت اشہر حج میں چاروں طرف سے مختلف قبائل عرب کا آنا ضروری ہے خود عرب کے قدیم روایات اور سابقہ عمل درآمد کی وجہ سے جو صدیوں سے قائم تھا اور اسلام نے بھی جس کو باطل کرنے کی ضرورت نہ سمجھی تھی عرب کے اس خطہ کو تمام مختلف الخیال قبائل عرب کا مکمل اجتماع ہونا لازمی تھا، وہ مشہور کانفرنسیں جو شعر و سخن اور خرید و فروخت وغیرہ کے لئے قائم ہوتی تھیں جن کو اسواق العرب کہا جاتا ہے ذی القعدہ سے لے کر محرم تک مکہ و طائف اور مدینہ کے درمیان ہی قائم ہوتی تھیں۔

امام حسینؑ کی شخصیت دنیائے عرب میں کوئی اجنبیت نہ رکھتی تھی، اگرچہ مذہبی احساسات مردہ ہو گئے ہوں اور حسینؑ کو ان کے واقعی مراتب کے ساتھ لوگ نہ پہچانتے ہوں لیکن رسولؐ کا نواسا، سلطانِ حجاز و عراق کا فرزند، ملک عرب کا سب سے زیادہ سخی و جواد، جس کے گھر سے کبھی کوئی سائل محروم نہیں پھرا، بنی ہاشم کا بزرگ خاندان، یہ عنوان وہ تھے جن سے کوئی بھی ناواقف نہ تھا اور کسی کو ان کے انکار کی جرأت نہیں ہو سکتی تھی۔

حسینؑ نے یہی زمانہ کہ جو تمام قبائل عرب کے اجتماع کا تھا مکہ میں اپنے قیام کے لئے تجویز کیا ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ حسینؑ اپنے لئے کوئی بڑا شکر جمع کرنا چاہتے تھے اور ان قبائل عرب کے ساتھ روابط بڑھا کر اپنی حیثیت کو مضبوط بنا کر یزید سے مقابلہ کا خیال رکھتے تھے۔ نہیں، ہرگز نہیں، اگر وہ ایسا چاہتے تو کر سکتے تھے اور مضبوط تحریک ہونے کی صورت میں ممکن نہ تھا کہ اس میں کامیابی نہ ہوتی۔

یمن بالکل نزدیک تھا، جس کا اسلام علیؑ بن ابی طالب کا رہین منت تھا اور اس کی وجہ سے وہاں کے رہنے والوں کو علیؑ بن ابی طالبؑ اور ان کے گھرانے سے پوری ہمدردی حاصل تھی۔

طائف بھی کچھ اولاد رسولؐ کا مخالف نہ تھا لیکن فرزند رسولؐ کو عالمگیری اور جہانبانی کا شوق نہ تھا، وہ اپنے تئیں ایک عظیم الشان بادشاہ تسلیم کرانے کی ہوس نہ رکھتے تھے، مگر حسینؑ کا قیام مکہ معظمہ میں صرف اس لئے تھا کہ جمہور عرب کے اندر صورتِ حالات کی طرف ایک توجہ پیدا ہو جائے اور یزید کے افعال و اعمال کا چرچا ہونے لگے۔

حسینؑ کے قتل کے لئے حجاج کے لباس میں شام سے کچھ لوگ بھیجے گئے ہوں یا حضرت کے پایہ زنجیر کر لئے جانے کا سامان کیا گیا ہو بہر حال نامعلوم اسباب و علل کے ماتحت امام کا بیت الحرام سے رخصت ہونا اور زمانہ حج کے گزرنے کا انتظار بھی نہ کرنا، اس کو امام کے تبلیغی مقصد میں پورا دخل ہے۔ ایک ایک خلاف توقع حسینؑ کا حج ترک کر دینا اور تمام اہل و عیال کے ساتھ مکہ معظمہ سے نکل کھڑا ہونا ایسی حالت میں کہ حج کا زمانہ بہت کم باقی تھا اس نے تمام قبائل عرب کے نمائندوں میں ایک لہر دوڑادی اور اگر کوئی تاریخ اس موقع کی قلم بند کی گئی ہوتی تو اس میں ضرور نظر آتا کہ اس موقع پر کن خیالات کا اظہار کیا جاتا تھا۔

حسینؑ بن علیؑ کہاں چلے گئے؟ حج بھی نہ کیا؟ ان تمام اہل و عیال و اقربا کے ساتھ اپنے نانا کی قبر کے جوار کو کیوں چھوڑ دیا؟ (یزید کے خوف سے) کیوں؟ یزید کیا چاہتا ہے؟ (حسینؑ سے بیعت کا طالب ہے) لا حول ولا قوۃ! بھلا ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ فرزند رسولؐ اور یزید ایسے شراب خور اور زنا کار فاسق و فاجر کی بیعت کرے! اچھا پھر مکہ معظمہ میں کیوں قیام نہ کیا؟ کس لئے حج کو بھی ترک کر دیا؟ جان کا خطرہ تھا، شاید مکہ میں حسینؑ کے قتل کرنے کے لئے شام سے کچھ لوگ بھیجے گئے تھے۔ تو بتو بہ! اس سے بڑھ کر سفاکی و ظلم کیا ہوگا کہ فرزند رسولؐ کو حرم میں بھی چین نہ لینے دیا جائے۔ یہ تذکرے وہ ہوں گے جو مکہ معظمہ اور اس کے اطراف و جوانب میں اکثر باخبر حلقوں میں بہت اہمیت کے ساتھ جاری تھے۔

وہ زمانہ کہ جب طرقِ مراسلت و مخابرات مسدود تھے۔ ٹیلیفون وغیرہ خبر رسانی کے ذرائع

نایاب، اس سے بڑھ کر کوئی طریقہ واقعات کی اشاعت کا نہیں ہو سکتا تھا۔ مکہ سے روزانہ لوگ آتے جاتے رہتے تھے۔ جو شخص تازہ اپنے شہر میں آیا اس کو بھی تازہ واقعات کی ضمن میں حسینؑ کے نقل و حرکت اور اس کے اسباب و علل کا بیان کرنا ضروری تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نہیں تھا کہ امامؑ کے لئے کوئی بڑا لشکر جمع ہو جائے، لیکن مطلب صرف اتنا تھا کہ پہلے سے ان حالات کی اشاعت ہو جانے کے سبب حسینؑ کی شہادت عام طور سے نامعلوم اسباب و علل کا نتیجہ قرار نہ پائے تاکہ اہل شام کو اپنے دل سے اس کے لئے مخصوص وجوہ تراشنے کا موقع مل جائے اور حسینؑ کی مظلومیت و حقانیت مخفی ہو جائے یقیناً اگر امامؑ کی طرف سے ان طرق نشر و اشاعت کو عمل میں نہ لایا جاتا تو بیزید کی طرف سے امامؑ کی شہادت کو طرح طرح کے لباس پہنائے جاتے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ حسینؑ کا خون رائگاں چلا جاتا بایں معنی کہ آپ اپنی جان بھی ہاتھ سے کھوتے اور کوئی ہمدردی بھی افراد بشر کے قلوب میں چھوڑ کر نہ جاتے اور نہ وہ مقصود جو آپ کا تھا حاصل ہوتا مگر خدا کی قدرت دیکھو کہ امام شہید ہوئے اور تمام دنیا نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ وہ ناحق قتل کئے گئے۔ شام کا حاکم اور اس کے دشمن انسانیت و وزراء اور ساتھی کسی تہمت تراشنے کا موقع بھی نہ پاسکے۔ اسے خداوند عالم کی قوت قاہرہ کے بعد حسینؑ کے تدبیر سے تعلق ہے اور وہ اسباب و علل شہادت کے نشر و اشاعت کا نتیجہ تھا حسینؑ نے اپنی نقل و حرکت کے وجوہ کو زندگی ہی سے عالم اسلام میں شائع کر کے دشمنوں کی زبانیں بند کر دیں اور اپنی مظلومی کے سامنے دنیا کے سر تسلیم کو خم کر لیا، اور اس سے بڑھ کر حقانیت کی تبلیغ کیا ہو سکتی ہے؟

حسینؑ کا قافلہ خاموش مبلغ تھا

حج کا زمانہ تھا، عراق، یمن، طائف وغیرہ سب طرف سے قبائل مکہ میں آرہے تھے، ادھر امام حسینؑ اپنے اہل و اقرباء، انصار و اصحاب کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ خیمہ و خرگاہ تمام اسباب ساتھ لئے ایک بڑے قافلہ کی صورت میں مکہ سے جارہے تھے۔ عالم مسافرت میں زندگی گزارنے والے واقف ہیں کہ راستہ میں چار پانچ آدمیوں کا بھی قافلہ نظر آئے تو کھوج ہوتی ہے کہ یہ کون لوگ

ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں؟ پھر کہاں امام حسینؑ کا شاندار قافلہ اور اصحاب و اعموان کا مختصر لشکر، اس پر طرہ یہ کہ حج کو دو دن باقی رہے مکہ معظمہ کی طرف سے آرہا ہو جبکہ دنیا مکہ معظمہ کی طرف حج کے لئے متوجہ ہے! یہ وجوہ یقیناً جاذب نظر اور جالب توجہ تھے اور ایک اجنبی شخص کو یہ پوچھنا ضروری تھا کہ یہ کس کا لشکر ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ اور حسینؑ کا نام معلوم ہونے پر وہی سوالات جو ہم نے اس کے قبل درج کئے ہیں۔ چنانچہ تاریخیں شاہد ہیں۔

فرزدق سے ملاقات امام سے یونہی اتفاقی طور پر ہوئی تھی اور عبداللہ بن مطیع و عمر بن عبدالرحمن مخزومی بھی راستہ میں خلاف توقع امام سے دوچار ہو گئے اور پھر جو گفتگو ہوئی وہ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے۔

اس کے معنی یہ ہوئے کہ حسین بن علیؑ اور ہاشمی جوانوں کا شاندار قافلہ جو خانہ خدا کو مجبوراً چھوڑ کر جنگلوں میں راہ پیماتھا خود ایک خاموش مبلغ اور داعی حق تھا جو دور کے لوگوں کو تحقیق حالات اور کشف حقائق پر مجبور کر دیتا تھا۔

کربلا کی سرزمین پر تبلیغ

راستہ کے تمام اہم واقعات کو چھوڑتے ہوئے امام کی اس عظیم الشان تبلیغ کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جو کربلا کی سرزمین پر حسینؑ سے ظاہر ہوئی۔ وہ وقت کہ جب خون کے پیاسے دشمنوں نے چاروں طرف سے امام پر راستہ بند کر دیا تھا اور تیس ہزار کے لشکر نے دین و مذہب بلکہ انسانیت وغیرت کو خیر باد کہہ کر فرزند رسولؐ کے قتل پر کمر باندھ لی تھی۔ ان کا گمراہی سے باز آنا ناممکن تھا اور حسینؑ اسباب سے واقف تھے لیکن ایک مبلغ مذہب اور داعی حق کا فریضہ ہے کہ وہ حق کی آواز کو بلند کر دے اور تبلیغ و دعوت میں کوتاہی نہ کرے اور اس فرض کو امامؑ نے خوب ادا کیا۔

ایک شب کی مہلت نماز کے لئے اور مفاد اسلام کی بے نظیر تبلیغ

۹ محرم کو اس وقت کہ جب خونخوار لشکر کی یورش تھی اور حسینؑ اور ان کی مختصر جماعت کے قتل کے

لئے حملہ کر دیا گیا تھا، حسینؑ نے اپنے بھائی کو بھیج کر ایک شب کی مہلت مانگی، کیوں؟ کیا اس لئے کہ حسینؑ اپنے اہل حرم سے رخصت ہو لیں، اپنے عزیزوں کو دل بھر کر ایک رات اور دیکھ لیں یا ایک شب میں کوئی سامان جنگ کر لیں؟ نہیں۔ بلکہ صرف اس لئے کہ آج کی رات پھر خدا کی عبادت کر لیں چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ شب اس طرح گزاری کہ **لھم دوی کدوئ النحل** ”اس جماعت کی آوازیں ذکر الہی اور تسبیح کے ساتھ اس طرح گونج رہی تھیں جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے آواز آتی ہے۔“

اس طرح انہوں نے دکھلادیا کہ سخت ترین مواقع پر کس طرح اصول مذہب کا خیال رکھا جاتا ہے اور یہ کہ مذہبی جذبہ عالم کے ہر جذبہ سے زیادہ بر طاقت ہے۔

عاشور کے دن نمازِ ظہر

گذشتہ موقع سے سخت اور زیادہ کٹھن وہ موقع تھا جب لڑائی شروع ہو چکی تھی، حسینیؑ مختصر لشکر کے بہت سے جوان قتل ہو چکے تھے۔ اور کمزوری محسوس ہونے لگی تھی۔ تیروں کی بارش تھی اور کمانوں کی کڑکنے کی گرج، لیکن اس حالت میں بھی نمازِ ظہر جماعت ادا کی گئی اور ایسی نماز کہ جس کی نظیر عالم کی تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔

امامؑ رو بقبلہ، اور مجاہدین کی صفیں پیچھے، اور دو بہادر جوان امامؑ کے آگے سینہ سپر بنے ہوئے کہ جو تیر آئے وہ اپنے اوپر روکیں، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ نماز ختم ہوتے ہوتے ان دونوں بہادروں میں سے ایک سعید بن عبد اللہ حنفیؑ زمین پر گر کر ٹپنے لگتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔

یہ تھے حقانیت کے مظاہرات اور صداقت کے نمونے، جو اگرچہ اپنے وقت وقوع میں خاموشی کے ساتھ عمل میں آئے لیکن انہوں نے دنیا کو دعوت حق کی پر زور آواز سے مملو کر دیا اور افراد اسلام کے اسلامی احساسات کو جھجھوڑ کر بیدار کر دیا اور دوسری طرف یزید اور ہوا خواہان یزید کے ظالمانہ افعال اور اسلام کش حرکات کا پردہ چاک کیا۔

تبلیغ حق کے دیگر مظاہرات

عاشورے کی صبح سے لے کر عصر تک کے واقعات اگر ہم لکھنا چاہیں تو یہ مضمون کافی نہیں ہو سکتا تاریخ شاہد ہے کہ حسینیؑ فوج کا ہر جوان ایک مبلغ کی حیثیت رکھتا تھا۔ بریرؓ ہمدانی کا مقابلہ، حبیبؓ بن مظاہر کا مکالمہ، زہیرؓ بن قین کا خطبہ اور تمام انصار و اقرباء کے وہ رجز جن میں سے ہر ایک حسینیؑ شہادت کے اسباب و علل بیان کرنے میں ایک مبلغ کا حکم رکھتا تھا۔ اس کا اثر ظاہر ہو یا نہ ہو کیوں کہ ایک مبلغ کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ اس کی آواز پر لپیک کہنے والے زیادہ تعداد میں پیدا ہو جائیں بلکہ اس کی کامیابی یہ ہے کہ وہ سخت اور کٹھن موقعوں پر اور دشوار گزار منازل میں اپنے فریضہ کو ادا کر دے اور جو دعوت و اظہار کا حق ہے اس کو پورا کر سکے۔

حسینیؑ فوج کے تمام جوان داد شجاعت دے کر رخصت ہو چکے، ہاشمی خاندان کے شیر بھی اپنے بزرگ کی حمایت میں کام آگئے، صرف مظلوم حسینؑ باقی ہیں اور دشمنوں کا حلقہ ہے، دل پر مصائب کا ہجوم اور آنکھوں میں دنیا تاریک ہے مگر وہ مبلغِ الہی، ربانی داعی مذہب اپنے فریضہ سے ایک سکینڈ کے لئے غافل نہیں ہے۔ وہ خطبے پڑھتا ہے، تقریریں کرتا ہے، صحابہؓ رسولؐ کو گواہ بنا کر اپنی حقیقت کا ثبوت دیتا ہے، کیا اس امید پر کہ یزیدی لشکر حسینؑ کی حالت پر رحم کھائے گا یا وہ درہم و دینار کی جلوہ آرائی اور اشرافیوں کی جھنکار اور حکومت و سلطنت کی طمع و حرص سے آزاد ہو کر حق کے راستہ پر آجائے گا؟ لا واللہ! حسینؑ بھولے اور نا عاقبت اندیش نہ تھے، وہ خوب جانتے تھے مگر بنی نوع بشر کو حالات سے واقف اور باخبر بنانا چاہتے تھے، انہوں نے کوئی دقیقہ اظہار حق میں اٹھا نہیں رکھا اور آخری نفس تک اپنے فرض کو ادا کر گئے۔

اس وقت بھی جب شمر کا خنجر بوسہ گاہ مصطفیٰؐ کے قریب آچکا تھا اور امامت کا چراغ گل ہو رہا تھا حسینؑ نے اپنے قاتل کے سامنے تبلیغ کی اور اپنے نانا کی صداقت و حقانیت کو ثابت کر دکھایا ”اے شمر ذرا اپنے چہرہ سے نقاب اٹھا“ شمر نے نقاب ہٹائی، حضرت نے فرمایا صدق واللہ

جدی ’میرے نانارسلو نے سچ کہا تھا کہ اے حسینؑ تیرا قاتل ایک مبروض (کوڑھی) شخص ہوگا‘۔
روحی لک الفداء اے حسین بن علیؑ! آپ نے مرتے دم تک اپنے فریضہ سے ہاتھ نہیں اٹھایا،
آپ نے اپنے نانا کے قول کی تصدیق زیرِ خبر بھی ثابت کر دی۔ آپ کے خون کا ہر قطرہ جو کربلا کی
زمین پر گر رہا تھا آپ کی مظلومیت کا مرثیہ خواں اور ملت اسلامیہ کا واحد مبلغ تھا۔

واقعہ کربلا کے بعض روشن پہلو

ایثار و مواسات

مشترکہ ضرورت کے وقت دوسرے کو اپنے نفس پر مقدم کرنا ایثار ہے اور سخت موقع پر دوسرے
کو مبتلا پا کر خود شریک مصیبت اور ہمدرد ہو جانے کا نام مواسات ہے۔
ان دونوں صفتوں کا بہتر اور مکمل ترین نمونہ زمین کربلا کے مجاہدین نے پیش کیا، ان میں سے
ہر فرد نے امام کے نفس کی حفاظت کو اپنے نفس و بدن پر اس طرح مقدم سمجھ لیا تھا کہ وہ اپنے تئیں جیتے
جی معدوم سمجھ گئے تھے۔

سید الشہداء مصلیٰ پر نماز ظہر ادا کر رہے ہیں اور دشمنوں کے تیروں کی بوچھاڑ ہے۔ سعید بن
عبد اللہ اور زبیر بن قین امام کے سامنے سپر بنے ہوئے کھڑے ہیں اور ابھی نماز صبح ختم نہیں ہوئی
کہ سعید زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔

اور خود امامؑ نے مفاد ملی کی حفاظت کو اپنے نفس بلکہ نفس سے عزیز تر اولاد و اقرباء اور ان سے بھی
بالا تر عزت و ناموس پر اس طرح مقدم کیا کہ خود دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ دھولیا اور اپنے کو عالم بھر کے
مصائب و آلام کا نشانہ بنا گوارہ کیا لیکن دین اسلام کو قائم کر گئے۔

اور مواسات کا یہ عالم کہ کوئی مصیبت انصار و اصحاب پر نہیں پڑی جس میں امامؑ نے ان کا ساتھ
نہ دیا ہو۔ انصار و اعزاء کی شہادت کے عنوان مختلف تھے لیکن جب امام مظلوم کی شہادت پر ایک نظر
کی جاتی ہے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک عنوان کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ ایک یکس کے قتل

کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ اس ایک ذات میں جمع ہو گئی تھیں۔

حسینؑ اس دن صرف اپنی جان نہیں دے رہے تھے بلکہ دنیا کو ایثار و مواسات کا نہ بھولنے کے
قابل سبق دے رہے تھے اور بے نظیر مثال قائم کر رہے تھے۔

ثبات قدم و استقلال

سخت اور دشوار گزار مصائب کے باوجود قدم میں لغزش نہ ہونا ثبات و استقلال ہے اور اس
امتحان میں کربلا کے مجاہدین کا نمبر سب سے اول ہے ان کے سخت اور دشوار گزار مصائب کی نوعیت
عالم سے جدا گانہ تھی۔ سرگردن کے باہمی ارتباط کا ایک مرتبہ دم شمشیر سے قطع ہو جانا ایک جانب
سپاہی کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا لیکن تین دن کی بے آبی اور زخموں کی کثرت کے سبب کلیجہ
کے اندر آگ کا بھڑکنہ ہر لحظہ احتضار و نزاع روح کی تکلیف برداشت کرنے سے کم نہ تھا، کمسن بچوں کو
ماہی بے آب کی طرح تڑپتے دیکھنا، اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی کے عزیز ترین سرمایہ اولاد کو کھینچی ہوئی
تکواروں اور برستے ہوئے تیروں میں بھیجنا، نہیں، بلکہ اپنے ہاتھ پر جگر کے ٹکڑے کو نشانہ تیر
بنوادینا ہر انسان کا کام نہیں۔ ان کے استقلال و ثبات قدم کی نظیر تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے
اور انہوں نے اس کے ذریعہ جو حیرت انگیز کامیابی حاصل کی اس کی مثال بھی ملنا ناممکن ہے۔ وہ فنا
نہیں ہوئے بلکہ ہمیشہ کے لئے خود زندہ ہوئے اور ہزاروں کو زندہ کر گئے۔ دور فلک میں جب تک
اسلام کا دور ہے ان کی یاد سچے مسلمانوں کے دل میں ہمیشہ تازہ رہے گی اور سرشک غم کے سیمہ
صد دانہ پر ان کے نام کا ورد ہوتا رہے گا۔

عزت نفس اور موت کا موازنہ

مجاہد کربلا کا نعرہ شیرانہ

الموت اولى من ركوب العار

زندگی عزیز شے ہے اور فطرت انسانی میں حیات دنیا کی محبت و دیعت کر دی گئی ہے، انسان اسی

کی خاطر سخت ترین دنیا کے مشکلات کو برداشت کرتا اور سر و گرم عالم کا قتل کرتا ہے۔ اس کی طبیعت اگر افراطِ بخل وغیرہ کے سبب حد اعتدال سے خارج نہیں ہوگئی ہے تو وہ اپنی جان کی حفاظت میں مالی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتا اور تمام ممکن ذرائع جن سے اس کی ہستی کی بقاء ممکن ہے ان کو صرف کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ اسلام نے بھی اس فطری رجحان کو روکنے کی کوئی وجہ نہیں پائی بلکہ (لا تعلقوا بآیدیکم التہلکۃ کے حکیمانہ حکم سے حفاظت نفس اور زندگی کی نگہداشت کو فریضہ لازمہ قرار دیا لیکن فلک اعظم کے دور اور لیل و نہار کی آمد و رفت میں ایسے نازک مواقع پیش آجایا کرتے ہیں جب جذبات نفسانیہ میں تلاطم اور طبعی و عقلی رجحانات میں تصادم ہوتا ہے۔ زندگی اپنی تمام دلفریبیوں کے باوجود اتنی مہیب صورت میں نظر آتی ہے کہ انسان بے اختیار اس سے آنکھ بند کر لینا پسند کر لیتا ہے اور وہ اسی محبوب زندگی سے جس پر وہ ہر شے کو قربان کرتا تھا ہاتھ دھونے میں لذت محسوس کرتا ہے۔ یہ صورت کبھی غیر عقلی، شہوانی، جاہلانہ، ناعاقبت اندیشانہ رجحانات سے پیدا ہوتی ہے اور اس موقع پر جان دینے سے نہ عقل بڑھ کر مر جاتا ہے اور نہ شرع شائباش کی آواز دیتی ہے لیکن جس وقت موت سے بدتر زندگی یا زندگی سے بہتر موت میں معاملہ پڑ گیا ہو جس وقت حیات دنیا اہم ترین مقاصد کے پامال ہونے کا پیش خیمہ ہو اور جس وقت عزت نفس اور فنائے ظاہری کا سوال درپیش ہو، جبکہ میزان عقل نے صورت حال کے مختلف پہلو پر غور کر کے موت کو حیات پر ترجیح دے دیدی ہو تو اس وقت موت کے منہ میں جا پڑنے والے دائمی حیات کے مالک ہو جاتے ہیں۔ عزت دار ہستیاں ہمیشہ عزت کا صدقہ جان کو سمجھتی ہیں۔ حسین بن علیؑ نے کربلا میں جو راستہ اپنے لئے مقرر کر لیا تھا وہ اسی اصول پر مبنی تھا۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی لفظیں اگرچہ وسیع صحرائے کربلا میں گونج کر فنا ہو گئیں لیکن ان کا پائدار مفہوم اب بھی غیرت دار اقوام کے صحیفہ حیات کا سرنامہ اور ان کے دیباچہ زندگی کا عنوان اول ہے (الموت اولیٰ من رکوب العار) ننگ و عار کے برداشت کرنے سے موت کا آنا بہتر ہے، ان کی یہ مختصر لفظیں علو ہمت کی منادی اور عزت نفس کی

ترجمان ہیں اور انہی کو حسینؑ نے عملی صورت سے دنیا کو دکھلا دیا۔

اصول کی حمایت اور قربانی

حسینؑ کی قربانی دنیا سے نرالی تھی

اس قربانی کے انتظامات عجیب و غریب تھے

کربلا کے مجاہد حسین بن علیؑ کا اصول حق کی حمایت، شریعت اسلامیہ کی نگہداشت اور جابر و ظالم طاقت کے مقابلہ میں روحانی و مذہبی خودداری کی حفاظت تھی۔ انہوں نے اپنے آخری نفس تک اس اصول کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، وہ اگر پہلی ہی مرتبہ اپنی جان کی قربانی پیش کر دیتے تو بہت ممکن تھا۔ اس قسم کی قربانیاں کم سہی لیکن بے مثال نہیں ہیں۔ سقراط نے بھی اپنے ہاتھ سے زہر کے جام کو اٹھا کر پی لیا تھا اور اپنی جان کو مقصد پر سے قربان کر دیا تھا، لیکن حسینؑ بن علیؑ کا مقصد بہت اہم تھا، وہ اپنی قربانی کی نوعیت ہی عالم سے جداگانہ قرار دینا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اپنی طرف نسبت رکھنے والی ہر عزیز شے کو خود اپنے ہاتھ سے قربان کریں اور جب اپنے نفس کے سوا کچھ باقی نہ رہ جائے تو اس متاع گراں مایہ کو قربانی کے میدان میں پیش کر دیں۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے راحت و آرام، وطن کی اطمینانی زندگی کو قربان کیا جس کے سلسلہ میں ان کو ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنا پڑی۔

روز عاشور کی قربانیوں کے سلسلہ میں اپنے محبوب ترین اصحاب و انصار ساتھ کے کھیلے ہوئے احباب کو قربان کیا، عزیزوں کی باری آئی اور ایک ایک کر کے ان سب کو میدان قربانی میں بھیجا، اپنے داہنے بازو و فادار بھائی قمر بنی ہاشمؑ کو قربان کیا، اپنے پیارے بھتیجے اور داماد قاسم بن الحسنؑ کو قربان کیا، اپنے دل کی قوت آنکھوں کی روشنی اور پیری کے سہارے علیؑ اکبر کو قربان کیا۔

باغِ امید کی آخری کوپل اور غنچہٗ نازگفتہ علیؑ اصغرؑ کو خود اپنے ہاتھوں پر لا کر قربان کیا، ابھی تک دل کے ٹکڑوں کی قربانی ہو رہی تھی اب اعضائے بدن تک نو بہت پہنچی، ان کو ایک ایک کر کے قربان کیا۔

گوشت و پوست، سینہ و دست، دل و جگر، چہرہ و جبین، بلکہ، سطح جسم کا چپہ چپہ اور اجزائے بدن کا ہر ذرہ قربان کیا، نوبت یہ پہنچی کہ تیروں کو جگہ نہ ملتی اور دشمنوں کی تلواروں، نیزوں کو جستجو کے بعد بھی خالی مکان نظر نہ آتا تھا، جب جسم کا ہر حصہ اور دل کا ہر ٹکڑا قربان ہو چکا، اصحاب و انصار اہل بیتؑ میں سے تو پہلے ہی کوئی باقی نہیں رہا تھا، اعضائے جسم کی قربانی کا بھی امکان نہ رہا، ایک نیزہ پر سیکڑوں نیزے اور ایک ایک تلوار پر سیکڑوں تلواریں پڑ چکیں اور تیر بھی اپنا پورا حوصلہ نکال چکے، اب حسینؑ کے لئے کوئی چارہ کار نہ تھا، کوئی قربانی کے قابل شے باقی نہیں رہی تھی، صرف ایک رشتہٴ حیات تھا جو روح و بدن کے اندر پوری کشمکش حیات کے باوجود قائم تھا اور ایک سرگردن کا ارتباط تھا جس میں اب تک جدائی نہ ہوئی تھی۔

اس باہمت مظلوم کے لئے گذشتہ تمام قربانی کے مرحلوں کو طے کرنے کے بعد ایک قربانی کا مرحلہ بالکل آسان تھا، بلکہ اس میں خاص لذت محسوس ہو رہی تھی، عصر کے ہوتے ہوتے حسینؑ اس قربانی میں بھی کامیاب ہو گئے اور خنجر شمر سے کچھ دیر راز و نیاز کے بعد ایک طرف نفس کی آمد و شد کا سلسلہ اور نفس بدن کا ظاہری حلقہٴ اتصال قطع ہوا اور دوسری طرف سرگردن کے ارتباط میں جدائی پیدا ہوئی۔

آسمان لاکھوں برس گردش کرے، زمانہ کے ورق گونا گوں خصوصیتوں کے ساتھ سامنے آئیں اور الٹ جائیں لیکن اتنی شاندار، مکمل، منظم اور مرتب قربانی کی مثال پیدا نہیں ہو سکتی۔

حسینؑ کی شہادت کے بعد

فاطمہ زہراؑ کا چاند غروب ہو چکا ہے اور دشمن اپنے مقصد میں ظاہری صورتوں سے کامیاب ہو چکے ہیں، اب کوفہ و شام کے بازار ہیں اور بیٹی ہاشم کے گھرانے کی معزز خواتین، اور نیزوں پر کربلا میں شہید ہونے والے مظلوموں کے سر نصب ہیں۔ سطحی نظر سے دیکھنے والے اس منظر کو اہلبیت رسولؑ کے لئے سخت توہین و ذلت کا باعث سمجھ رہے ہوں گے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس وقت

حسینؑ کی تبلیغ منتہائے شباب پر پہنچ گئی ہے اور دعوت حق کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو گیا ہے۔ اگر چشم حقیقت میں سے نظر کرو تو نیزہ پر سر حسینؑ جس کی پیشانی پر سجدہٴ معبود کا نشان پڑا ہوا ہیسیسیا ہم فی وجوہہم من اثر السجود چہرہ سے نور ساطع ہے۔ ہونٹ تلاوت قرآن مجید میں مشغول ہیں (امہ حسبت ان اصحاب الکھف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا)

دوسری طرف مخدرات عصمت، جوان نامحرموں کے مجمع میں چادر و مقنعہ سے محروم ہونے کے بعد غیرت و حیا کا مجسمہ، اخلاق محمدیہ کی تصویر، جاہ و جلال کی چادروں میں پنہاں، طہارت و عفت کے اندر ملبوس اور ان کے وہ حقائق و دقائق سے مملو خطبے کا تھا تفرغ عن لسان ابیہا زینبؑ گویا علی بن ابی طالبؑ کی زبان کے ساتھ کلام کر رہی تھیں

یہ چیزیں وہ ہیں جنہوں نے صداقت کے پیکر میں روح پھونک دی، دنیا کی آنکھوں کے سامنے جہالت و ضلالت کے پردوں کو چاک کر کے پھینک دیا، عالم کو شرق سے لے کر غرب تک حسینؑ بن علیؑ کا مرثیہ خواں اور یزید کے افعال و اقوال سے بیزار و متنفر کر دیا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ آج عالم کے گوشہ گوشہ اور دنیا کے ہر چپہ میں حسینؑ کا نام ہے، اور حجاز کا حقیقی بادشاہ کروڑوں افراد کے دلوں پر قیامت تک کے لئے حکومت کر رہا ہے اور بنی امیہ کے جبروت کا چراغ ہمیشہ کے لئے اس طرح گل ہوا کہ کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ عالم نے دیکھ لیا کہ کون ظالم تھا اور کون مظلوم؟ ظلم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور مظلومیت کی شان کیا ہے۔

(اشاعت اولیٰ محرم الحرام ۱۳۵۳ھ امامیہ مشن، کھنؤ)

شاہ است حسینؑ بادشاہ است حسینؑ

آیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء مولانا سید علی نقوی طاب ثراہ

یہ تقریر آل انڈیا ریڈیو اسٹیشن لکھنؤ سے شب دہم محرم ۱۳۶۴ھ کو نشر ہوئی
(کمی وقت کی وجہ سے اس کا خلاصہ نشر ہوا پوری تقریر نشر نہیں ہو سکی۔)

بے شک حسینؑ شاہ تھے اور بادشاہ بھی تھے مگر وہ دنیوی بادشاہ نہ تھے۔ نہ اس بادشاہت کے کبھی طالب ہوئے۔ نہ انھوں نے اس بادشاہت کے لئے جنگ کی۔

”دنیوی بادشاہ“ وہ ہوتا ہے جو تاج و تخت رکھتا ہو جو شتم و خدَم کا مالک ہو جس کے گرد لاؤ لشکر جمع رہتا ہو مگر حسینؑ تو اس نانا کے نواسے تھے جو دو وقت بھوک سے پیٹ پر پتھر باندھے پھرا کرتا تھا جس کے گھر سے کئی کئی دن دھواں نہ اُٹھتا تھا۔ اس ماں کے بیٹے تھے جو اپنے گھر میں چکی پیستی تھی۔ چرخہ چلاتی تھی اور جھاڑو دیتی تھی۔ اس باپ کے بیٹے تھے جو باغوں میں جا کر مزدوری کرتا تھا اور محنت و مشقت سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔

ان کے نانا رسول اللہؐ کا قدرتی جاہ و جلال گواہ تھا کہ سلاطین روم و فارس کے درباروں کے دیکھنے والے کہتے تھے کہ وہاں وہ رعب و داب نہیں جو یہاں نظر آتا ہے مگر انھوں نے کبھی اپنے کو بادشاہ کہا جانا پسند نہ کیا۔ ان کے سامنے جب ایک عرب آیا اور ہیبت سے تھرانے لگا تو انھوں نے کہا سنبھل جا سنبھل جا میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں۔ میں تو عرب کی ایک غریب عورت کا فرزند ہوں جو بہت معمولی غذا کھاتی تھی۔

ان کی مقدس ماں حضرت فاطمہؑ زہراؑ جو پیغمبر اسلامؐ کی اکلوتی بیٹی تھیں گواتی سخی اور فیاض تھیں کہ گھر پر سے کسی سائل کو کبھی محروم واپس نہیں کیا مگر اپنے مقدس باپ کی فقیرانہ سیرت کی ایسی پیروی تھیں کہ دروازہ پر ایک بوسیدہ پردہ کے سوا کبھی دوسرا پردہ نظر نہ آیا۔ عرصہ تک تو گھر کے کاروبار کے لئے کوئی کنیز یا خادمہ تھی ہی نہیں۔ جب ایک کنیز جس کا نام فضہؑ تھا پیغمبرؐ نے گھر کے کام کاج کے لئے عطا کی تو یہ ہدایت کر دی کہ ایک دن گھر کا کام تم کرنا ایک دن فضہؑ سے لینا، حضرت فاطمہؑ نے ہمیشہ اسی پر عمل کیا۔

حسینؑ کے بلند مرتبہ باپ حضرت علی مرتضیٰؑ کو اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار، سب سے بڑے فاتح، پیغمبرؐ کے وزیر اور مسلمانوں کے سردار تھے، جنھیں رسولؐ نے خود امیر المومنینؑ کا خطاب دیا تھا اور جنھیں آج تک بچہ بچہ جناب امیرؑ کے نام سے یاد کرتا ہے مگر اس امارت کے باوجود غربت کی زندگی بسر کرتے تھے ایسی کہ بھوسی ملا ہوا جو کا آٹا غذا میں کھاتے تھے اور پیوند دار لباس پہنتے تھے، ایسے نانا کی گود میں پل کر ایسی ماں کی پرورش اُٹھا کر اور ایسے باپ کی تعلیمات حاصل کر کے اپنی خدا ساز بلند فطرت کے ساتھ ساتھ حسینؑ کا مزاج بھی فقیرانہ نہ ہوتا تو اور کیا ہوتا۔ گوسفات جلالت و جاہت اور شان ان میں موردی تھی مگر شاہانہ غرور و تمکنت، شاہانہ جاہ و حشمت، شاہانہ طعنے و طمطراق اور سب سے زیادہ شاہانہ فریب سیاست سے ان کو دلی نفرت تھی۔ اور اس بنا پر نہ وہ بادشاہ تھے نہ اپنے کو بادشاہ سمجھتے تھے نہ دوسروں کی زبان سے بادشاہ کہے جانے کو پسند کرتے تھے۔

وہ اس بادشاہت کے کبھی طالب نہیں ہوئے اس وقت جب حضرت امام حسنؑ نے معاویہ سے مصالحت کر کے تخت سلطنت ان کے سپرد کر دیا تو بہت سے آدمی اچھے اچھے ممتاز درجہ کے لوگ حضرت امام حسینؑ سے کہہ رہے تھے کہ آپ کھڑے ہو جائیے ہم آپ کی مدد کریں گے۔

اگر آپ کے دل میں سلطنت کی کوئی خواہش ہوتی تو یہ بہت اچھا موقع تھا مگر آپ نے انکار کیا پھر اس وقت کہ جب حضرت امام حسنؑ کی وفات ہو گئی تو لوگ پھر حضرت امام حسینؑ کے پاس آئے او

رکھا کہ اب کھڑے ہو جائیے۔ حضرت نے پھر بھی انکار کیا اور برابر خاموشی کی زندگی بسر کرتے رہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت امام حسینؑ دنیاوی سلطنت کے کبھی طالب نہیں ہوئے۔

آپ نے اس بادشاہت کے لئے جنگ بھی نہیں کی۔ جب آپ اس کے طالب ہی نہیں تھے تو اس کے لئے جنگ کیا کرتے؟ اس کے علاوہ یہ آپ کے قول اور عمل دونوں سے ظاہر ہے۔

اگر آپ بادشاہت کے لئے جنگ کرنا چاہتے تو اسی وقت جب آپ کو سابق امیر شام کی وفات اور یزید کے تخت سلطنت پر بیٹھنے کی اطلاع ہوئی ہے اور مدینہ کے حاکم نے آپ کو بیعت کے لئے طلب کیا ہے اسی وقت حاکم مدینہ پر حملہ کر دیتے۔ مدینہ پر قبضہ کر لیتے اور پھر اپنی قوت میں اضافہ کر کے یزید سے برسرِ پیکار ہوتے۔ جب کہ عبداللہ بن زبیر کے لئے یہ ممکن ہو کہ وہ حجاز و عراق ہی میں اپنی سلطنت قائم کر کے ایک کافی مدت تک حکومت شام سے لڑتے رہیں تو حسینؑ کے لئے ایسا کیوں نہیں ممکن تھا حالانکہ آپ مسلمانوں کے دلوں پر عبداللہ بن زبیر سے زیادہ اقتدار رکھتے تھے۔

اس کے بعد جب مکہ میں آپ پہنچے تاریخ بتلاتی ہے کہ اس وقت لوگوں نے عبداللہ بن زبیر کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا اور امام حسینؑ کے گرد رہنے لگے مگر آپ نے کسی اقتدار کے حصول کے لئے اس جماعت کی مدد حاصل کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔

اس وقت جب کوفہ کے لوگوں نے مذہبی ہدایت کی غرض سے آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دی تو انھوں نے یہ لکھا کہ اگر آپ آئیے تو ہم حکومت شام کے گورنر کو نکال دیں اور تخت سلطنت پر قبضہ کر لیں مگر آپ نے ان کو لکھا کہ امام کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ احکام شرعیہ کو نافذ کرے۔ فرائض ہدایت کو انجام دے اور تعلیمات خداوندی سے ایک سرمو انحراف نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے دار الحکومت یا تخت سلطنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے تو ہدایت خلق منظور ہے اور احکام خدا کی تبلیغ مد نظر ہے۔

اسی کا نتیجہ ہے کہ جناب مسلم بن عقیل جو حضرت کے نمائندہ ہو کر کوفہ گئے تو انھوں نے خاموشی

کے ساتھ ایک دوست کے مکان پر قیام کر لیا اور کوئی کوشش اس بات کی نہیں کی کہ کوفہ کے حاکم کو کوفہ کے تخت سے ہٹا دیں یا دار السلطنت پر قبضہ کر لیں۔

پھر جب کہ نہ وہ بادشاہ تھے۔ نہ بادشاہت کے کبھی طالب ہوئے۔ نہ بادشاہت کے لئے انھوں نے جنگ کی تو انھیں شاہ اور بادشاہ کہنے کا کیا مطلب یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ شاہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنی رباعی میں یہ دو لفظیں ایک ساتھ نظم کی ہیں:

شاہ است حسینؑ بادشاہ است حسینؑ

دین است حسینؑ دیں پناہ است حسینؑ

سرداد نداد دست در دست یزید

حقا کہ بنائے لا الہ است حسینؑ

تو کیا شاہ اور بادشاہ دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ دو لفظیں صرف ضرورت شاعری سے مصرع کو پورا کرنے کے لئے لائی گئی ہیں بہت سے لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں درحقیقت ایسا نہیں ہے۔

جناب خواجہ غریب نواز نے جن کا مزار اجمیر میں زیارت گاہ جمہور ہے حضرت شہید کربلا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جو عقیدت کا نذرانہ پیش کیا ہے وہ کوئی معمولی قدر و قیمت نہیں رکھتا۔ یہ اور بات ہے کہ آج جب دنیا سطحی اور مادی علوم کی گرویدہ ہو کر حقیقت اور علم باطن سے کوسوں دور جا پڑی ہے تو وہ ان بزرگ افراد کی گہری باتوں کی تہوں تک نہ پہنچ کر اعتراض پر اتر آتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ شاہ اور بادشاہ دونوں کے الگ الگ معنی ہیں اور دونوں کے ملنے سے شہید کربلا کی شخصیت اور آپ کے بلند کردار پر جو تیز روشنی پڑتی ہے وہ کبھی ان میں سے ایک لفظ سے نہیں پر دست کی تھی۔

غور کیجئے تو انسان آنکھیں کھول کر اپنے گرد و پیش پر جب نظر ڈالتا ہے تو ہر طرف مادی اجسام،

مادی حالات اور مادی عناصر کی ترکیب یافتہ شکلیں اس کی آنکھوں کے سامنے آتی ہیں۔ وہ محبت کرنا چاہتا ہے تو مادی اسباب کے قائم کردہ رشتے اس کی محبت کو جذب کر لیتے ہیں۔ بچپن میں ماں باپ بھائی سے روشناس ہوا اور ان کی محبت دل میں بیٹھی۔ جوان ہوا تو جذبات کی رو میں بہہ کر بہت سے بیگانوں سے اُلفت کرنے لگا کبھی شخصی اغراض اور انعام و عطا کی لالچ میں کسی کا گرویدہ ہو گیا۔ اس وقت دنیا اپنی تمام دل فریبیوں کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے اور وہ اس کائنات کے جمال میں کھو جاتا ہے۔

وہ دیکھتا ہے تو مادی نگاہ سے، سنتا ہے تو مادیت کے کانوں سے، کامیابی سمجھتا ہے تو اسی دنیا کے ظاہری اقتدار کو، محبت کرتا ہے تو وقتی فائدوں اور سامنے کی دلربا صورتوں کو دیکھ کر اور نفرت کرتا ہے تو اسی دنیا کے نقصانات اور ناگوار خاطر باتوں کے احساس سے۔

خواہش پروری اور اقتدار پسندی اور پھر آخر میں دہریت، الحاد اور مادہ پرستی سب اسی پہلی نگاہ میں جذب ہو جانے کے مختلف درجے ہیں۔

اس صورت میں بادشاہت اگر ہوگی تو وہ نام ہوگا کمزوروں کو غلام بنانے کا، فقیروں کو اپنا بندہ بے دام قرار دینے کا اور دوسروں کا خون چوس کر اپنا پیٹ بھرنے کا، حیلہ و مکر و فریب جس طرح سے اپنا کام نکالے گا جس کو کہا جاتا ہے ملوکانہ سیاست۔

یہی وہ سلطنت ہے جس سے محمد وآل محمد ہمیشہ الگ رہے، نہ وہ بادشاہ بنے نہ اس بادشاہت کے طالب ہوئے نہ اس کے لئے کبھی جنگ کی۔

مگر دوسرا درجہ انسان کی نظر و فکر کا یہ ہے کہ وہ جمال صنعت کو دیکھ کر صنایع کی طرف متوجہ ہو، وہ اپنے گرد و پیش کی کائنات پر غور کر کے اس بلند طاقت کی جانب مڑ جائے جو ان تمام کائنات کی پیدا کرنے والی اور ان سب کے باقی رکھنے اور تربیت کرنے کی کفیل ہے۔

جب انسان دل کی آنکھوں کو کھول کر اس طرف نظر ڈالے گا تو مافوق امکان بجلیاں نظروں کے

سامنے کوند نے لگیں گی وہ جمال نظر آئے گا جس کے مثل کوئی جمال آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں۔ وہ عظمت محسوس ہوگی جس کے مثل کسی عظمت نے دل پر کبھی اثر نہیں ڈالا اس درجہ تک پہنچنے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دنیا کی ہر چیز سے آنکھ بند کر لے ہر شے سے رشتہ قطع کر لے۔ نہ کوئی حسن اپنی طرف اس کے دل کو مائل کر سکے، نہ کوئی خوف اس کے دل کو مرعوب کر سکے، نہ کوئی دلکش مرقع اس کی نظر کو اپنی طرف موڑ سکے۔ بیوی بچے، بھائی بہن، عزیز، اقارب کسی سے اس کی دل بستگی نہ ہو۔ وہ پہاڑوں کی اونچی اونچی سطحوں پر غاروں کی تاریک گہرائیوں کے اندر جنگل کی وسیع فضا میں اسی ایک مرکزِ حُسن کی یاد میں مستغرق رہے کہ جس سے زیادہ حسین جلوہ اسے کہیں نظر نہیں آ سکتا۔

جو اس درجہ پر پہنچ جائے اس کو اہل سلوک کی عام اصطلاح میں ”شاہ“ کہتے ہیں۔ اسی میں رفتہ رفتہ انسان ترقی کرتا ہے تو محسوس ہوا اور آخر میں فنا فی اللہ کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک طبقہ ہے کہ جو اسی کو انسانیت کی معراج تصور کرتا ہے مگر غور کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ درجہ انسانی زندگی کا آخری مقصد نہیں بن سکتا کیونکہ اس درجہ میں انسان کے اندر انفرادیت اور توحید یعنی تنہائی کا احساس نمایاں نظر آتا ہے۔ حالانکہ انسان فطری طور پر تمدنی زندگی کا حامل ہے کسی شے کا نقطہ کمال وہ نہیں ہو سکتا جو اس کی اصلی فطرت کے ساتھ متضاد حیثیت رکھے بلکہ ایسا نقطہ کمال وہ ہوگا کہ جس میں نظری خاصیت حکیمانہ تربیت کے ساتھ زیادہ مفید اور منظم شکل میں نمایاں ہو۔

غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ درجہ بھی ایک درمیانی منزل ہے جہاں رک جانا سالک کے حوصلہ کی پستی کا نتیجہ ہے وہ جمال مطلق کہ جہاں اس کی نگاہ جا کر جمی ہے اور اس کے حلووں میں غرق ہو گئی ہے ایک الگ تھلگ ہستی نہیں ہے جس کا کچھ تعلق اس کائنات کے ساتھ نہ ہو بلکہ خالق، رازق، مربی اور اصل مرکز فیض اور سرچشمہ وجود ہونے کی بنا پر اسے اس کائنات کے ساتھ اور کائنات کا اس کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ وہ اس کی وسعت رحمت سے جو ہر ہر فرد پر چھائی ہوئی ہے انسان اگر صحیح معنی میں کسی کے ساتھ محبت رکھتا ہے تو ہر اس شے کے ساتھ محبت ہونا بھی ضروری

ہے جسے اس محبوب کے ساتھ تعلق ہو اور ہر اس مفاد کو عزیز رکھنا ضروری ہے جو اس کے محبوب کو مد نظر ہو اور اس لئے اگر انسان حقیقی معنی میں عشق الہی کے درجہ تک پہنچتا ہے تو وہ خلّاق سے جدا نہیں سکتا بلکہ اگر جذبہٴ عشق نے محض وارفتہ نہیں بنا دیا ہے اور اسے محبوب کی نگاہوں کا بھی خیال ہے اور اس کی مرضی بھی منظور نظر ہے تو وہ اللہ تک پہنچنے کے بعد پھر ایک دفعہ واپس آئے گا اس خلق کی طرف مگر اپنی محبت کی آغوش کو اتنا کشادہ کر کے جو اللہ کی وسعت رحمت کے ساتھ سازگار ہو سکے اور ان فرائض کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو احتیاط زندگی کے کامیاب بنانے کے لئے اس کے خالق کو مطلوب ہیں اب اسے اللہ عزّ اسمہ کے ساتھ وہ عشق بھی ہے جو ایک شاہ یعنی عارف کامل کو ہونا چاہئے اور خلق کے ساتھ وہ تعلق بھی ہے جو ایک بادشاہ کو اپنی رعایا کے ساتھ ہمہ گیر طور پر ہونا چاہئے۔ پہلی منزل میں یعنی مادہ پرستی کے دور میں اگر انسان کو دنیا والوں پر اقتدار حاصل ہو اور وہ جس کا نام ہے بادشاہت تو ہر وقت اپنے اقتدار کی گرفت کو مضبوط رکھنے کی کوشش کرے گا اپنے اثر کو بڑھانے میں مصروف رہے گا۔ اپنے عزیزوں دوستوں اور خوشامد کرنے والوں کو ہر طرح کے فائدے پہنچانے کا مقصد پیش نظر رہے گا۔ اور کمزوروں کی آزادی کے سلب کرنے میں لذت محسوس کرے گا اور یہی کوشش رہے گی کہ

جہاں میں جہاں تک جگہ پائیے

عمارت بناتے چلے جائیے

لیکن شاہی کی منزل تک پہنچ جانے کے بعد انسان کو عامہٴ خلّاق سے جو تعلق پیدا ہوگا اس میں خلق خدا کی بہبودی ہر وقت پیش نظر رہے گی۔ کمزوروں کو مدد پہنچانا نقطہٴ نگاہ رہے گا۔ گرتے ہوؤں کو سنبھالنے، ڈوبتے ہوؤں کو نکالنے اور تباہ حال افراد کو بچانے کی کوشش ہوگی۔ یہاں اپنے اور پرانے کی تمیز نہ ہوگی، بلکہ اپنا سگا بھائی بھی حق سے زیادہ طلب کرے گا تو اس کی بات رد کردی جائے گی چاہے وہ اس پر خفا ہی کیوں نہ ہو جائے بلکہ آئین و قانون کے معاملہ میں بیٹوں تک کی

مراعات پیش نظر نہ ہوگی۔ ہر وقت حق پروری اور فرض شناسی سے مطلب ہوگا۔ یہ ہوگی وہ بادشاہت جو شاہ ہونے کے ساتھ ہو اور ایسا ہی انسان حقیقی معنی میں سلطان عادل ہو سکتا ہے چاہے تاج و تخت نہ رکھتا ہو اور حشم و خدم اس کے پاس موجود نہ ہو۔

آپ اگر پہلی قسم کے بادشاہوں کو ڈھونڈنا چاہیں تو بہت سے نمرود، فرعون اور یزید اس کی مثال پیش کرنے کے لئے آپ کی آنکھوں کے سامنے آجائیں گے اور اگر ایسے شاہ ڈھونڈنا چاہیں جو بادشاہ نہیں ہیں تو بہت سے درویش اور تارک الدنیا تاریخ کے اوراق پر اور شاید کہیں کہیں مشاہدہ میں بھی آپ کے سامنے آجائیں لیکن اگر آپ شاہ ہونے کے ساتھ بادشاہ ہونے کی مثال تلاش کیجئے تو آپ کو پیغمبر اسلام اور ان کے حقیقی پیروؤں میں مل سکتی ہے اور اہلبیت رسول اس کا بہترین نمونہ ہیں ان کی شاہی دیکھنا ہو تو محراب عبادت میں دیکھئے اور ان کے الفاظ میں معرفت کے دریا بہتے ہوئے دیکھ کر اندازہ کیجئے اور بادشاہی دیکھنا ہو تو مجمع اصحاب میں دیکھ لیجئے۔ مسند قضا پر دیکھ لیجئے یا غریبوں اور محتاجوں کی صدا پر ان کے تڑپ جانے، ضرورت مندوں کی آواز پر اٹھ کھڑے ہونے اور ہر ایک کی ضرورت کو فوراً پورا کرنے کی کوشش بلکہ کبھی کبھی غریبوں کے گھر پر جا کر راتوں کے پردہ میں اس کی خبر گیری اور اعانت کے مناظر کو دیکھئے۔

حسینؑ ان ہی پیغمبر اسلام کے نواسے تھے جنہوں نے خالق اور مخلوق کے رشتوں کے اس باہمی ارتباط کا دنیا کو سبق دیا۔

انہوں نے جن سخت اوقات میں اور کٹھن منزلوں پر شاہی اور بادشاہی کے حدود کو نباہا ہے اس کی نظیر تاریخ انسانیت میں ناپید ہے۔

موقع نہیں کہ ان کی سیرت زندگی کے واقعات سے مکمل طور پر اس کا ثبوت پیش کیا جائے مگر صرف کربلا کی سرزمین پر محرم کی دسویں تاریخ میں آپ نے جس طرح اس کا نمونہ پیش کیا ہے وہ اپنی آپ نظیر ہے۔

عاشور کی تاریک رات جب کہ تباہی کی ڈراؤنی پرچھائیاں ہر سمت پھرتی نظر آتی تھیں۔ موت کا فرشتہ پرکھولے ہوئے فضا میں سایہ افکن تھا۔ اور امید سلامتی کے دھندلے نقوش بھی رفتہ رفتہ مٹتے جا رہے تھے بلکہ بالکل مٹ چکے تھے۔ کوئی دنیا دار انسان ہوتا تو یہ رات عزیزوں سے دل بھر کر رخصت ہونے میں صرف کرتا۔ اپنے پسماندگان کو اپنے بعد کے لئے وصیتیں کرتا اور کم از کم تدابیر جنگ میں مشورے کرتا مگر حسینؑ کا دل ”شاہ“ تھے اس لئے انھوں نے اپنا مصلیٰ بچھا دیا۔ ان کے ساتھ والوں کے بھی مصلیٰ بچھ گئے اور پوری رات صرف عبادتِ خدا میں گزاری۔

اسی کے ساتھ حسینؑ بادشاہ تھے اسی لئے انھیں یہ فکر تھی کہ اگر ساتھ والے ضمیر کی اجازت سے اپنی جانیں بچانا چاہیں تو میرے ساتھ اپنی جانیں کیوں دیں۔ اسی لئے انھوں نے عبادتِ خالق کی مصروفیت کے اندر اتنا وقت بھی نکالا کہ ان سب کو جمع کر کے یہ اجازت دی کہ تم لوگ میرا ساتھ چھوڑ کر چلے جاؤ اور اس پردہ شب میں مجھ سے الگ ہو جاؤ کیونکہ دشمن کو تو میری جان سے مطلب ہے تم سے سروکار نہیں ہے تم اپنی جان میرے سبب سے کیوں دو۔

انتاہی نہیں کہ انھوں نے عمومی طور پر یہ ایک تقریر فرمادی بلکہ خصوصی طور پر ایک ساتھی کے لئے جب یہ سنا کہ ان کا فرزند سرحد پر گرفتار ہو گیا ہے تو انھیں بلا کر کہا کہ تم خاص طور پر میری بیعت سے آزاد ہو جاؤ اور اپنے بیٹے کی رہائی کی فکر کرو۔ جب وہ کسی طرح ساتھ چھوڑنے کے لئے تیار نہ ہوئے تو آپ نے ایک قیمتی لباس ان کے حوالہ کیا کہ اسے اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ بھیجو کہ وہ جا کر اسے فروخت کرے اور اپنے بھائی کو چھڑانے کا انتظام کرے۔

کیا کر بلا کے ایسے ہولناک موقع پر اپنے ساتھیوں کے دکھ، درد اور تکلیف کا اتنا خیال کسی معمولی انسان کو ہو سکتا ہے۔

روز عاشور کی قربانیوں میں بھی یہ دونوں باتیں خاص طور پر نمایاں تھیں۔ حسینؑ کی خاطر اپنے عزیز ترین دوستوں اور بھائیوں بھتیجیوں اور بیٹوں کو خوشی تلواروں کے اندر بھیج رہے تھے کیونکہ

وہ شاہ تھے۔ اللہ کی مرضی کے سامنے دنیا کا کوئی رشتہ عزیز نہ تھا مگر ان کی جدائی پر روتے بھی تھے۔ ان کا غم بھی کرتے تھے اور ان کی لاشیں مقتل سے اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اس لئے کہ وہ بادشاہ بھی تھے یعنی خلق کے ساتھ تعلق اور محبت رکھتے تھے۔

سب سے زیادہ سخت موقع وہ حسینؑ کی زندگی کا آخری وقت ہے جب وہ زخموں سے چور تھے۔ کربلا کی گرم زمین اور اس وقت قاتل کا قریب آنا خنجر کا نیام سے نکلنا اور حسینؑ کا سجدہ خالق میں پیشانی رکھے ہونا، دوپہر کی دھوپ سے جلتی ہوئی ریت اور زخمی پیشانی یہ شاہی کی بلند تصویر ہے۔

قاتل سنتا ہے کہ حسینؑ کچھ کہہ رہے ہیں۔ کان قریب لے گیا تو ضعف سے تھرائی ہوئی آواز میں یہ الفاظ گوش زد ہیں کہ خداوند! میں نے اپنے امکانی فرض کو پورا کیا۔ یہ تیرا کام ہے کہ تو میرے نانا کی امت کو عذاب سے نجات دے۔

یہ تھا بادشاہی کا تقاضا جسے حسینؑ آخر وقت تک نباہ گئے بالکل سچ ہے کہ

شاہ است حسینؑ بادشاہ است حسینؑ

نہ ایسی شاہی کہیں نظر آسکتی ہے اور نہ بادشاہی نظر آسکتی ہے واللہ کہ اے حسینؑ کارے کر دی۔

دیں پناہ است حسینؑ

آیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء مولانا سید علی نقوی طاب ثراہ

(سرکار سید العلماء مدظلہ کی وہ تقریر جو ۷ محرم ۱۳۶۶ھ کو ریڈیو اسٹیشن لکھنؤ سے نشر ہوئی)

کوئی شک نہیں کہ اللہ کا دین جس کے انسانوں تک پہنچانے کی خاطر پیغمبر بھیجے گئے۔ کتابیں اتاری گئیں، شریعتیں جاری کی گئیں۔ جس کی خاطر نورؑ نے تکلیفیں اٹھائیں، ابراہیمؑ نے سختیاں جھیلیں، موسیٰؑ نے مصیبتیں برداشت کیں اور عیسیٰؑ نے مخالفتوں کا مقابلہ کیا۔ وہ دین الہی جس کے پہنچانے میں محمد عربیؑ نے صدے سہے، زحمتیں گوارا کیں، دل پر زبان کے اور جسم پر پتھروں کے زخم کھائے وہ وہ دین جس کی حفاظت میں حمزہ کام آئے، عبیدہ بن الحارث بن عبدالمطلب نے جان دی، حمزہ کا جگر چاک ہوا، جعفر کے ہاتھ قلم ہوئے اور علیؑ عمر بھر جہاد کرتے رہے۔

اس وقت چاروں طرف مددگار کی تلاش میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا اور بہ زبان حال پکار پکار کر کہہ رہا تھا ”هَلْ مِنْ قاصِدٍ يَنْصُرُنِي“ کوئی مددگار ہے ایسا جو میری مدد کرے، جب ۶۰ھ میں دمشق کے تحت سلطنت پر یزید حکمران ہوا اور امام حسینؑ سے بیعت کا طلبگار ہوا۔

حسینؑ خوب سمجھتے تھے کہ مجھ سے بیعت طلب کرنے سے اس کا مقصد کیا ہے۔ اگر صرف بحیثیت ملک عرب کے ایک باشندے، نسل قریش کی ایک فرد کے بیعت طلب کی جا رہی ہوتی تو اس میں اتنی کدو کاوش کی ضرورت نہ تھی۔ جب کہ تمام ملک عرب اور حجاز کے کل باشندے یزید کی بیعت کر چکے تھے تو ایک حسینؑ نے اگر بیعت نہ بھی کی تھی تو اصول جمہوریت پر یزید کی سلطنت کا کیا

بگڑتا تھا۔ ایک فرد اور وہ بھی تارک الدنیا، عزت گزین اور گوشہ نشین، دنیا کے شور شر سے الگ تھلگ ساکت اور ساکن۔

حسینؑ کا کوئی دوست نہیں دشمن بھی یہ نہیں بیان کر سکا کہ حسینؑ نے اپنے مدینہ کے قیام میں کبھی کوئی تقریر حکومت شام کے خلاف کی کبھی کوئی خط و کتابت کی کسی طرح کی بھی کوشش یزید کے مقابلہ پر کی ہو یا کسی صورت پر بھی ساکن فضا کو متحرک بنانا چاہا ہو۔ پھر صرف ایک منفی طرز عمل یعنی بیعت نہ کرنا یزید کو کیا نقصان پہنچا سکتا تھا جب کہ عرب میں کتنی ہی بڑی کانفرنسیں یزید کی بیعت لینے کے لئے ہوئی ہوں کتنے ہی بڑے پیمانہ پر اس تحریک کا سب کو پابند بنایا گیا ہو لیکن ہزاروں آدمی اس ملک کے گوشوں کے پھر بھی ایسے ہوں گے جن سے نہ یزید کی بیعت کا مطالبہ ہوا نہ انھوں نے بیعت کرنے کا کوئی مظاہرہ کیا۔

خود خاندان بنی ہاشم میں عبداللہ بن جعفر بھی تو تھے۔ محمد بن حنفیہ بھی تو تھے۔ عمر بن علیؑ، عون بن علیؑ اور حسینؑ بن علیؑ کے دوسرے بھائی بھی تو تھے۔ ان میں سے کسی ایک سے بیعت کا مطالبہ ضروری نہیں سمجھا گیا۔ بس صرف حسینؑ وہ تھے جن پر یزید کی تمام کوششیں مرکوز ہو گئیں کہ آپ سے بیعت لی جائے۔

اسی سے صاف ظاہر تھا کہ حسینؑ سے بیعت کا مطالبہ بحیثیت ملک عرب کے ایک شخص اور حجاز کے ایک رہنے والے اور قریش یا بنی ہاشم کی ایک فرد کی نہیں ہے بلکہ آپ سے بیعت کا مطالبہ اس خصوصیت کے لحاظ سے ہے کہ حسینؑ خاندان رسولؐ کی عظمت کے نمائندے، علیؑ کے جانشین اور حضرت محمد مصطفیٰ کے قائم مقام ہیں۔ حسینؑ سے بیعت لینے کے معنی یہ تھے کہ یزید گویا بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ کی بارگاہ سے اپنے افعال پر مہر تصدیق ثبت کرا لے اور اس طرح دنیا کو اس غلط فہمی میں مبتلا کرے کہ یزید کا رواج دادہ نظام معاشرت اور نظام حکومت حق ہے۔ اس لئے حسینؑ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا حسینؑ نے اپنے موقع کی نزاکت محسوس کر لی۔

انہوں نے سمجھ لیا کہ میری بیعت کے معنی یہ ہیں کہ علیؑ نے بیعت کی اور میری بیعت کے معنی یہ ہیں کہ محمد مصطفیٰؐ نے اس نظام کو تسلیم کر لیا اور میری بیعت کے معنی یہ ہیں کہ حق باطل کے سامنے، سچ جھوٹ کے سامنے اور دین لادینی کے سامنے ہمیشہ کے لئے جھک گئے۔ حسینؑ جانتے تھے کہ بیعت نہ کرنے کا انجام کیا ہوگا مگر وہ جیسے محسوس کر رہے تھے کہ اس وقت دین اسلام کی نظر میرے چہرے پر ہے اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میری حفاظت کی خاطر حسینؑ کسی ایثار و قربانی پر تیار ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ حسینؑ جانتے تھے کہ یہ وہ دین ہے جو میرے مالک، میرے معبود اور میرے خالق کی امانت ہے اس لئے بحیثیت مخلوق، بحیثیت عبد اور بحیثیت مملوک مجھے اس کی حفاظت ضروری ہے۔ یہ میرے نانا محمد رسول اللہ کی تمام عمر کی مشقتوں زحمتوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے اس لئے بحیثیت فرزند رسول ہونے کے مجھے اس کی حمایت لازم ہے۔ اور اس دین کا استحکام میرے باپ علیؑ مرتضیٰ کی تلوار کا ثمرہ ہے اس لئے بحیثیت علیؑ جانشین کے بھی مجھ ہی کو سیدہ سپر ہونا چاہئے۔

کوئی شک نہیں کہ دین اسلامی اس وقت بے کسی اور بے بسی کے عالم میں تھا اس کی آئین و تعلیم کو شام سے نکالا جا رہا تھا۔ عراق میں کوئی اس کی حفاظت کا مرکز نہ تھا اور جاز میں کوئی پناہ نہ تھی سب طرف سے ناامید ہو کر وہ دین حسینؑ کے دامن میں پناہ لے رہا تھا اور حسینؑ نے یہ طے کر لیا کہ میں جان دوں گا مگر اس دین کو بچاؤں گا۔ فقط جان ہی نہیں جان کو تو راہ خدا میں مجاہد دیتے رہے تھے بلکہ جان سے زیادہ عزیز دل کے ٹکڑے بھی نثار کئے جائیں گے اور اس سے بڑھ کر سراپردہ عصمت کی رہنے والی خواتین کو قید و بند کی مصیبتوں کے لئے بھی دین کی خاطر لے آیا جائے گا۔

حسینؑ نے اپنی قربانی بھی ۶۱ھ میں محرم کے مہینہ میں جمعہ کے دن اور دسویں تاریخ کو کربلا کے میدان میں پیش کر دی۔ شہیدوں کے لاشے زمین پر تھے حسینؑ کے خیموں سے آگ کے شعلے بلند تھے۔ خواتین خاندان رسالت کی قید کا سامان تھا اور صداقت کی زبان بلند آواز سے پکار رہی تھی بے

”شک دین پناہ است حسین“

مجسمہ انسانیت

آیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء مولانا سید علی نقوی طاب ثراہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ عَلٰی سَیِّدِ الْاَنْبِیَاءِ وَالْمُرْسَلِیْنَ وَالْطَّیِّبِیْنَ الطَّاهِرِیْنَ۔

وہ خصوصیات جو کسی انسان کو بلند نقطۂ انسانیت پر پہنچانے کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں، ان کی دو قسمیں قرار دی جاسکتی ہیں۔ ایک خصوصیات داخلی، دوسرے خصوصیات خارجی۔

داخلی خصوصیات میں انسان کا حسب و نسب، کسی خاص خاندان سے تعلق رکھنا، خاص آباء اجداد کی نسل سے ہونا، جو مخصوص صفات و روایات کے حامل ہوں، یہ ایک انسان کے کمال کا باعث ہیں۔

جانے دیجئے اس اصول کو، جسے بہت سے لوگ آج تسلیم کر رہے ہیں اور وہ ”توارث صفات“ ہے، یعنی نفسانی صفات بھی بطور وراثت اولاد کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اور اس کا تجربہ انسان تو انسان، حیوانوں تک میں ہوا ہے، چنانچہ ادنیٰ قسم کے حیوان کو، اعلیٰ قسم کی طرف منتقل کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ اس نسل کے تعلقات ازدواجی میں ترقی کا لحاظ رکھا جائے، اگر برابر اچھی نسل کے افراد اس سلسلہ میں آتے رہیں تو رفتہ رفتہ اس کے نقائص دور ہو کر وہ نسل اعلیٰ قسم کی ہو جائے گی۔

انسان بھی طبعی خصوصیات کے لحاظ سے جب اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے، تو کیوں نہ اس میں بھی یہ اصول درست ہو، پھر یہ کہ اخلاق و اوصاف نفسانی بھی اکثر تابع مزاج ہوتے ہیں، اور یہ طب میں بھی ثابت ہے کہ مزاجی خصوصیات اولاد کی جانب منتقل ہوتے ہیں، خیر جانے دیجئے اس کو، پھر بھی یہ ہے کہ انسان کو لاج ہوتی ہے اپنے باپ دادا کے طرز، طریقہ، اصول اور مسلک کی، اس کا نتیجہ یہ ہے

کہ اکثر وہ غلط باتوں کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا، صرف اس دلیل سے کہ ہمارے باپ دادا ان کے پابند تھے۔ پھر اگر آباء و اجداد اچھی صفتوں کے حامل ہوں، تو اولاد کو ان صفتوں کے ساتھ الفت ضرور ہونا چاہیے، اس کا بھی نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان کا کسی کامل خاندان، اور بلند انسانی طبقہ میں پیدا ہونا، اس انسان کی بلندی کا ایک مستقل باعث اور سبب ہے۔

خارجی خصوصیات کو ہم تین قسموں میں درج کر سکتے ہیں۔

(۱) تعلیم و تربیت، کیونکہ ایک پست طبقہ کا آدمی بھی اگر اچھی تعلیم و تربیت پا جائے تو بسا اوقات وہ بلند ہو جاتا ہے۔

(۲) ماحول۔ تعلیم و تربیت تو زیادہ تر انسان کی زندگی کے ابتدائی دور سے متعلق ہے، لیکن ماحول ایسی چیز ہے جو ابتدائے عمر سے آخر تک ایک انسان کے ساتھ رہتا ہے، اور اس کی زندگی کے ہر حصہ میں اثر انداز ہوتا ہے۔

(۳) وہ واقعات و تجربات اور مشاہدات جنہیں انسان نے دیکھا، جن کا اسے سابقہ پڑا ہے، اور زندگی کے مختلف دوروں میں اسے جن سے گزرنا پڑا ہے، اس حیثیت سے انسان کا کمال اس وقت زیادہ ظاہر ہوتا ہے، جب انسان کو متضاد حالات کا مقابلہ کرنا پڑا ہو، اور اس وقت اسے متضاد طرز عمل اختیار کرنا پڑے ہوں۔ کیونکہ انسانی جذبات ہمیشہ یک طرفہ ہوتے ہیں۔ اگر ایک شخص غصہ ور ہے، تو اسے ہمیشہ غصہ کی بات پر غصہ آجائے گا، اور غصہ میں وہ کچھ نہ کچھ کر گزرے گا۔ ممکن ہے کہ اس کا نتیجہ بعض وقت بہت قابل تعریف ہو، مثلاً کوئی مظلوم اسے مدد کے لئے پکارے، اور ظالم کی زیادتی کو دیکھ کر اس شخص کو غصہ آجائے، اس وقت اس کے ہاتھوں مظلوم کی مدد ہوگی، مگر بہت ممکن ہے کہ بعض اوقات اس کا غصہ خراب نتائج بھی پیدا کرے، اور اس کے ہاتھوں فتنہ و فساد پیدا ہو، اور امن عالم کو صدمہ پہنچے، یہ شخص خود ہلاک ہو اور دوسرے کے ہلاک کرنے کا باعث ہو۔ یہ صرف اس لیے کہ اس کے اقدامات سب غصہ کے ماتحت ہوتے ہیں، اس لیے اس کے نتائج میں

دورنگی نہیں پیدا ہو سکتی۔

اب دیکھئے، ایک دوسرا شخص ہے، جو فطرتاً حلیم اور متحمل واقع ہوا ہے، اس کا طرز عمل اکثر اوقات قابل تعریف ہوتا ہے، ایک ایسے موقع پر جب کسی دوسرے کو غصہ آجائے یہ خاموشی اختیار کرتا ہے، اور اس کی خاموشی سے ایک بڑا فتنہ فرو ہو جاتا ہے، کیا کہنا اس کی اس بر محل خاموشی کا، مگر یاد رکھیے کہ یہ خاموشی کبھی جرم بن جائے گی، اس وقت جب اس خاموشی سے ظالم کی ہمت افزائی ہو رہی ہو، اور مظلوموں کا گلا کٹ رہا ہو۔ یہ انسان اپنی خاموشی سے اس وقت تعریف کے بجائے، مذمتوں کا مستحق ہوگا۔ یہ نتیجہ ہے اس کا کہ اس کی خاموشی طبیعت کی کمزوری، اور سردی کا نتیجہ تھی، اس لیے وہ ہر حال میں یکساں رہے گی، اور اس میں تبدیلی پیدا نہ ہوگی۔

انسانیت کا کمال مضر ہے، تضاد اور نیرنگی میں، وہی انسان جو غصہ کے موقع پر بڑا ہی غصہ ور معلوم ہوتا ہے، خاموشی کے محل پر اس طرح خاموش ہو جائے گویا اس میں غصہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ ہوگا انسان کامل۔

تمام جرائم کا سرچشمہ جذبات نفس ہیں، اور جذبات میلان طبعی کا نتیجہ ہوتے ہیں، جو یک طرفہ ہی ہوں گے، مگر انسانیت نام ہے، جذبات کی مخالفت کا، وہاں جذبات، قوت عاقلہ کے ماتحت ہو جاتے ہیں، ممکن ہے کہ کبھی عمل جذبہ نفس کے مطابق ہو، مگر وہ صرف اس لیے کہ عقل کا فیصلہ بھی اسی کے موافق ہے اور اگر محل و موقع کا تقاضا اس کے خلاف ہو، تو عمل بدلا ہوا اور طریق عمل مختلف نظر آئے۔ اس کا نام ہوگا فرض شناسی، اور یہی ہوگا جو ہر انسانیت، اور اس جو ہر میں جلا پیدا ہوتی ہے، یا اس کی صلاحیتوں کا اظہار ہوتا ہے ان ہی مواقع سے، جو کسی انسان کو متضاد شکل میں درپیش ہوں، اور پھر متضاد طریقے اسے اختیار کرنا پڑیں۔

اس صورت میں اس کے حکیمانہ تدبیر کی رفعت، اس کے طبعی رجحانات، اور نفسانی جذبات پر پورے طور سے ثابت ہوتی ہے، اور وہ پتہ دیتی ہے اس کا کہ وہ کمال انسانیت کے نقطہ پر کس درجہ

تک فائز ہے۔

میں دیکھتا ہوں تو کربلا کا انسان حسین بن علیؑ ان تمام خصوصیات میں بڑے بلند نقطہ پر نظر آتا ہے۔ پہلا سبب کیا تھا! خاندانی خصوصیات، حسینؑ کے خاندانی خصوصیات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، حضرت ابراہیمؑ عظیم اللہ سے۔ یہ ہستی بین الاقوامی حیثیت رکھتی ہے۔ یہود، نصاریٰ اور مسلمان، سب ان کو تسلیم کرتے ہیں، اور اسلام کے مورث اعلیٰ یہی حضرت ابراہیمؑ ہیں۔ ان کے دو بیٹے تھے اسحاق اور اسمعیلؑ۔

اولاد اسمعیلؑ کو حرم خدا کی قربت کی وجہ سے عرب میں امتیازی خصوصیت اور مرکزیت حاصل ہوئی، اولاد اسمعیلؑ میں نضر بن کنانہ کی اولاد، قریش کے نام سے موسوم ہوئی، قریش کا امتیاز تمام قبائل عرب میں تسلیم کر لیا گیا، اور پھر قریش میں ہاشم کو خصوصیت خاص حاصل ہوئی، بنی ہاشم تمام قریش میں دینی اور دنیوی اعتبار سے مخصوص اہمیت کے مالک تسلیم کیے گئے، عبدالمطلب کو سید البطحہ کا لقب دے کر گویا تمام اہل حجاز نے ان کی سرداری اور بلندی تسلیم کر لی، اور ان کے بعد ان کی اولاد میں یہ لقب برقرار رہا۔ یہ سیادت، نہ صرف امور دنیوی میں تھی، بلکہ جو مقدس شعائر تھے ان کی حفاظت و حمایت اور ذمہ داری کے تمام فرائض اولاد ہاشم سے متعلق رہے، اور اس کے ساتھ دین خدا، حرم خدا اور شعائر الہیہ پر جو کوئی مصیبت پڑی تو سخت وقت میں یہی خاندان کام آیا۔ عبدالمطلب کے دو فرزند تھے، عبد اللہ اور ابوطالب مگر عبد اللہ کا انتقال عبدالمطلب کی زندگی میں ہو گیا، اس لئے جتنی ذمہ داریاں عبدالمطلب کے متعلق تھیں، ان کی وفات کے بعد ابوطالب کی طرف منتقل ہوئیں، اب ابوطالب تبرکات ابراہیمؑ کے حامل بھی تھے، متروکات اسمعیلؑ کے وارث بھی۔ حرم کے متولی اور محافظ بھی تھے، اور اس ملت ابراہیمیہ کے ورثہ دار بھی، جس کا نام تھا اسلام، اور جس کا سنگ بنیاد خلیلؑ نے رکھا تھا۔

عبد اللہ کے فرزند تھے حضرت محمد مصطفیٰؐ جو اسلام کے پیغمبر ہیں، اور آپ بھی ابتدائے عمر سے

ابوطالب کی پرورش میں رہے، کیونکہ آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ ابوطالبؑ نے اس ذمہ داری کو جس طرح پورا کیا ہے، وہ دنیا کی تاریخ میں ایک یادگار چیز ہے، انھوں نے اپنی اولاد کو رسول اسلامؐ پر جاں نثاری کا سبق دیا، اس وقت جب شعب ابی طالبؑ میں محصور تھے، تو اس خوف سے کہ کہیں شب کو رسول قتل نہ کر دیئے جائیں، ابوطالبؑ آپ کی جگہ پر اپنے بیٹوں میں سے ایک ایک کو باری باری سلا دیتے تھے، اور اس طرح گویا سکھاتے تھے کہ رسولؐ پر کوئی وقت پڑے تو یوں جان فدا کر دینا۔ قدرت نے اس عبد اللہ کے یتیم اور ابوطالبؑ کے پروردہ کو یہ عزت دی کہ اس کو اپنے دین کا حامل بنایا، اسلام کا کلمہ ان کی زبان سے پہونچایا، اس پر دنیا ان کی دشمن ہو گئی، مگر رسولؐ نے اس سلسلہ میں ہر مصیبت کو برداشت کیا، اور اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ سب آپ کے مخالف ہو گئے، اور قتل پر متفق ہو گئے۔ ابوطالبؑ بھی مرچکے تھے جو آپ کے محافظ تھے، مجبوراً آپ کورات کے وقت مکہ سے جدا ہونا پڑا، اس موقع پر ابوطالبؑ کے فرزند علیؑ ہی کی ذات تھی، جسے آپ نے دشمنوں کی تلواروں کے حلقہ میں، اپنے بستر پر لٹا دیا تھا کہ جاں نثاری آپ بچپن میں باپ کے کہنے سے کر چکے تھے، اور اسے آپ نے اس متیقن خطرہ کے موقع پر عمل کر کے دکھلادیا، کہنے دیجئے کہ علیؑ نے اس خطرہ میں اپنے تئیں ڈال کر اپنے کو فدیہ اسلام بنا دیا، یہ اور بات ہے کہ خدا نے حفاظت کی اور علیؑ کی جان سالم رہی۔

رسول اللہؐ کو خدا نے ایک بیٹی دی تھی، جس کا نام تھا فاطمہؑ زہرا۔ رسولؐ نے اپنی ہجرت کے بعد ہی اس اپنی بیٹی کا عقد علیؑ ابن ابی طالبؑ کے ساتھ کر دیا، انہی سے دو فرزند ہوئے، ایک کا نام تھا حسنؑ اور دوسرے کا نام تھا حسینؑ، اب کیا تم اندازہ کر سکتے ہو کہ حسینؑ کی نگاہ میں اپنے آباؤ اجداد کے کتنے روایات تھے، اور وہ کون سا سلسلہ عزّت و شرافت، سلسلہ صدق و حقانیت، سلسلہ ایمان و روحانیت تھا جس کی اس وقت آخری کڑی یہ حسینؑ تھے، کیانسی معیار کے لحاظ سے اس سے زیادہ بلندی کی انسانی کمال کے لیے توقع کی جاسکتی ہے؟

دوسرا سبب

تعلیم و تربیت

حسینؑ کی تربیت رسولؐ نے کی، جو دنیا کے لیے معلم اخلاق تھے، اور یہ ظاہر ہے کہ آپؐ پر سب سے پہلا فرض اپنی اولاد کی تربیت کا عائد ہوتا تھا۔ حسینؑ نے خلقِ عظیم کی آنکھیں دیکھیں، خلقِ عظیم کی گود میں رہے، خلقِ عظیم کے ہاتھوں پر پلے۔

رسولؐ اپنی اولاد کو اس اسلام کی حفاظت کا ذمہ دار بنا رہے تھے، کہ جس کی وہ تعلیم و تلقین میں مصروف تھے، اس لیے ان کی تربیت کا خاص پہلو یہ تھا کہ وہ بچوں کو اسلام کے متعلق ان کی ذمہ داری کا احساس پیدا کراتے رہیں، اس کے لیے بھی اقوال تھے، اور افعال بھی تھے۔ اقوال میں، ان کو قرآن کا ہمراہی قرار دینا، یہ بتانا کہ یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، اور اعمال میں اس موقع پر کہ جب نصاریٰ کے ساتھ مباہلہ ہو رہا تھا، ان کو اپنے ساتھ لے جانا۔ یہ سمجھنا، بالکل غلط ہے کہ رسولؐ کی دعا آمین کی محتاج تھی، مگر ایک طرف تو آپؐ دنیا کو بتلا رہے تھے کہ دیکھو، اگر حق و باطل کا مقابلہ ہو، تو خالص حق کے مجسمے یہ ہیں، دوسری طرف ان کو احساس پیدا کر رہے تھے، کہ دیکھو اگر اسلام پر کوئی وقت پڑے، تو مجھے تم ہی سے امید ہے، اس وقت میں موجود ہوں، میں خود تمہیں لے جا رہا ہوں، اور کسی وقت میں موجود نہ ہوں گا تو تم خود اٹھ کھڑے ہونا۔ حسینؑ کے گوشت اور خون کو، اپنا گوشت اور خون کہا تھا، اس کے بھی یہ معنی ہو سکتے ہیں، کہ اے حسینؑ اگر اسلام پر کوئی وقت پڑے، تو اس گوشت کو اپنا گوشت اور اس خون کو اپنا خون نہ سمجھنا۔ اسے میرے اسلام پر قربان کر دینا۔

یہ تھی وہ تربیت جو حسینؑ کو حاصل ہوئی تھی۔

تیسرا سبب

ماحول

کیا پوچھنا حسینؑ کے ماحول کا۔ وحی کی صدا قرآن کی آواز، رسولؐ کے جہاد، اور علیؑ کے مجاہدانہ

کارنامے۔

یہ ہے بچپنا۔ جوانی میں باپ کو خانہ نشین ضرور دیکھا، مگر یہ برابر نظر آیا کہ جب اسلام کے لیے کوئی سخت موقع ہوا، کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوا، کوئی اہم مشورہ، فوراً اسلام کے مفاد کے لئے فائدہ پہنچانے کو تیار ہو گئے۔ ذاتی اغراض، خواہش نام و نمود، زمانے کی بے اتفاقی کا کبھی اس معاملہ میں خیال نہ کیا۔ ہاتھ میں تلوار، بازوؤں میں طاقت ہوتے ہوئے، کبھی شمشیر آزمائی کا ارادہ نہ کیا، حقوق تلف ہوتے دیکھے خاموشی اختیار کی، اس لیے کہ اسلام کو نقصان نہ پہنچے۔ جب مسلمانوں نے خود سے آ کر اقتدار کی پیشکش کی، اور آپؐ کو اسے ماننا پڑا، تو دیکھا کہ حقانیت کی حفاظت کے لئے، اور حمایت باطل سے علیحدہ رہنے کے لئے، اور اسلام کے آئین و اصول کو برقرار رکھنے کے لیے، علیؑ نے حاکم شام کے ساتھ ذرا بھی چشم پوشی، رواداری، اور سہل انکاری کو جائز نہیں سمجھا، ہزاروں مصیبتیں برداشت کیں، مگر ایک منٹ کے لئے اس کو گوارا نہ کیا کہ آپؐ معاویہ کی حکومت کو ملک شام پر منظور کر لیں۔

غرض یہ ماحول تھا، جس میں حسینؑ نے زندگی کے دن گزارے، ہمیشہ یہی رہا کہ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، ہر بات میں اسلام کا مفاد سامنے رکھو۔ حق اپنا ضائع ہو کچھ نہ بولو، اسلام کی خاطر دنیا کنارہ کشی کر لے، اور دوسرے بے جا اقتدار قائم کر لیں، خاموش رہو، اسلام کی خاطر راحت و آرام میں خلل پڑے، مگر یہ سب اختیار کر لو، اسلام کی خاطر اس ماحول کا قطعی نتیجہ یہ تھا کہ جان بھی جا رہی ہو، اولاد بھی کام آ رہی ہو، مال و اسباب بھی لٹ رہا ہو، تو اس سب کو گوارا کر لو اسلام کی خاطر۔

چوتھا سبب

واقعات و تجربات، اور متضاد حالات میں متضاد طرزِ عمل اختیار کرنے کے مواقع۔

اس حیثیت سے حسینؑ کو جتنے مختلف ادوار سے گزرنا پڑا۔۔۔ کو گزرنا پڑا ہوگا۔

سات برس کی عمر حسینؑ نے اپنے نانا رسول اللہؐ کی زندگی میں گزاری، یہ بچپنا تھا، جو بچپن ہی کے لائق راحت و آرام دلجوئی اور خاطر داری میں گزرا، اس کے بعد آیہ علیؑ بن ابی طالبؑ کا زمانہ، حسینؑ نے

دیکھا، سمجھا، اور محسوس کیا کہ زمانہ بدل گیا۔ ڈیوڑھی کی رونق سنائے سے تبدیل ہو گئی، جو ہر وقت کے آنے جانے والے لوگ تھے، اب دور دور تک نظر نہیں آتے، یہ بھی سنا کہ میرے باپ جس حق کو اپنا سمجھتے ہیں، اس حق پر دوسروں کا قبضہ ہے، اس موقع پر بچوں اور نوجوانوں کے جذبات عجیب تلاطم خیز ہوتے ہیں، پھر حسینؑ اسی زمانہ میں بھرپور جوان ہوئے، اور چونتیس (۳۴) برس کی عمر تک پہنچے، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ زمانہ صبر و سکون عافیت اندیشی اور انجام بینی کا ہوتا ہے، اور کیا انسانی جوش و ولولہ اس موقع پر مصالح کی بندش آسانی سے گوارا کرتا ہے مگر حسینؑ کو باپ کے اختیار کردہ مسلک کی پابندی لازم تھی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس زمانہ میں کوئی فعل انھوں نے نظم و ضبط کے خلاف کیا ہو۔

بلکہ اس وقت جب تیسرے دور میں خلیفہ وقت محصور تھے، اور حملہ آوروں نے پانی بند کر دیا تھا، تو حسنؑ اور حسینؑ کو علی بن ابی طالبؑ نے پانی پہنچانے پر مامور کیا تھا، اور کہہ دیا تھا کہ اگر اس سلسلہ میں جنگ بھی کرنا پڑے تو کر لینا۔ باپ کے حکم کی اطاعت تھی کہ حسینؑ پانی لے کر گئے، اور پوری قوت سے کام لے کر پانی پہنچا دیا، کیا عام طبعی جذبات اور رجحانات کا بھی تقاضا یہی ہوتا ہے؟

تیسرا دور وہ آیا، جب حضرت علی بن ابی طالبؑ سریر خلافت پر متمکن ہوئے، اب بغاوتیں برپا ہو گئیں، اور علی بن ابی طالبؑ کو جنگ کرنا پڑی۔

اس سلسلہ میں جنگ جمل ہوئی، اور صفین، اور نہروان، اس وقت حسینؑ میدان جنگ میں تلوار لے کر اپنے باپ کی حمایت میں مصروف جہاد ہو گئے۔

حسینؑ کی عمر پینتیس چھتیس برس کی ہے، اور بے شک اس عمر کا ولولہ جہاد کا متقاضی ہے، مگر صفین میں قرآن نیزوں پر بلند ہوتے ہیں، علوی فوج میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور علی بن ابی طالبؑ موقع شناسی کی بناء پر التوائے جنگ کا حکم دیتے ہیں۔ لیجئے حسینؑ کی تلوار بھی نیام میں چلی جاتی ہے، کیا جوانی کی عمر کا جوش آسانی سے ترک جنگ پر آمادہ ہونے دے سکتا ہے، ایک ایسے موقع پر، جبکہ فتح بالکل سامنے تھی، اور مالک اشترؑ کی بہادری کا جذبہ، بے چینی کے ساتھ کروٹیں بدل رہا تھا، مگر یہاں

جذبات سے تو کام نہ تھا، فرض کا احساس، حسینؑ کے سر کو جھکا دیتا ہے، معلوم ہوتا ہے، اب تلوار میں باڑھ ہی نہیں، یہاں تک کہ التوائے جنگ کے معاہدہ پر، حسنؑ اور حسینؑ دونوں بطور گواہ دستخط کر دیتے ہیں اس کے بعد امیر المومنینؑ شہید ہوتے ہیں امام حسنؑ جانشین ہوئے اور اپنے باپ کے دشمن معاویہ سے جنگ پر تیار ہوئے، حسینؑ بھی بھائی کے ساتھ جہاد پر مستعد ہیں، حالات ایسا پلٹا کھاتے ہیں کہ امام حسنؑ کو معاویہ کے ساتھ صلح کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، یاد رکھیے کہ یہ موقع دوسرا ہے، باپ کا سابقہ بھائی کو عام انسانوں کی نگاہ میں حاصل نہیں، مگر حسینؑ تو اپنے بھائی کو پیشوا تسلیم کیے ہوئے تھے، حسینؑ اسی راستہ پر ہیں، جو حسنؑ کا راستہ ہے حالانکہ ساتھیوں میں شورش ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح حسینؑ جنگ پر تیار ہو جائیں۔

مگر وہ فرض شناس انسان کہتا ہے کہ ہم نے صلح کر لی اور ہم اس کے پابند ہیں، دس برس حسنؑ کی زندگی میں گزارے جاتے ہیں، دس برس حسنؑ کے بعد گزارے جاتے ہیں، اور وہی خاموشی کا مسلک قائم رہتا ہے، وہ حسینؑ جس نے اس کے بعد کربلا میں دکھلا دیا کہ اس کے سینہ میں کون سا دل، اور پہلو میں کون سا جگر ہے، وہ اس تمام طولانی مدت میں ہزاروں ناگوار واقعات کے باوجود یوں خاموش رہتا ہے جیسے اس کے سینہ میں دل، اور دل میں حوصلہ پیدا ہی نہیں ہوا۔

کیا کم ہے یہ بات کہ حسنؑ کو زہر دے دیا جائے، کیا کم ہے یہ بات کہ حسنؑ کو روضہ رسولؐ میں دفن نہ ہونے دیا جائے، کیا کم ہے یہ کہ حسنؑ کے جنازہ پر تیر چلائے جائیں، مگر حسینؑ ان تمام باتوں پر خاموش رہیں۔ تلوار نیام سے نہ نکالیں، کیا اس سے بڑھ کر جذبات پر قابو کی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟

لیجئے وہ وقت آگیا کہ یزید طالب بیعت ہوا۔ اب وہی خاموش انسان یہ کہتا ہے کہ بیعت تو میں نہیں کروں گا۔ یہ حسینؑ نہیں کہہ رہے تھے، حسینؑ کے خاندانی خصوصیات، حسینؑ کی تعلیم و تربیت، حسینؑ کا ماحول، اور حسینؑ کا ضمیر، سب متفق ہو کر آواز دے رہے تھے، کہ یزید سے بیعت تو نہ

ہوگی، کیونکہ اس بیعت سے اسلام فنا ہی ہو جائے گا، شریعت اسلام فراموش ہو جائے گی، اور آئین اسلام میں تبدیلی ہو جائے گی۔

”بیعت نہیں کروں گا“ کہا، اور وطن چھوڑ دیا، مکہ بسایا، وہاں ستائے گئے، اسے چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے، عراق کی طرف چلے، فوج آگئی روک لیا، کربلا میں اتر پڑے، چاہتے ہیں خیمے فرات پر برپا کریں، مخالف فوج، وہی فوج جسے حسینؑ ابھی پانی پلا چکے تھے، وہ حسینؑ کا پانی کے پاس رہنا گوارا نہیں کرتی۔

”ہمیں“ امیر کا حکم ہے کہ آپ کے خیمے ریتی پر برپا ہوں“ اصحاب بگڑتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اس بات پر لڑیں، حسینؑ کہتے ہیں، نہیں، لڑ نہیں، ہم خیمے یہاں سے ہٹائے لیتے ہیں۔ ریتی پر خیمے برپا کر دو۔ فوجیں آنے لگیں دشمن نے گھیر لیا۔

حسینؑ امن و صلح کی کوشش شروع کرتے ہیں، ناواقف لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ دل کی کمزوری کا نتیجہ ہے، آج تک یہی سمجھتے، اگر عاشور کا دن نہ آتا، اور حسینؑ کربلا کے ذرے ذرے کو اپنی بہادری، استقلال، اور تحمل کا گواہ نہ بنا دیتے۔

صلح کی گفتگو کا میابی کے قریب پہنچتی ہے، مگر ابن زیاد اسے ختم کر دیتا ہے، ”یا بیعت یا قتل“ اور حسینؑ بیعت کو پہلے ہی کہہ چکے تھے، کہ نہیں، وہ اگر جذبات کی بنا پر فیصلہ ہوتا، تو شاید اب خوف کے جذبہ سے بدل جاتا، نہیں وہ تو حسینؑ کے ضمیر کا فیصلہ تھا، اور دل و دماغ کا سمجھوتہ تھا، اس میں تبدیلی کی گنجائش نہ تھی۔

اب تو بس ایک ہی صورت ہے قتل، حسینؑ ساتھیوں سے کہتے ہیں چلے جاؤ میں اکیلا اس مہم کو سر کر لوں گا۔ ساتھی کہتے ہیں، نہیں ہم ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔

اچھا تو پھر آؤ عاشور کی صبح، اب تو ایک مرنے والے کو انتظار کی ضرورت نہیں، مگر وہاں تو فرائض کی تکمیل ہو رہی تھی۔

کہیں دشمن کی جماعت میں کوئی ناواقف نہ ہو، کوئی ہدایت کا نشہ نہ ہو۔

لیجئے حسینؑ نے اتمامِ حجت بھی کر لی، وہ تقریر جس میں اپنی صفائی کے دلائل پیش کیے تھے، ہاں ہاں حسینؑ کی تقریر بے اثر نہ تھی، خُرسجھا اور حسینؑ کی طرف آ گیا۔

دشمن نے تیروں کی بوچھاڑ کر کے اعلانِ جنگ بھی کر دیا، حسینؑ میدانِ قربانی میں ہیں۔ مگر اپنی جان کی قربانی تو کوئی بات نہ تھی، اپنے سے وابستہ ہر فرد کو خود قربان کر دیا۔

ایک بھی جب تک باقی رہا، حسینؑ نے جہاد کا ارادہ نہیں کیا، معلوم ہوتا ہے اب بھی نفس کا سکون ختم نہیں ہوا ہے۔ مراحلِ عمل ہیں جو ترتیب کے ساتھ طے ہو رہے ہیں، کوئی گھبراہٹ کا اقدام، اور بے چینی کا عمل نہیں ہے، لیجئے کوئی نہیں رہا، وہ جو بیس (۲۰) برس تک خاموش رہا، وہ جو نو دن تک صلح کی نرم شرطیں پیش کرتا رہا، وہ صبح سے اب تک دوستوں اور عزیزوں کو قتل ہوتے دیکھتا رہا، اور تلوارِ نیام سے نہ نکالی، اب جب کہ کوئی نہیں رہا ہے، جبکہ کمر بھی شکستہ ہے، آنکھوں کا نور بھی رخصت ہو چکا ہے، بے کسی، بے بسی تین دن کی پیاس اور صبح سے اس وقت تک کی تمازت آفتاب کو برداشت کیئے ہوئے، اب وہ جہاد پر تیار ہوتا ہے، وہ خاموشی کے ساتھ اپنے کو دشمن کے سپرد نہیں کر دیتا، کیونکہ یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے، اسے حفاظتِ خود اختیاری کے لیے مدافعتانہ جہاد فرض ہے، وہ تلوارِ نیام سے کھینچتا ہے۔

اتنی جنگ کرتا ہے، جسے تاریخ نے نمایاں الفاظ میں لکھنا ضروری سمجھا ہے۔ آخر کو قربانی کی تکمیل ہو جاتی ہے، حسینؑ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، مگر ان کی عظیم انسانیت، آج تک عالمِ امکان سے کلمہ پڑھوائے بغیر نہیں رہ سکتی۔

یہ تھا وہ مجسمہٴ انسانیت جس کی مثال تاریخِ دنیا میں ملنا ناممکن ہے۔

حسینی اقدام کا پہلا قدم

قدمائے علماء و مؤرخین کے بیانات اور ان پر تبصرہ

آیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء مولانا سید علی نقوی طاب ثراہ

جب یزید کا خط طلب بیعت کے متعلق ولید کے پاس پہنچا۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ لکھتے ہیں:

فأنفذ الوليد الى الحسين في الليل فاستدعاه فعرف الحسين الذي اراد فدعا جماعة من موالیه فامرهم بحمل السلاح وقال لهم ان الوليد قد استدعاني في هذا الوقت ولست امن ان يكلفني فيه امر الا اجيب اليه وهو غير مأمون فكونوا معي فاذا دخلت اليه فاجلسوا على الباب فان سمعتم صوتي قد علا فادخلوا عليه لتبذروا عني۔ (ارشاد)

ولید نے امام حسینؑ کے پاس شب کے وقت ایک آدمی بھیجا اور آپ کو طلب کیا، حضرت نے سمجھ لیا کہ اس کا مقصد کیا ہے لہذا آپ نے اپنے مخصوصین کی ایک جماعت کو بلا کر فرمایا کہ وہ مسلح ہو جائیں، اور کہا کہ ولید نے اس وقت مجھے بلا یا ہے، اور مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھ سے کسی ایسے امر کی خواہش کرے گا جسے میں منظور نہیں کروں گا، اور وہ خطرہ سے خالی نہیں ہے، لہذا تم لوگ میرے ساتھ رہو اور جب میں اندر جاؤں تو تم دروازہ پر بیٹھنا اگر سننا کہ میری آواز بلند ہوئی تو تم میری حفاظت کے لئے اندر داخل ہو جانا۔

دینوری نے درمیان کے واقعات کی کچھ کڑیاں زیادہ تفصیل کے ساتھ بتائی ہیں وہ رقم طراز ہیں:-

فلما ورد ذلك على الوليد قطع به وخاف الفتنة فبعث الى مروان وكان الذي بينهما متبا عدا فأتاه فقرأه الوليد الكتاب واستشارة فقال له

مروان اما عبدالله بن عمرو عبدالرحمن ابن ابی بکر فلا تخافن ناحيتهما فليسا بطلابين شيئا من هذا الامر ولكن عليك بالحسين بن علي وعبدالله بن الزبير فابعث اليهما الساعة فان بايعوا الا فاضرب اعناقهما قبل ان يعلن الخبر فيثب كل واحد منهما ناحية ويظهر الخلاف فقال الوليد لعبد الله بن عمرو بن عثمان وكان حاضرا وهو حينئذ غلام حين رآه انطلق يابني الى الحسين بن علي وعبدالله بن الزبير فادعهما فانطلق الغلام حتى اتى المسجد فاذا هو بهما جالسين فقال اجيبا الامير فقالا للغلام انطلق فانا صائران اليه على اثرك فانطلق الغلام فقال ابن الزبير رضى الله عنه للحسين عليه السلام فيبتراه بعث الينا في هذه الساعة فقال الحسين احسب معاوية قدمات فبعث الينا للبيعة فقال ابن الزبير ما اظن غيره وانصرف الى منازلها فاما الحسين فجمع نفرا من موالیه وغلبانہ ثم مشى نحو دار الامارة وامر فتيانہ ان يجلسوا بالباب فان سمعوا صوته اقتحبوا الدار۔ (الاخبار الطوال، ص ۲۲۸، ۲۲۹)

جب یزید کا خط ولید کے پاس پہنچا تو وہ پریشان ہو گیا، اور اسے فتنہ و شورش کا اندیشہ ہوا لہذا مروان کو بلا بھیجا، حالانکہ ان دونوں کے تعلقات اس زمانہ میں کشیدہ تھے، مروان آیا تو ولید نے وہ خط دکھایا اور مشورہ چاہا۔ مروان نے کہا کہ عبد اللہ بن عمر اور عبد الرحمن بن ابوبکر کی طرف سے تمہیں کوئی اندیشہ نہ کرنا چاہئے۔ وہ اس منصب کے کسی حیثیت سے بھی طلبگار نہیں ہوں گے۔ مگر ہاں حسینؑ ابن علیؑ اور عبد اللہ بن زبیر کا تدارک تم پر لازم ہے۔ انہیں اسی وقت بلو بھیجو، اور اگر بیعت کر لیں تو خیر، ورنہ ان دونوں کا سر قلم کر دو، اس سے قبل کہ اس خبر کا اعلان ہو، اور ان میں سے ہر ایک ایک سمت کو جست و خیز کرنے لگے، اور اختلاف ظاہر کرے۔ یہ سن کر ولید نے عبد اللہ بن عمرو

بن عثمان سے جو اس وقت موجود تھا اور وہ ابھی کم سن نوجوانی کے حدود سے قریب تھا کہا کہ بیٹا تم حسین ابن علی اور عبد اللہ ابن زبیر کے پاس جاؤ اور انھیں بلا لاؤ۔ وہ لڑکا روانہ ہوا یہاں تک کہ مسجد میں پہنچا۔ دیکھا کہ وہ دونوں بیٹھے ہیں، اس نے کہا۔ امیر نے آپ کو بلایا ہے، دونوں نے کہا کہ تم چلو۔ ہم ابھی آتے ہیں۔ وہ لڑکا چلا گیا۔ ابن زبیر نے امام حسین سے پوچھا۔ آپ کا کیا خیال ہے ہمیں اس وقت کیوں بلایا گیا ہے، حضرت نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور ہمیں بیعت کے لئے بلایا گیا ہے، ابن زبیر نے کہا کہ میرا بھی یہی خیال ہے، اور دونوں اپنے اپنے مکان کی طرف واپس گئے۔ امام حسین نے اپنے عزیزوں اور غلاموں کی ایک جماعت کو جمع کیا پھر دار الحکومت کی طرف تشریف لے گئے اور اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ وہ دروازہ پر بیٹھیں، اور جب آپ کی آوازیں تو مکان میں داخل ہو جائیں۔

طبری نے بھی یہ واقعات اتنی ہی بلکہ کچھ اور زیادہ تفصیل سے بیان کئے ہیں:

لما اتاه نعی معاویة فضع به وکبر علیه فبعث الی مروان بن الحکم فدعاہ الیه وکان الولید یوم قدم المدینة قدمها مروان متکارها فلما رائی ذالک الولید منه شتمه عند جلسائه فبلغ ذلک مروان فحبس عنه وصر مه فلم یزل کذلک حتی جاء نعی معاویة الی الولید فلما عظم علی الولید هلاک معاویة وما امر به من اخذ هؤلاء والوهط بالبیعة فزع عند ذلک الی مروان و دعاہ فلما قرأ علیه کتاب یزید استرجع و ترحم علیه واستشاره الولید فی الامر وقال کیف تری ان تصنع قال فانی ارئی ان تبعث الساعة الی هؤلاء النفر فتدعوهم الی البيعة والدخول فی الطاعة فان فعلوا قبلت منهم و کففت عنهم وان ابوا قدمتهم فضربت اعناقهم قبل ان یعلموا بموت معاویة فانهم ان علموا بموت معاویة وثب کل امرئ منهم فی جانب و اظهر

الخليفة والطبائنة ودعا الی نفسه الا ادری اما ابن عمر فانی لا اراہ یزید القتال ولا یحب انه یولی امر الناس الا ان یدفع الیه هذا الامر عفوا فارسل عبد اللہ بن عمرو بن عثمان وهو اذ ذاک غلام حدث الیہما لیدعوهما فوجدہما فی المسجد وهما جالسان فاتاہما فی ساعة لم یکن الولید یجلس فیہا للناس ولا باتیانہ فی مثلها فقال اجیبنا الامیر یدعو کما فقلنا لا انصرف الان ناتیہ ثم اقبل احدہما علی الآخر فقال عبد اللہ بن زبیر للحسین ظن فیما تراہ بعث الینا فی هذه الساعة التی لم یکن یجلس فیہا فقال حسین قد ظننت ادری طاعتیہم قد هلك فبعث الینا لیاخذنا بالبیعة قبل ان یفشو فی الناس الخبر فقال وانا ما اظن غیرہ قال فما ترید ان تصنع قال اجمع فتیانی الساعة ثم امشی الیه فاذا دخلت الباب علیہ قال فانی اخافہ علیک اذا دخلت قال لا اتیہ الا وانا علی الامتناع قادر فقام فجمع الیہ موالیہ و اهل بیتہ ثم اقبل یمشی حتی انتہی الی باب الولید و قال لا صحابہ انی داخل فان دعوتکم او سمعتم صوتہ قد علا فافتحوا علی باجمعکم ولا فلا تہرخوا حتی اخرج الیکم۔ (الطبری، جلد ۶ صفحہ ۱۸۹)

جب معاویہ کے انتقال کی خبر ولید کے پاس پہونچی تو وہ گھبرا گیا اور اسے اس کی بڑی اہمیت محسوس ہوئی، اور اس نے مروان ابن حکم کے پاس آدمی بھیجا، اور اسے اپنے پاس آنے کی دعوت دی، حالانکہ ولید جب مدینہ کا حاکم ہو کر آیا ہے تو مروان نے اس پر ناگواری محسوس کی تھی، اور ولید نے اس کی بے رخی دیکھ کر اسے اپنے دربار میں کچھ برا بھلا کہا تھا۔ یہ خبر مروان کو پہونچی تو وہ اس سے کھنج گیا، اور آمدورفت ترک کر دی۔ یہ حالت یونہی قائم رہی۔ اس موقع تک کہ جب معاویہ کی خبر پہونچی، تو چونکہ معاویہ کے مرنے اور پھر ان لوگوں سے جن کے نام لکھے گئے تھے، بیعت لینے کے

مسئلہ کی اہمیت ولید نے بہت محسوس کی تھی، اس لئے مجبوراً مروان کو بلایا، ولید نے اسے یزید کا خط پڑھ کر سنایا، تو اس نے کلمہ استرجاع زبان پر جاری کیا، اور دعائے مغفرت کی، اس کے بعد ولید نے اصل معاملہ میں مشورہ چاہا اور کہا کہ تمہاری رائے میں ہمیں کیا صورت اختیار کرنا چاہئے اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ اسی وقت تم ان لوگوں کے پاس آدمی بھیجو اور انھیں بیعت کرنے اور حلقہ اطاعت میں داخل ہونے کی دعوت دو، اگر وہ ایسا کریں تو خیر، ان سے پھر تعرض نہ کرو، لیکن اگر انکار کریں، تو معاویہ کے انتقال کی خبر ہونے سے پہلے ہی ان کی گردنیں مار دو اس لئے کہ اگر ان کو معاویہ کے انتقال کی خبر ہوگئی، تو ہر ایک ایک طرف جست کر کے کھڑا ہو جائے گا، اور اختلاف کا اعلان کر دے گا، اور لوگوں کو اپنی طرف بلانا شروع کر دے گا، پھر کیا جائیے کیا نتیجہ ہو۔ بس ابن عمر کے متعلق میرا خیال ہے کہ وہ جنگ کا ارادہ نہ کریں گے، اور نہ خود سے حکومت حاصل کرنے کا ارادہ کریں گے، ہاں مگر یہ کہ وہ ان کے سرخواہ منخواہ منڈھ دی جائے اس گفتگو کے بعد عبداللہ بن عمر بن عثمان کو جو ایک کمن لڑکا تھا ان دونوں کے پاس بلانے کے لئے بھیجا گیا اس نے دیکھا کہ دونوں مسجد میں بیٹھے ہیں، اور بلانے ایسے وقت آیا تھا، جس وقت عموماً ولید لوگوں سے ملاقات کے لئے نہیں بیٹھتا تھا اور نہ لوگ ایسے وقت ملاقات کے لئے جاتے تھے، اس نے کہا امیر نے آپ دونوں کو بلوایا ہے دونوں نے جواب دیا کہ جاؤ ہم ابھی آتے ہیں، پھر ایک نے دوسرے کی طرف رخ کیا اور عبداللہ بن زبیر نے امام حسینؑ سے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے، ہم کو ایسے بے وقت کیوں بلایا گیا ہے، امام نے فرمایا، میرا خیال تو یہ ہے کہ ان کا ستمگار حاکم ہلاک ہو گیا اور ہم کو اس لئے بلایا گیا ہے کہ خبر پھیلنے کے پہلے ہم سے بیعت حاصل کر لی جائے، انھوں نے کہا کہ میرا بھی یہی خیال ہے اب آپ کا کیا ارادہ ہے، فرمایا کہ میں ابھی اپنے خاندان کے جوانوں کو یکجا کرتا ہوں اور پھر ولید کے پاس جاؤں گا۔ جب دروازہ پر پہنچوں گا تو انھیں وہاں ٹھہرا دوں گا اور پھر خود اندر داخل ہوں گا۔ عبداللہ نے کہا کہ اگر آپ وہاں جائیں گے تو مجھے آپ کے متعلق خطرہ ہے۔ حضرت نے فرمایا

میں جا رہا ہوں تو اسی وقت کہ جب اپنے تحفظ پر قدرت رکھتا ہوں، پھر حضرت اسی صورت سے تشریف لے گئے، یہاں تک کہ ولید کے دروازے تک پہنچے، اور اپنے ساتھ والوں سے فرمایا کہ میں اندر جاتا ہوں، جب میں تمہیں پکاروں، یا تم ولید کی آواز کو سنو کہ بلند ہوگئی، تو سب کے سب اندر داخل ہو جانا، اور نہیں تو جب تک میں باہر نہ آؤں تم یہاں سے حرکت نہ کرنا۔

مذکورہ بیانات پر جب غور کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ متفق علیہ ایک واقعہ ہے جو ان سب کے پیش نظر ہے، ان میں آپس میں اختلاف کوئی بھی نہیں ہے۔ بس بیان کرنے میں کسی نے اختصار سے کام لیا ہے اور کسی نے تفصیل سے، سب سے زیادہ اختصار شیخ مفید رحمہ اللہ نے کیا ہے، مگر ایک بات کی تصریح ان کے یہاں زیادہ ہے، جو کسی دوسرے کے یہاں نہیں ہے، وہ یہ کہ ولید نے امامؑ کے پاس آدمی رات کے وقت بھیجا۔ دینوری اور طبری کسی کے یہاں رات کی تصریح نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ وہ وقت ایسا تھا جس میں عموماً ولید سے ملاقات نہ ہوتی تھی۔ طبری نے کہا ہے، نہ ولید اس وقت کسی کو بلاتا تھا، نہ کوئی اس وقت اس کے پاس جاتا تھا۔ اب یا تو اسی سے یہ تصور پیدا ہوا ہو کہ وہ رات کا وقت تھا یا شیخ مفید رحمہ اللہ کے پیش نظر کسی ایسے راوی کا بیان ہو جس نے رات ہونے کی تصریح کی ہو۔

ولید اور مروان کی باہمی نزاع کا اجمالی تذکرہ دینوری اور طبری نے کیا ہے، مگر طبری نے اس نزاع کا ابتدائی سبب بھی بیان کر دیا ہے، جو بالکل قرین قیاس ہے، اس نزاع کے باوجود ولید کا مروان کو مشورہ کے لئے بلانا، انتہائی اضطراب ہی کا نتیجہ ہو سکتا ہے، اور اس سے ظاہر ہے کہ یزید کا خط ولید کے لئے بڑی پریشانی کا باعث بن گیا تھا، اور بالخصوص ان افراد سے بیعت کا مطالبہ جن کے نام اس خط میں درج تھے اور پھر اس سلسلہ میں جو کچھ اسے ہدایت کی گئی تھی وہ اسے اپنی طاقت سے باہر چیز سمجھ رہا تھا، جب ہی اسے اتنی تشویش لاحق ہوئی اور اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، سو اس کے کہ وہ مروان سے مشورہ لے، اس لئے بھی کہ مروان کافی جہاندیدہ آدمی ہے، اور اس لئے بھی کہ جو

کچھ میں طرزِ عمل اختیار کروں، اور اس کا جو نتیجہ ہو اس کی ذمہ داری میں مروان بھی شریک ہو جائے۔ کیونکہ یہ میرا بدخواہ تو ہے ہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میری نسبت حکومت وقت کے اس تعیل حکم میں کوتاہی کا کوئی الزام عائد کر سکے، اور چونکہ یزید خود ایک الھڑ، جوشیلا، اور بے خود و سرمست شخص تھا، لہذا ولید کو شاید یہ توقع بھی ہو کہ مروان اپنی تجربہ کاری کی بدولت کسی ایسے اقدام کا مشورہ نہ دے گا، جو حالات کی پیچیدگی میں اضافہ کرے، اور نتیجہ میں حکومت اموی کے لئے مضرت ثابت ہو، اس کے ساتھ ممکن ہے صحابی رسولؐ ہونے کے تخیل میں اسے مروان کی نسبت یہ خوش گمانی بھی ہو، کہ اس کے دل میں اتنا خوفِ خدا ہو گا کہ وہ مجھ کو کوئی ایسا مشورہ نہ دے گا جو بدیہی طور پر غضبِ الہی میں گرفتار بنانے کا باعث ہو، مگر افسوس ہے کہ اس کے یہ توقعات پورے نہیں ہوئے، مروان نے اسے ایسا مشورہ دیا، جو اموی خاندان کی فرد ہونے کے باوجود اسے ناقابلِ عمل محسوس ہوا، اور اس پر عمل نہ کرنے کی بنا پر مروان نے بالآخر خود یا کسی اور ہوا خواہ کے ذریعہ سے اس کی شکایت مرکز تک پہنچائی اور اس کے نتیجہ میں اسے مدینہ کی حکومت سے ہاتھ دھونا پڑا۔

مروان کا یہ مشورہ دینا کہ اگر یہ دونوں بیعت نہ کریں، تو فوراً ان کا سر قلم کر دو۔ اس کی دلیل ہے کہ یزید نے مطالبہ بیعت کے ساتھ پہلے ہی خط میں ولید کو امامِ حسینؑ کے خلاف ہر تشدد اقدام یہاں تک کہ قتل کا حکم دے دیا تھا، ورنہ مروان کو یہ مشورہ دینے کی ہرگز جرأت نہ ہوتی اور اگر وہ ایسی حماقت سے کام لیتا بھی تو ولید اس کے جواب میں کہتا کہ یہ تم مجھے کیسا مشورہ دے رہے ہو۔ مجھے تو صرف سوال بیعت پیش کرنے، اور اس پر اصرار کرنے کی ہدایت ہے، میرے اصرار کے بعد جو جواب مجھے ملے اس کی اطلاع مجھے مرکز میں بھیجنا چاہئے۔ اور پھر وہاں سے جو ہدایت ہو اس پر عمل کرنا چاہئے۔ میں بطور خود اتنا بڑا قدم کیونکر اٹھا سکتا ہوں کہ فرزند رسولؐ کا سر قلم کر دوں، مگر ولید نے مروان کے جواب میں یہ قانونی عذر پیش نہیں کیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اسے اس خونریزی میں یزید کی طرف سے کسی عتاب کا اندیشہ نہیں تھا۔ بلکہ وہ خود خوفِ خدا سے اپنے کو اس سے قاصر

محسوس کر رہا تھا۔ جس کے نتیجہ میں اسے حکومت مدینہ سے برطرف ہونا پڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مروان کے مشورہ پر عمل کرتا تو معتبوب نہ ہوتا، لیکن اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اسے معتبوب ہونا پڑا۔ اس سے ان لوگوں کے خیال کی بالکل رد ہو جاتی ہے جو ایسا گمان کرتے ہیں، یا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یزید بذاتِ خود امامِ حسینؑ کے قتل کا خواہاں نہ تھا، اور یہ ابنِ زیاد کا بطور خود ایک اقدام تھا، جس کے متعلق یزید کی کوئی ہدایت موجود نہ تھی۔

ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ شروع سے یزید نے طے کر لیا تھا کہ بیعت نہ کرنے کی صورت میں، امامِ حسینؑ کی زندگی کا خاتمہ ہونا چاہئے۔ جس کی تعیل ولید نہ کر سکا۔ اس لئے معتبوب ہوا۔ اور ابنِ زیاد نے اس کی تعیل کر دی، اور اس لئے اس کے رسوخ اور اثر میں اس کے بعد اضافہ ہو گیا۔

نفسِ مطبعتہ

آیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء مولانا سید علی نقوی طاب ثراہ

اطمینان کی صفت مقابل اضطراب ہے۔ اضطراب دماغ میں بھی ہوتا ہے، اور دل میں بھی، اور ان دونوں کے نتیجہ میں پھر عمل میں۔

اضطراب دماغ کا یہ ہے، کہ انسان کی رائے ڈانوا ڈول ہو۔ کبھی کچھ سوچنے اور کبھی کچھ، اور دل کا اضطراب یہ ہے کہ صحیح فیصلہ تک پہنچ جانے کے بعد اس کی ہمت ہچکولے کھا رہی ہو، کبھی اسے جوش آتا ہو، اور کبھی نتائج کے خطرے سے اس کی ہمت پست ہونے لگتی ہو۔

اور اس سب کے نتیجہ میں عمل میں جو اضطراب ہوتا ہے اس میں داخل ہیں: عاجلانہ اقدامات، گھبراہٹ کی باتیں، اقوال و افعال میں تضاد، اور اقدامات میں تذبذب وغیرہ کے علامات۔

اضطراب کے جتنے پہلو ہیں۔ ان کے بالمقابل اطمینان کے پہلو ہیں۔

رائے میں استقلال، پھر ارادہ میں استقلال، عمل میں ٹھہراؤ اور ہر کام کا مناسب وقت پر بغیر کسی جلد بازی کے انجام دینا اور خطرات کی شدت سے قدم میں تزلزل پیدا نہ ہونا۔

درحقیقت صبر، استقلال اور ثبات قدم، سب اسی اطمینانِ نفس کے مختلف اعتبارات سے تعبیرات ہیں۔

اب اطمینان اور اضطراب کے ان پہلوؤں کے لحاظ سے جب ہم مجاہدِ کربلا حضرت امام حسینؑ کے کردار پر از اول تا آخر نظر ڈالتے ہیں تو اس میں اطمینان کا ہر رخ اتنا مکمل نظر آتا ہے کہ 'نفسِ مطمئنہ' کی لفظ جیسے اس مصداق سے مخصوص معلوم ہوتی ہے۔

آئیے! ان میں سے ایک ایک پہلو کو لیں اور اس کے اعتبار سے سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی

سیرت کا مطالعہ کریں۔

'اطمینان دماغ' یعنی رائے کی یکسوئی اور یاد رکھنا چاہئے کہ اس محل پر جب رائے کی لفظ کا ہم استعمال کرتے ہیں، تو عام انسانی زبان میں ان 'عقائد و مسلمات' سے قطع نظر کرتے ہوئے جن پر بنائے دلائل قطعیہ حضرت امام حسینؑ کی منصبی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے۔ مگر ایک بلند مرتبہ انسان کی حیثیت سے ہر مذہب و ملت کے انسان سے امام حسینؑ کا جب تعارف کرانا ہو تو اس وقت 'رائے' ہی کے لفظ استعمال کرنا پڑتی ہے۔

رائے کا استحکام نمایاں کس وقت سے ہوتا ہے؟ جب سے وہ قریبی حالات نمایاں ہوئے، جو کشاکش کشاکش تاریخ کی رفتار کو واقعہ کر بلا تک لائے۔ وہ حضرت امام حسینؑ علیہ السلام کی صلح اور خاص شرائط کے ماتحت آپ کا حکومت ظاہری سے دستکش ہونا اور امیر شام کے قبضہ کا تمام ممالک اسلامیہ پر بلا استثنائے عراق و حجاز قائم ہو جانا ہے۔

معلوم ہے کہ حضرت امام حسنؑ کی فوج کے کثیر التعداد افراد اس صلح سے متفق نہ تھے۔ اور جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح پر جو آپ نے حدیبیہ میں مشرکین کے ساتھ فرمائی تھی بہت سے نام نہاد مسلمان برہم تھے، اسی طرح اس صلح سے جو امام حسنؑ نے امیر شام کے ساتھ فرمائی تھی بہت سے نام نہاد شیعہ برہم تھے۔ اور ایک حلقہ میں یہ پروپیگنڈا بھی تھا، کہ چھوٹے بھائی یعنی حضرت امام حسینؑ اپنے بڑے بھائی کی اس صلح سے اتفاق نہیں رکھتے۔ اس موقع پر طبری سے بھی زیادہ قدیم مؤرخ ابو حنیفہ دینوری کی کتاب الاخبار الطوال کی یہ روایت بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ چند اہم سردار امام حسنؑ کی فوج کے امام حسینؑ کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت امام حسنؑ کو اس صلح کا جو انہوں نے کی ہے پابند رہنے دیجئے اور آپ ہماری سربراہی کیجئے اور ہم ایک دم شام پر حملہ کر دیں، پھر دیکھئے گا کہ معاویہ کو کس طرح ہم شکست دیتے ہیں۔ حضرت امام حسینؑ نے اس کا جو تاریخی جواب دیا، اس کا مضمون یہ تھا کہ اب امیر شام کی حیات تک خاموش بیٹھے رہو، اس کے بعد

پھر مجھ سے کچھ کہنا۔

یہ ہے امیر شام کی زندگی کے اختتام سے بیس ۲۰ برس پہلے کی بات اور اب امیر شام کی زندگی کا خاتمہ رجب ۶۰ھ میں ہوتا ہے اور بس کا رنامہ حسینی کا، جو ۱۰ محرم ۶۱ھ کو آپ کی شہادت کی حد تک پایہ تکمیل کو پہنچا، آغاز ہو جاتا ہے تو کیا حضرت امام حسینؑ کے اس جواب میں جو بیس (۲۰) برس پہلے دیا گیا تھا صاف اس مستقبل کی جو اس کے بیس برس بعد آنے والا تھا خبر نہ تھی اور کیا یہ آپ کے غیر متزلزل استقلال رائے کا ناقابل انکار ثبوت نہیں ہے۔

پھر جب سے امیر شام نے بیعت یزید کے لئے کوشش شروع کی، آپ نے جو بیعت سے انکار فرمایا، کسی لمحہ بھی اس میں کوئی تذبذب نظر آیا؟ تذبذب کا ایک معمولی اثر یہی ہو سکتا تھا کہ آپ اپنے ہمدردوں کو جمع کر کے مشورہ ہی لیتے کہ مجھ سے بیعت کا مطالبہ ہو رہا ہے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تب کسی حد تک یہ سمجھا جاسکتا تھا کہ آپ کو صورت حال کی نزاکت کی وجہ سے تردد ہے۔ مگر کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بھی ایسا نہیں بتاتی۔

اس بنیادی مسئلہ کا کیا ذکر؟ انکار بیعت کے بعد جو طریقہ کار آپ نے اختیار فرمایا، اس میں بھی آپ نے لوگوں سے کبھی کوئی مشورہ نہیں کیا۔ کچھ لوگ سچی یا نمائشی ہمدردی سے خود ہی آ کر طرح طرح کی رائیں دیتے رہے، جنہیں آپ نے مختلف طرح کے جواب دے کر ٹال دیا اور جو طریق کار خود اختیار فرمایا تھا اس میں ذرہ بھر بھی تبدیلی نہیں فرمائی۔

اس سے دوسرا جزو دل کا اطمینان بھی نمایاں ہے، یعنی جو طریق کار طے کیا، اس سے نہ کسی دوست کی دوستی کے اثر سے ہٹے، اور نہ کسی دشمن کی دشمنی کے دباؤ سے اور اس کے نتیجے میں عملی استقلال و اطمینان جو آپ سے ظہور میں آیا، وہ اپنی منفرد مثالی شان رکھتا ہے۔

اضطرابِ نفس کے علامات میں سب سے پہلا درجہ جلانہ اقدامات کا ہے۔

حضرت امام حسینؑ پہلے دن سے سمجھ ہوئے ہیں کہ مجھے موت کے دریا میں تیرنا ہے، مگر جو موت

کو یقینی طور سے دل میں ٹھانے ہوئے ہے، وہ حفظ حدودِ آئین شریعت و عقل کے لئے جان کے تحفظ کی صورتیں بھی اختیار کر رہا ہے کبھی مکہ میں پناہ لے کر اور کبھی عین موقع حج میں مکہ کو چھوڑ کر، اور کبھی کر بلا پہنچنے کے بعد شرائطِ صلح پیش فرما کر، اور یہاں تک کہ روز عاشورا اتمامِ حجت کے لئے خطبہ پڑھ کر اور اس وقت کا انتظار کر کے جب آغازِ جنگ ادھر سے ہو۔

عمل میں یہ ٹھہراؤ بغیر کامل سکون و اطمینانِ نفس کے ہو ہی نہیں سکتا۔

پھر گھبراہٹ کی باتیں اور بیانات میں تضاد، اس کی کوئی اموی مورخ بھی کبھی آپ کی جانب نسبت نہیں دے سکا۔

حالانکہ مصلحتِ جنگ کے ماتحت قانونِ شرع میں بھی کسی حد تک واقعات کو چھپانے کی اجازت دی گئی ہے مگر آپ نے دوست اور دشمن کسی کے سامنے بھی صحیح صورتِ حال پر پردہ ڈالنے کی کبھی کوشش نہیں فرمائی یہاں تک کہ حضرت مسلمؑ وہابی کی خبر شہادت جو عام ساتھیوں سے پردہ میں رہی تھی۔ آپ نے خود اپنی ایک تحریر (تقریر) کے ذریعہ سے سب پر ظاہر کر دی اور اپنے ساتھیوں کو اجازت دی، کہ وہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں جس سے آپ کے ساتھ کا مجمع جو راستے میں بہت ہو گیا تھا منتشر ہو گیا، اور وہی قلیل افراد رہ گئے، جو مکہ معظمہ سے ساتھ آئے تھے، مگر آپ نہ پہلے اس سے ڈرے اور نہ بعد میں اس نتیجہ کے سامنے آنے پر پریشان ہوئے بلکہ گویا مزید اطمینان کی سانس لی، کہ اب میرے کارنامہ میں وہ جھول نہیں آ سکتا، جو ناقص ساتھیوں کی وجہ سے آ سکتا تھا، اور وہی کردار شبِ عاشور تک قائم رہا جب مخالف سمت سے حملہ ہو جانے کے بعد آپ نے ایک شب کی مہلت حاصل کر کے پھر اپنے ساتھیوں کو اپنا ساتھ چھوڑ کر چلے جانے کی اجازت دی۔ یہ اور بات ہے کہ اب مجمع خالص افراد کا تھا۔ اس لئے انہوں نے اس اجازت سے فائدہ اٹھانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ مگر بروایت طبری جب ایک شخص ضحاک بن عبد اللہ مشرقی نے اس حد تک اس اجازت سے فائدہ اٹھایا، کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اس وقت تک رہوں گا جب تک

جنگ چھڑے، اور آپ کی نصرت بھی کروں گا۔ مگر پھر اس کے بعد جب سوا جان دینے کے کوئی منزل نہ رہے گی، تو میں جدا ہوجاؤں گا، تو آپ نے بکشاہ پیشانی ان کو اس کا حق دیا، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ روز عاشور آپ کی نصرت میں جنگ بھی کی، اور بعض دشمنوں کو تیر تیغ بھی کیا، اور پھر حسب وعدہ آپ سے رخصت ہونا چاہا، تو آپ نے ایسے نازک وقت میں بھی ذرہ بھران کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ کردار ایک ایسے ہی 'نفس مطمئنہ' کا ہو سکتا ہے۔ جس کا نام تاریخ کی زبان میں حسینؑ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔

اقدامات میں تذبذب رائے میں تحیر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہاں جس طرح اصل معاملہ میں حضرت امام حسینؑ نے کبھی کسی سے کوئی مشورہ نہیں لیا، اسی طرح پورے کارنامہ میں طریق کار کے جزئیات تک میں کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا ہے کہ آپ نے دوستوں اور عزیزوں کو جمع کر کے پوچھا ہو، کہ مجھے کیا کرنا چاہئے۔ یہاں تک کہ حملہ ہوجانے کے بعد بھی آپ کی طرف سے ہدایات ہی ہدایات، احکام ہی احکام ملتے ہیں اور اصحاب، انصار اور اعزاء کی طرف سے تعمیل ہی تعمیل، گویا بہتر (۷۲) نفس سب تھے اعضا، اور ان میں کارفرما دل و دماغ صرف ایک تھا، جس کا نام ہے **حسین**، جس میں ذرہ بھر کوئی اضطراب نہیں ہے، تاکہ اسے سہارا دینے کے لئے کسی اور دل و دماغ کے ہمت و عزم کے کام کرنے کی ضرورت ہو۔

کر بلا کے ایسے قیامت خیز ہنگامہ مصائب میں اعزاء و انصار میں سے ہر ایک کے ساتھ امام حسینؑ کا برتاؤ، ہر ایک کے حقوق کا لحاظ، حفظ مراتب کے ساتھ مساوات اسلامی کا تحفظ، حقوق اللہ اور حقوق الناس کے جزئیات تک کی مراعات، ترتیبِ شہداء، ہر ایک کی رخصت اور شہادت کے وقت اس کے شایانِ شان تاثراتِ غم کے مظاہرہ کے ساتھ جو درحقیقت اس شہید کے قدر و مرتبہ کے آئینہ بردار تھے، پھر آئندہ قربانی کے پیش کرنے پر مستعدی، یہ سب اسی اطمینانِ نفس کے شواہد و آثار تھے، جو آنکھوں کے سامنے آرہے تھے اور اب کتب مقاتل و تاریخ کے صفحات پر ہمارے

سامنے ہیں۔

یہی اطمینانِ نفس ہے جسے دشمن تک کی نگاہ نے محسوس کیا اس وقت جب آپ زخموں سے چور، بہتر داغ دل پر، اور بے شمار تیر و نیزہ و شمشیر کے زخم جسم پر کھائے ہوئے میدانِ جنگ میں شہادت کی منزل سے قریب سے قریب تر ہو رہے تھے، تو دشمن نے اس وقت بھی کوئی ایسی امتیازی خصوصیت محسوس کی، جس کی گواہی طبری کی تاریخ میں اب تک محفوظ ہے۔ کہ "مارأیت مکشوراً قط قتل اہل بیتہ و انصارہ اربط جاشیا من الحسنین علیہ السلام، میں نے کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جو زخموں سے چور ہو اور جس کے عزیز و انصار قتل ہو چکے ہوں اور وہ حسینؑ سے زیادہ مطمئن نظر آتا ہو۔

یہ تھے حسینؑ جو بلاشبہ اس عظیم اطمینانِ نفس کے حامل تھے کہ جب ان تمام مشکلات و مصائب کے ہفت خوانوں کو طے کئے ہوئے وہ اپنے خالق کی بارگاہ کے سامنے پہنچیں، تو خود معبودِ خیر مقدم کے طور پر آواز دے۔ **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي**۔

جو سورہ فجر کی آخری آیت ہے اور اسی لئے یہ سورہ سورۃ الحسینؑ کے لقب ہی سے ملقب ہو گیا ہے۔

یہ مقالہ امامیہ مشن بلکھنؤ کے سلسلہ اشاعت (نمبر ۵۳۵) میں محرم ۱۳۸۸ھ / ۱۹۶۸ء میں شائع ہو چکا ہے۔

امام حسینؑ کی شہادت اور دستورِ اسلامی کی حفاظت

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی وآیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء مولانا سید علی نقوی طاب ثراہ

امام حسینؑ کی شہادت دستورِ اسلامی کی حفاظت کے لئے تھی امن کے زمانے میں شریعت موجود تھی لیکن دستور کی روح بدل دی گئی تھی شہادت امام پر مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی ایک تقریر

(دعوتِ دہلی، ۱۰ جولائی ۱۹۶۰ء)

۲۶ رجون کوٹھیل روڈ (لاہور) پر واقع ایک کوٹھی میں، جس کے مکین ایک شیعہ المذہب ایڈوکیٹ ہیں ایک مجلس منعقد ہوئی شامیانوں کے نیچے کوٹھی کے لان میں دریاں بچھی ہوئی تھیں، اور شیعہ حضرات سے زیادہ سنی بیٹھے تھے کیونکہ اخباروں میں اعلان ہو چکا تھا کہ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی ”مقصد شہادت“ کے موضوع پر تقریر کریں گے۔ اتفاق سے موسم بھی نہایت خوش گوار تھا۔ رات کو ہلکا سا ترشح ہو چکا تھا، اور صبح کے ساڑھے سات بجے آسمان پر ہلکا ہلکا سا ابر سیاہ اُگلن تھا، جلسہ گاہ میں بجلی کے پنکھوں نے فضا کو مزید خنکی بخش دی تھی۔ ایسے عالم میں مولانا ابوالاعلیٰ مودودی تقریر کے لئے کھڑے ہوئے۔

خطبہٴ مسنونہ اور حمد و نعت کے بعد فرمایا:

”آج محرم الحرام کا آغاز ہے، اور میرے سامنے جو حضرات جمع ہیں، ان میں شیعہ اور سنی دونوں ہی ہیں، اور وہ اس وجہ سے یہاں آئے ہیں کہ انھیں اہل بیتؑ اور امام حسینؑ اور اسلام سے دلی محبت ہے اور وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کربلا میں جو واقعہ پیش آیا تھا، اس کے پیچھے وہ کیا مقصد

تھا جس کی خاطر امام عالی مقام نے، نہ صرف اپنی جان دے دی، بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی کٹوا دیا۔ سوال یہ ہے کہ آخر امام عالی مقام یہ قدم اٹھانے پر کیوں آمادہ ہوئے؟ کیا اس وقت ملت کا دین بدل گیا تھا، اس نے اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا تھا؟ کیا لوگ خدا کو ایک ماننے سے منکر ہو گئے تھے؟ کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہو گئے تھے؟ ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں تھی۔ جو بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ملک کا دستور بدل دیا گیا تھا، اس کی روح بدل دی گئی تھی، اس کا مقصد بدل دیا گیا اور ترک کر دیا گیا تھا اور امام عالی مقام اس صورت حال کی اصلاح کے لئے اٹھے تھے۔

جس دستور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست قائم کی تھی، اور جس پر خلافت راشدہ کے دور میں سلطنت کا انتظام چلتا رہا تھا اس کی بنیاد یہ تھی:-

ملک خدا کا ہے، وہی قانون دینے والا ہے، وہی اصل مالک و آقا ہے اور حاکم، جس کے ہاتھ میں انتظام امور کی باگ ہے۔ وہ اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے اور اس کے قانون کو نافذ کرنے پر مامور ہے ملک کا قانون اس لئے نہیں کہ حاکم اسے عوام پر نافذ کرے، بلکہ وہ اس لئے ہے کہ حاکم اور محکوم، رعایا اور راعی دونوں پر یکساں نافذ ہو۔ اس کا دوسرا اصول یہ تھا کہ حاکم عوام کی رائے سے برسرِ اقتدار آئے لوگ اس کو اس حال میں اپنا امیر اور حاکم مقرر کریں، جبکہ ابھی وہ برسرِ اقتدار نہیں آیا ہے اور اس کے بعد اس کی بیعت کریں، وہ اس طرح لوگوں سے بیعت نہ لے لے کہ برسرِ اقتدار آجائے اور پھر لوگوں سے ووٹ لے، ایسی حالت میں اس کی مخالفت کون کرے گا اور اس کی بیعت کون نہ کرے گا۔ ظاہر ہے کہ کوئی صالح اور متقی اور ذمہ داری کا احساس رکھنے والا اقتدار کو اس طرح لپک کر نہ لے گا۔ بیعت کے ذریعہ برسرِ اقتدار آنا ایک شے ہے، اور برسرِ اقتدار آکر بیعت لینا دوسری شے حضرت حسینؑ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ گاڑی کا رخ بدل گیا ہے، اب پہلے لوگ برسرِ اقتدار آئے، اور پھر انھوں نے لوگوں سے بیعت لی۔ اسلامی دستور کی تیسری بنیاد ”شوریٰ“ ہے

قرآن میں بھی امرِ ہمہ شوریٰ بینہم کا ارشاد آیا ہے۔ اس کا صحیح اسلامی طریقہ یہ ہے کہ قوم میں جو لوگ اہل الرائے علم، امانت اور تقویٰ کے اعتبار سے معتمد علیہ ہوں، ان کو ساتھ لے کر کام کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، لیکن شوریٰ کا ایک دوسرا غلط طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ ہاں میں ہاں ملانے والوں میں سے شوریٰ کا انتخاب کیا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ صحیح طریقہ بدل کر غلط طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے۔ اب شوریٰ تو موجود ہے، مگر اپنے ہی خاندان کے افراد سے، اپنے ہی متوسلین سے، اپنے ہی فوجی سالاروں سے، اپنے ہی مقرر کئے ہوئے حکام سے منتخب کی گئی ہے۔ یعنی کچھ صاحب غرض ہیں، جو برسرِ اقتدار آگئے ہیں اور انھوں نے صاحب غرض لوگوں کو اپنا مشیر بنالیا ہے ظاہر ہے کہ جب صاحب غرض برسرِ اقتدار ہوں اور صاحب غرض ہی مشیر، تو وہ امت کے خلاف سازش ہی کریں گے۔ پھر دستور میں بیت المال کا جو اسلامی تصور پیش کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مال سب خدا کا مال ہے اور قوم کی امانت، حاکم اور امیر برسرِ اقتدار لوگ اس کے امین ہیں اور اس قوم پر صرف کرنے پر مامور اور اس کی پائی پائی کا حساب انھیں خدا کو دینا ہے۔ یہ حکمرانوں، عمال حکومت اور درباریوں اور خاندان کے افراد کا مال نہیں، اور نہ ان پر صرف کرنے کے لئے ہے۔ لیکن امام عالی مقام نے دیکھا کہ قوم کا خزانہ بادشاہ کے خاندان کی ملکیت قرار دیا گیا ہے گویا قوم ان کی باج گزار ہے۔ جو ان کو خراج دیتی ہے وہ ان سے حساب پوچھنے کا حق نہیں رکھتی۔ اس کے متعلق کہ یہ مال کہاں سے آیا، کیسے آیا، اور نہ صرف کے متعلق کہ کہاں صرف کیا اور قوم کی حیثیت دودھ دینے والی گائے کی ہے جس پر ظلم کر کے جتنا دودھ نچوڑ سکتے ہو نچوڑ لو۔

علاوہ ازیں دستور میں عدالت اور قانون کا اسلامی تصور یہ تھا کہ:-

”ہر شخص قانون کے تابع ہے، اس سے بالا نہیں کوئی خاندان، کوئی گروہ کوئی فرد ایسا نہیں جس پر قانون نافذ نہ ہو سکے۔ انصاف سب کے لئے یکساں اور بے لاگ ہو، اور سب پر نافذ ہو اور نچ

جب مقرر ہو جائے تو وہ اپنے علم اور صواب دید کے مطابق فیصلہ کرنے میں بالکل آزاد ہو اس پر دباؤ ڈالنے والا کوئی نہ ہو۔“

اس سے قبل صورت حال ایسی ہی تھی مگر اب جو تغیر ہوا تھا وہ یہ تھا کہ قانون اور عدالت کے دو تصور پیدا کر دیئے گئے اول^(۱) یہ کہ بادشاہ، خاندان، اس کے متوسلین اور حکام قانون کے لئے ہے ان کے لئے نہیں۔

اور دوسرے یہ کہ ایسے جج مقرر نہیں کئے جاتے تھے۔ جو فیصلہ کرنے میں آزاد نہیں تھے۔ ان کو اوپر سے چٹھیاں جاتی تھیں کہ فلاں مقدمہ میں اس طرح فیصلہ کیا جائے یعنی عدلیہ انتظامیہ کے ماتحت ہو کر رہ گئی تھی۔

یہ تھا وہ نقشہ جو دستور کے متعلق امام عالی مقام نے دیکھا کہ قائم ہو رہا ہے۔ اگر معاملہ اشخاص کا ہوتا تو صبر کیا جاسکتا تھا کیونکہ اشخاص کی عمر بہر حال تھوڑی ہوتی ہے، مگر وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ نظام ہی بدل رہا ہے اور اگر غلط نظام قائم ہو گیا تو پھر اس کا بدلنا ناممکن ہو جائے گا اور حقیقت ہمیشہ کے لئے گم ہو کر رہ جائے گی۔

شہادتِ امام اور دستورِ اسلامی

از قلم آیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء مولانا سید علی نقوی طاب ثراہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۲۶ جون ۱۹۶۰ء کا واقعہ ہے کہ ٹیبل روڈ (لاہور) پر واقع

ایک کوشی میں ایک مجلس منعقد ہوئی اور اس کی روداد جماعت اسلامی ہندوستان کے ترجمان دعوتِ دہلی میں ۱۰ جولائی ۱۹۶۰ء کو شائع ہوئی۔

جس کا خلاصہ جلی قلم کی ان سرخیوں سے ظاہر کیا گیا ہے جو مضمون کے اوپر درج ہیں:-

(۱) یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا۔

پہلی سرخی: ”امام حسینؑ کی شہادت دستورِ اسلامی کی حفاظت کے لئے تھی۔“

دوسری سرخی: ”ان کے زمانہ میں شریعت موجود تھی لیکن دستور کی روح بدل دی گئی تھی۔“

اس کے تحت میں مولانا فرماتے ہیں:-

”آخر امام عالی مقام یہ قدم اٹھانے پر کیوں آمادہ ہوئے؟ کیا اس وقت امت کا دین بدل گیا تھا؟ اس نے اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا تھا؟ کیا لوگ خدا کو ماننے سے منکر ہو گئے تھے؟ کیا وہ نبیؐ کی نبوت کے منکر ہو گئے تھے؟ ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں تھی، جو بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ملک کا دستور بدل گیا تھا اس کی روح بدل دی گئی تھی، اس کا مقصد بدل دیا گیا اور ترک کر دیا گیا تھا۔ اور امام عالی مقام اس صورت حال کی اصلاح کے لئے اٹھے تھے۔“

اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات یہ محسوس ہوتی ہے کہ جناب مودودی صاحب نے ایک ایسے ماحول میں جہاں وہ سیاسیات پر کھلے ہوئے اسٹیج سے کوئی آواز بلند نہیں کر سکتے تھے، مجلس حضرت امام حسینؑ کو سیاسی نقطہ نظر کی تبلیغ کا ذریعہ بنایا ہے، اور کچھ شیعوں نے مقصد میں ان کے ساتھ متحد ہونے کی بنا پر، اور کچھ نے ”عشقِ امام مظلومؑ میں اس موقع کو غنیمت جان کر کہ مولانا مودودی بحیثیت ذاکر حسینؑ نمبر پر آرہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کیا، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ مودودی صاحب کا مجلس امام حسینؑ کو اس مقصد کے لئے استعمال کرنا، اس فضا میں جہاں اس قسم کے نظریات کا اظہار خطرناک ہو، مجلس مظلومؑ کے ساتھ کوئی خیر خواہانہ رویہ نہیں ہے۔“

دوسرا ایک اصولی سوال جو مولانا کی اس تقریر سے پیدا ہوتا ہے یہ ہے کہ واقعہ کربلا میں اقدام حضرت امام حسینؑ کی طرف سے تھا، یا آپ کے خلاف حکومت دمشق کی طرف سے اقدام تھا، جس کا مقابلہ آپ نے اپنے صبر و استقامت سے فرمایا۔

جناب مودودی صاحب کے یہ الفاظ کہ:-

”امام عالی مقام یہ قدم اٹھانے پر کیوں آمادہ ہوئے۔ پھر آخر میں یہ کہ:-

ملک کا دستور بدل گیا تھا، اور امام عالی مقام اس صورت حال کی اصلاح کے لئے اٹھے تھے۔“

کچھ ایسا تصور پیدا کرتے ہیں کہ پیش قدمی آپ کی طرف سے تھی، اور اس کے لئے مولانا کو یہ سوچنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، کہ آپ اس پیش قدمی پر کیوں آمادہ ہوئے؟

تیسرا سوال۔ حضرت کے اقدام کی اس نوعیت سے قطع نظر کہ وہ ابتدائی تھا، یا جوابی، اور مقامی، یہ خاص بات ہے کہ جناب مودودی صاحب نے حضرت کے اقدام کی طرف مقابل عامہ اہل اسلام کو قرار دیا ہے اور اس لئے یہ سوال پیدا کئے ہیں کہ اس وقت ملت کا دین بدل گیا تھا اس نے اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا تھا؟ کیا لوگ خدا کے ماننے سے منکر ہو گئے تھے۔ یادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے منکر ہو گئے تھے پھر ان تمام باتوں کا جواب نفی میں دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ:-

ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں تھی۔“

حالانکہ آپ کے مقاومت و مجاہدہ کی زد کوئی براہ راست عوام پر نہ تھی۔ آپ کی مقاومت تو حکومت دمشق کے مقابلہ میں تھی، جس کا عوام سے بس اتنا تعلق تھا کہ اس حکومت کی سیاہ کاریوں اور چیرہ دستیوں کے سامنے عوام میں جو بے حسی پائی جاتی ہے وہ دور ہو، اور احساس کے ساتھ ساتھ ان میں جرأت اظہار اتنی پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز کو اپنے دہن سے بلند کر سکیں۔

چوتھا سوال۔ ملک کا دستور بدل دیا گیا تھا اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی باقاعدہ دستور ملک کا موجود تھا۔ اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ملک کے لئے یہ دستور بر بنائے وحی قائم ہوا تھا، یا مسلمانوں نے دل بخواہ طور پر بنایا تھا، اور یہ دستور شروع سے برابر یکساں رہا تھا، یا اس کے پہلے بھی اس میں برابر تبدیلی ہوتی رہی تھی اور اگر تبدیلی ہوتی رہی تھی تو اب اس وقت اس میں وہ خاص تبدیلی کیا تھی، جو ناقابلِ برداشت تھی۔ جب تک ان امور کی وضاحت نہ ہو۔ واقعہ کربلا سے یہ سیاسی فائدہ اٹھانا کہ ملک کے دستور کا مسئلہ ایسی قربانی کا متقاضی ہوتا ہے جیسی حضرت امام حسینؑ نے کربلا میں پیش

کی تھی، اساسی طور پر کوئی مستحکم حیثیت نہیں رکھتا۔

پانچواں سوال: ملک کا دستور بدل گیا تھا۔ امام عالی مقام اس صورت حال کی اصلاح کے لئے اٹھے تھے۔

اس سے فرقہ وارانہ اختلاف کے سلسلے میں یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے، کہ اس سے پہلے جو ملکی دستور نافذ تھا، اسے حضرت امام حسینؑ اور ان کے پیش رو صحیح سمجھتے تھے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد ہی اسلام کے نظام اجتماعی کا دستور بدل دیا گیا تھا، اور اس تبدیل کے نتیجے میں برابر قربانیاں پیش ہوتی رہی تھیں۔ چنانچہ واقعہ تو یہ ہے کہ اس سلسلہ کی پہلی قربانی خاتون اسلام بضعتہ الرسولؑ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تھی۔ حضرت علی ابن ابی طالبؑ کی پوری زندگی اس غلط نظام کے مقابلہ میں کشمکش میں بسر ہوئی۔ پھر اسی غلط نظام کے مضر اثرات کو محدود کرنے کی ایک امکانی کوشش تھی جو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی صورت میں انجام دی تھی، اور اب اسی غلط نظام کی چیرہ دستی کی انتہا تھی جس کے مقابلہ میں حضرت امام حسینؑ نے یہ آخری قربانی پیش فرمائی۔ جس نے اپنے دور رس اثرات سے اس نظام فاسد کی تمام مشکلوں کے بطلان پر ناقابل شکست مہر ثبت کر دی سب سے آخر میں چھٹی بات یہ ہے کہ آج سواتیرہ سو برس کے بعد آپ حضرت امام حسینؑ کے اقدام کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، اور ملت میں دین اسلام سے کوئی انحراف نہ ہوا تھا۔ بس دستور ملک کا بدل گیا تھا۔ اس لئے حضرت امام حسینؑ نے یہ قدم اٹھایا، مگر خود حضرت امام حسینؑ نے کر بلا سے پہلے اور کر بلا میں عصر عاشور تک کتنے خطبے ارشاد فرمائے ہیں۔ ان میں دیکھنا چاہئے کہ آپ نے اپنے طرز عمل کو کبھی بھی، اس سیاسی بنیاد پر مبنی قرار دیا؟ اگر ایسا نہیں ہے، اور یقیناً ایسا نہیں ہے، تو ماننا پڑے گا کہ یہ ایک غلط فائدہ ہے جو کچھ ہنگامی حالات کی بنا پر کارنامہ حسینی سے اٹھایا جا رہا ہے، اور وہ کسی طرح حقیقت واقعہ کے مطابق نہیں ہے۔

۲۔ جناب مودودی صاحب فرماتے ہیں:-

جس دستور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست قائم کی تھی، اور جس پر خلافت راشدہ کے دور سلطنت کا نظام چلتا رہا تھا، اس کی بنیاد یہ تھی:-

ملک خدا کا ہے، وہی قانون دینے والا ہے، وہی اصل مالک و آقا ہے، اور حاکم جس کے ہاتھ میں انتظام امور کی باگ ہے، وہ اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے اور اس کے قانون کو نافذ کرنے پر مامور ہے۔ ملک کا قانون اس لئے نہیں ہے کہ حاکم اسے عوام پر نافذ کرے بلکہ وہ اس لئے ہے کہ حاکم اور محکوم، رعایا اور راعی دونوں پر نافذ ہو اس کا دوسرا اصول یہ تھا کہ حاکم عوام کی رائے سے برسر اقتدار آئے، لوگ اس کو اس حال میں اپنا امیر اور حاکم مقرر کریں، جب کہ ابھی وہ برسر اقتدار نہیں آیا ہے، اور اس کے بعد اس کی بیعت کریں، وہ اس طرح لوگوں سے بیعت نہ لے کہ برسر اقتدار آجائے اور پھر لوگوں سے ووٹ لے۔ ایسی حالت میں اس کی مخالفت کون کرے گا اور اس کی بیعت کون نہ کرے گا؟ ظاہر ہے کہ کوئی صالح اور متقی اور ذمہ داری کا احساس رکھنے والا اقتدار کو اس طرح لپک کر نہ لے گا۔

بیعت کے ذریعہ برسر اقتدار آنا، ایک شے ہے اور برسر اقتدار آ کر بیعت لینا دوسری شے ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ گاڑی کا رخ بدل گیا ہے اب پہلے لوگ برسر اقتدار آئے اور پھر ان لوگوں سے بیعت لی۔

یہ سب کچھ جو ایک سانس میں مولانا فرما گئے ہیں اس میں کتنی چیزیں بحث طلب ہیں۔

اس سب میں جو مسلمان حق باتیں ہیں وہ اتنی ہیں کہ:- ملک خدا کا ہے وہی قانون دینے والا ہے، وہی اصل مالک و آقا ہے۔

مگر اس کا تقاضا کیا ہے؟ کیا جو اس کے بعد مولانا نے فرمایا ہے ملک اس کا ہے اور اصل مالک و آقا وہ ہے، تو اب وہ حاکم جو اس قانون کو نافذ کرنے والا ہو کس کی طرف سے ہونا چاہئے؟ اس کی

طرف سے یا ان عوام کی طرف سے جن کو قانون کے ذریعہ سے درست کرنا ہے، ظاہر ہے کہ وہ عوام منتخب کریں گے تو اپنے ہی مطلب کا منتخب کریں گے، وہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا جو حقیقی مالک ملک اور آقا کے منشا کی تکمیل کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا کا پہلا اصول کہ اصل مالک و آقا خدا ہے، اور ملک اس کا ہے، اور دوسرا اصول کہ حاکم عوام کی رائے سے برسر اقتدار آئے، دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔

اگر حاکم عوام کی رائے سے برسر اقتدار آنا چاہئے تو پھر کہے ”کہ ملک عوام کا ہے، دراصل حاکم عوام ہیں، جو آج کل کے نظام جمہوریت کی بنیاد ہے، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ملک خدا کا ہے، اور اصل حاکم خدا ہے، تو پھر جس کے ہاتھ میں زمام حکومت ہونے کا استحقاق ہے وہ وہی ہوگا جو اس کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہو۔ عوام کو حق تقرر دینا غلط ہے۔

آپ فرماتے ہیں کہ:-

”لوگ اس کو اس حال میں اپنا امیر اور حاکم مقرر کریں جب کہ وہ ابھی برسر اقتدار نہیں آیا ہے، اور اس کے بعد اس کی بیعت کریں۔ وہ اس طرح لوگوں سے بیعت نہ لے کہ برسر اقتدار آجائے اور پھر لوگوں سے ووٹ لے۔“

بات تو بظاہر خوبصورت ہے، مگر کیا مولانا بتا سکیں گے کہ سوا حضرت علی ابن ابی طالب کی اس خلافت کے جو جمہوری نقطہ نظر سے چوتھے مرتبہ پر تسلیم کی گئی کہ وہ اسی صورت سے تھی کہ آپ ظاہری طور پر پہلے برسر اقتدار نہیں تھے، باقی کوئی بھی خلافت اس کے پہلے کی کیا ایسی ہے، جس میں یہ شرط حاصل ہو، بلکہ ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ اقتدار کسی اور طرح پہلے قائم کر لیا گیا ہے، پھر بعد میں لوگوں سے بیعت حاصل کی گئی ہے، یعنی سوا درمیان کے ایک وقفہ مختصر کے برابر گاڑی یوں ہی چلی ہے، کہ پہلے لوگ برسر اقتدار آئے اور پھر انہوں نے لوگوں سے بیعت لی۔ اور اگر مولانا زیادہ آگے دیکھنے کی ہمت نہ بھی کریں تو خود یزید کے پیش رو امیر شام کو دیکھ لیں، کہ جس وقت سے

ان کی خلافت تسلیم کی جاتی ہے وہ اس کے پہلے سے برسر اقتدار تھے یا نہیں؟ اب اگر ان میں یہ شرط حاصل نہ ہو تو مولانا کو حریت ضمیر اور جرأت اظہار سے کام لے کر صاف اعلان کرنا چاہئے، کہ خود امیر شام ہی کی خلافت باطل تھی جنہوں نے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا، تو اب یزید کی خلافت کے صحیح ہونے کا سوال ہی کہاں باقی رہتا ہے۔

بیشک اس کے بعد یہ سوال غیر حل شدہ رہ جائے گا کہ پھر یزید کے یہاں کیا خاص بات تھی، جو حضرت امام حسینؑ نے اتنی عظیم قربانی پیش فرمائی؟ میں نہیں سمجھتا کہ مولانا اس بنیاد کے غلط ثابت ہونے کے بعد، اب اس کا کیا جواب دیں گے۔ مگر میرے پاس اس کا یہ جواب ہے کہ قبل کی ایسی خلافتوں میں بھی ان محافظین دین نے، جو اسلام کے اصول کے محافظ تھے بیعت نہیں کی تھی، مگر اس دور کے با اقتدار افراد اس انتہائی اقدام کے لئے تیار نہیں ہوئے جس کے لئے یزید تیار ہو گیا، اور اس لئے امام حسینؑ کو وہ قربانی پیش کرنا پڑی جس کی یاد مثالی طور پر زندہ جاوید بنی ہوئی ہے۔

اس کے علاوہ یہ واقعہ ہے کہ پہلے شریعت کی مخالفت اتنی کھل کر نہ ہوتی تھی جس طرح اب یزید کھل کر سیاہ کاریوں میں مبتلا ہو گیا۔ لہذا اس مقولہ کے مطابق کہ ”حدی را تیز تر بر خواں چو حمل را گراں بینی“ اس وقت ملت اسلامیہ کو بیدار کرنے کے لئے ایک زیادہ نمایاں قربانی کی ضرورت تھی، جو ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ دے۔

اس لئے واقعہ یہ ہے کہ اس غلط نظام کے مقابلہ میں قربانیوں کا سلسلہ تو پیغمبر اسلام کے بعد سے جاری ہو گیا تھا۔ لیکن جتنا اقتدار باطل کے اقدامات میں شدت ہوئی، اتنا اتنا اس کے مقابلے میں دعوت حق کے تیز بنانے کی ضرورت تھی، یہاں تک کہ جب پانی سر سے اونچا ہو کر یزید کے نقطہ تک پہنچا، تو اس کے مقابلہ میں حسینؑ کردار کے سامنے آنے کی ضرورت پڑی، جس نے وہ مکمل قربانی پیش کر دی، کہ یزیدیت ہمیشہ کے لئے رسوا ہو گئی، اور پھر کبھی ملوکیت کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ نمائندہ شریعت کا سراپے سامنے جھکوانے کی کوشش کرے۔

آپ فرماتے ہیں کہ:-

”اسلامی دستور کی تیسری بنیاد شوریٰ ہے۔“

ہمیں اس سلسلہ میں یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ دستور مرتب شکل میں قرآن یا حدیث میں کس جگہ درج ہے، بے شک ایک جگہ قرآن مجید میں یہ فقرہ ہے کہ **وامرھم شورئہ** بینہم۔ مگر وہ تو آپس کے معاملات کو جو خود عوام کو اپنے درمیان طے کرنا ہیں کہا جا رہا ہے، اقتدار اعلیٰ پر اس کی پابندی کب اور کس طرح فرض ہے؟

آپ فرماتے ہیں کہ:-

رسول اللہ کا یہی طریقہ تھا۔ کیا اس صورت میں آپ پر یہ بار ثبوت عائد نہیں ہوتا کہ آپ یہ دکھلائیں کہ حضرت پیغمبر خدا نے کہاں کہاں اور کب ”شوریٰ“ کی پابندی فرمائی؟ کیا نماز کی رکعتیں شوریٰ سے مقرر ہوئیں، کیا روزوں کی تعداد شوریٰ سے مقرر ہوئی کیا جہاد کے احکام شوریٰ سے مرتب ہوئے پھر کیا حدیبیہ میں صلح شوریٰ کے بعد کی گئی اگر شوریٰ کے ساتھ کی گئی ہوتی تو اس پر عوام ہی نہیں بلکہ خواص میں بھی وہ بے چینی کیوں ہوتی، جو متواتر طور پر تاریخ اور حدیث میں درج ہے۔

کیا جیشِ اسامہ کی روانگی کا حکم شوریٰ سے تھا، جب کہ صحابہ اور بہت سے اکابر کی طبیعت پر اس حکم کی ناگواری اس سے ظاہر ہے کہ آپ بار بار اس کا حکم جاری فرماتے تھے، مگر کسی طرح اس کی تعمیل نہیں ہو رہی تھی، جس پر پیغمبر خدا کو انتہائی سخت الفاظ میں اپنی ناراضگی ظاہر فرمانے کی نوبت آئی۔ پھر اسامہ کا امیر بنانا یہ خود کیا شوریٰ پر مبنی تھا جب کہ اس پر دوسرے افراد کی برہمی کا اظہار کرنے کے لئے حضرت کے یہ الفاظ بھی محفوظ ہیں کہ تم لوگوں نے اس کے پہلے اس کے باپ (جناب زید بن حارثہ) کی امارت کو بھی ناپسند کیا تھا۔ اب تم اس کی امارت کو ناپسند کر رہے ہو۔ اور اس بارے میں تو جناب خلیفہ اول نے بھی خود اپنے دور میں شوریٰ کا کچھ لحاظ نہ فرمایا یہاں تک کہ آپ کے الفاظ یہاں تک وارد ہیں کہ اگر ازاواج رسول کی ٹانگیں پکڑ پکڑ کے کٹے گھسیٹ کر لے

جائیں تب بھی میں اس لشکر کو بھیجے بغیر نہ رہوں گا۔

قتالِ مرتدین، جمع قرآن، خالد ابن الولید کو باوجود اصرار حضرت عمر معزول نہ کرنا۔ غرض کتنی باتیں آپ کو نظر آئیں گی جن میں قطعاً شوریٰ نہیں کیا گیا، بلکہ دوسروں کی رائے کو نظر انداز کیا گیا۔ اور ایسا ہی ہر دور میں غالباً آپ کو مل جائے۔ یہاں تک کہ جناب عثمان کا خلافت سے دستبردار نہ ہونے پر اصرار مروان کے مشوروں پر عمل کرتے رہنے پر قیام واستقرار اعمال کی معزولی سے انکار کتنی ہی باتیں ہیں جن میں شوریٰ پر کوئی عمل ہمیں نظر نہیں آتا پھر جناب مودودی صاحب کس طرح ارشاد فرما رہے ہیں کہ

”اسلامی دستور کی تیسری بنیاد شوریٰ ہے۔“

بہر حال اس ذیل میں جناب مودودی صاحب کا ارشاد بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے کہ ”جب صاحب غرض برسر اقتدار ہوں، اور صاحب غرض ہی مشیر تو وہ امت کے خلاف سازش ہی کریں گے۔“

اس کے ساتھ اس مزید اضافہ کی جسارت قبول ہونا چاہئے کہ جب صاحب غرض شوریٰ کر کے کسی کو برسر اقتدار بنائیں، تو اس میں بھی زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ امت کے خلاف ایک سازش ہی ہو۔ اور یہی وہ اصل بنیاد ہے جس پر اس سازشی نظام کی تشکیل ہوتی ہے جس کے نتیجے میں یزید ایسا شخص برسر اقتدار آیا اور جس کے خلاف امام حسینؑ کو یہ تاریخی قربانی پیش کرنا پڑی۔

[یہ مقالہ پہلے جملہ پیام اسلام، لکھنؤ محرم نمبر ۱۳۸۲ھ میں شائع ہونے کے بعد امامیہ مشن لکھنؤ کے سلسلہ اشاعت نمبر ۴۵۴ کے طور پر رسالہ کی صورت محرم ۱۳۸۵ھ (۱۹۶۵ء) میں شائع ہوا۔]

بین الاقوامی شہید اعظم حسین ابن علی علیہما السلام

آیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء مولانا سید علی نقوی طاب ثراہ

اس مضمون کو محرم ۱۳۷۹ھ/۱۹۵۹ء میں امامیہ مشن نے اپنے سلسلہ اشاعت (نمبر ۱۷۰) میں تیسرے ایڈیشن کے طور سے شائع کیا تھا۔ اس کا پہلا ایڈیشن اس سے دو تین سال قبل اشاعت پذیر ہوا تھا۔ عین ممکن ہے کہ امامیہ مشن کے ایڈیشن سے قبل یہ مضمون کسی رسالہ وغیرہ میں شائع ہو چکا ہو۔

آج جبکہ کانوں میں فرقہ وارانہ نعروں کی آواز گونجی ہوئی ہے، آنکھیں فرقہ پرستی کے مناظر دیکھنے کی عادی ہو چکی ہیں اور دل و دماغ فرقہ بندی کے تخیلات سے پر ہیں، یہ کہنا کہ حسینؑ کی ذات فرقہ بندیوں سے بالاتر ہے بظاہر غلط معلوم ہوگا۔ جبکہ یہ ظاہر ہے کہ حسینؑ کی ذات کا تعلق ایک خاص فرقہ سے ہے۔ بیشک حسینؑ کا تعلق ایک خاص فرقہ سے ہے، بہ ایں معنی کہ حسینؑ اسلام کے پیرو تھے۔ بیشک حسینؑ کا تعلق ایک ہی فرقہ سے ہے بایں معنی کہ حسینؑ مسلمانوں میں پیدا ہوئے اور بیشک حسینؑ کا تعلق ایک ہی فرقہ سے ہے بایں معنی کہ حسینؑ پیغمبر اسلامؐ کے نواسے تھے لیکن جس طرح کوئی دریا باوجود یکہ کسی ایک ہی حصہ زمین سے نکلا ہوگا مگر جہاں جہاں تک پہنچتا ہے ہر قوم کو فیضیاب کرتا ہے، جس طرح سورج مشرق سے نکلنے کے باوجود مغربی حصوں کو بھی اپنی ضوفشانیوں سے منور کر دیتا ہے، جس طرح بادلوں کا ایک سمت سے اٹھنا دوسری طرف کی خشک زمین کو سیراب کرنے سے نہیں روکتا، اسی طرح حسینؑ کی شخصیت کا عرب قوم میں اور اسلام کے مذہب میں پیدا ہونا ان کو ملحوظ افادیت کسی ایک فرقہ تک محدود نہیں رکھ سکتا۔ بالکل اسی طرح جیسے ان کا بنی ہاشم کے

خاندان میں ہونا عرب ملک اور قوم کے دوسرے خاندانوں کو ان سے بیگانہ قرار دینے کا باعث نہیں ہو سکتا۔

دنیا میں مختلف مذاہب ہیں، لیکن باوجود تمام اختلافات کے کچھ اچھائیاں ایسی ہیں جن کو متفقہ طور پر تمام مذاہب اچھائیاں سمجھتے ہیں اور بہت سی برائیاں ہیں جو سب کے نزدیک برائیاں ہیں، یہاں تک کہ برے آدمی بھی برائیاں کرتے ہیں تو اچھائی کے نام کے ساتھ، ہر جھوٹ سچ کے نام سے بولا جاتا ہے۔ ہر بے ایمانی دیانت داری کے نام سے کی جاتی ہے اور یہ برائی کو اچھائی کہہ کے کرنا ہی اس کا ثبوت ہے کہ برا آدمی بھی اپنے اس عمل کو برا سمجھتا ہے۔ اس لئے میرا خیال ہے کہ اگر دنیا میں ایک بین الاقوامی ادارہ ایسا قائم کیا جائے جس میں تمام مذاہب کے ذمہ دار افراد شامل ہوں اور اس کا مقصد نوع انسانی میں ان اچھائیوں کی تبلیغ ہو جن کے اچھے ہونے پر سب متفق ہیں اور ان برائیوں سے روکنا ہو جن کی برائی سب کے نزدیک متفق علیہ ہے تو یہ ایک بڑی انسانی خدمت قرار پائے گی اور اگر دنیا عملی طور پر اس پر کاربند ہو جائے تو باوجود اختلاف مذہب و ملت کے یہ دنیا سب کے لئے اس دور حیات میں ایک جنت بن سکتی ہے۔

جس طرح عمدہ اخلاقی اصول کسی ایک فرقہ سے مخصوص نہیں ہیں، اسی طرح کسی ایسے بلند اصول کی تعلیم دینے والے کی ذات ایک ہی فرقہ سے وابستہ نہیں ہو سکتی۔ امام حسینؑ نے ایک ایسا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے جو یکساں طور پر ہر فرقہ کے لئے مشعل راہ بن سکتا ہے اور وہ ہے حسینؑ ابن علیؑ کا وہ جہاد جو انہوں نے خود اپنی قوم کی خرابیوں کو دور کرنے کے لئے کیا، حسینؑ کی ذات فرقہ بندیوں سے بالاتر نہ ہوتی۔ اس وقت جب کہ وہ کسی دوسرے فرقہ کے خلاف جہاد کرنے اور نتیجتاً مخالف فرقہ کے افراد امام حسینؑ کے مخالف ہو جاتے لیکن امام حسینؑ نے جو جہاد کیا وہ اپنے ہی مذہب (اسلام) والوں کے ان افراد کے خلاف تھا جو اچھائیوں کے اصول سے ہٹ کر برائیوں کے پیرو ہو گئے تھے۔

موجودہ خلفشار اور ہنگامہ آرائیوں میں ہمارا اور آپ سب کا مشاہدہ ہے کہ ننانوے فیصدی لوگوں کا رجحان طبع اس طرف ہے کہ دوسری قوم کی خرابیوں کو مبالغہ کے ساتھ بیان کیا جائے اور اپنی قوم کے مظالم کی پردہ پوشی کی جائے۔ یہاں تک کہ جو بڑے افراد اپنی قوم کی زیادتیوں کا ذکر کرتے ہیں انہیں بھی دو طریقوں سے ہلکا کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہماری قوم نے جو مظالم کئے وہ دوسروں کے مقابلہ میں کم ہیں، دوسرے یہ کہ پہلے دوسروں نے کی تھی۔ ادھر سے جو کچھ ہوا۔ وہ جواب میں ہوا پھر لیڈروں کی یہ کوشش تو ظاہر ہے کہ عوام اس کے معنی کیا سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر قوم کے افراد یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ اگرچہ برا ہوتا مگر اس لئے اب برا نہیں کہ جوابی طور پر کیا گیا یا یہ کہ جو کچھ کیا دوسرے فریق کی برائیوں سے وہ کم ہے، اس لئے اسے قابل اعتراض نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس ذہنیت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ عام افراد تو ازن برابر کرنے کے لئے اور زیادہ تشدد اور بربریت کا ثبوت دیتے ہیں۔ اس کے بعد منتقمانہ کاروائیاں دوسری طرف سے شروع ہو جاتی ہیں اس طرح قتل و غارت گری کا لانتنا ہی سلسلہ قائم ہو جاتا ہے۔

امام حسینؑ کی عملی تعلیم یہ ہے کہ تم غیروں کے عیوب دیکھنے کے بجائے خود اپنی جماعت کے نقائص پر توجہ کرو۔ اور ان ہی کو سب سے زیادہ اہمیت دو۔ حقیقی رہنما کا یہ فرض ہے کہ وہ عوام کو ان کی غلطیوں پر سختی سے متنبہ کرے اور دوسرے فرقہ کی بد اعمالیوں کے تذکرے کو خفیف سمجھ کر ان کو اتنی اہمیت نہ دے تاکہ لوگوں کی نظر اپنی غلطیوں پر پڑے اور اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں۔ کتنے غضب کی بات ہے کہ مذہب کے پرستار ایک ایک دوسرے کا برائیوں میں مقابلہ کرتے ہیں یعنی دوسرا برائی میں بڑھانہ رہنے پائے۔ ہماری طرف سے کمی ہوئی ہے تو ہم اس کو پورا کر دیں، حالانکہ اگر مذہب کی روح دماغوں میں راسخ ہوتی تو اچھائیوں میں مقابلہ ہونا چاہیے تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ عوام مذہب کو بحیثیت ایک برحق اصول کے مانتے ہی نہیں، بلکہ وہ اس لئے مانتے ہیں کہ وہ

اس مذہب کے ماننے والے کے گھر میں پیدا ہوئے، اس لئے دل سے لامذہب ہیں۔

اپنے مذہب سے ان کو اس طرح کی محبت ہے جیسے اپنے وطن سے، اپنی اولاد سے، اپنے گھر سے اور اپنے کسی دوست سے، یہ اپنے ہونے کی بنا پر جو محبت ہوتی ہے وہ درحقیقت اپنی ذات کی محبت ہوا کرتی ہے، بس اس طرح سے ان کو اپنے مذہب کی محبت ہے۔ اس لئے ان کی مذہبی جنگ بھی درحقیقت ایک ذاتی لڑائی ہے جیسے زر، زمین، زن کے اوپر لڑائیاں ہوا کرتی ہیں لیکن تصادم کی بنیاد تو یہ ہوتی ہے، کہ ہر دوسرے کو اس حق سے کچھ کم ہی دینا چاہتا ہے۔ لہذا کش مکش فساد اور خونریزی کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ مصلحین کا فرض ہے کہ وہ اپنی قوم کی بے راہ روی اور گمراہی کے خلاف علم جہاد بلند کریں۔ چاہے اس راستے میں ان کی جان بھی کام آئے، جسے انتہائی بلندی کی منزل پر امام حسینؑ نے اپنے عمل سے پیش کیا۔

مذہب نے جو اصول بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک کو دوسرے کے مقابلے میں بلندی حاصل کرنا ہو تو اپنے حقیقی عمل کو اس سے بلند رکھے۔ اس طرح اگر مقابلہ بھی دو فریق میں ہونا چاہئے تو اس بات کا کہ دیکھیں کون دوسرے کے ساتھ احسان زیادہ کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کبھی تصادم نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے جو تعلیم دی ہے اس کی ایک معمولی چیز پیش کرتا ہوں۔ تجارت میں ترازو سے تولنے والی چیزوں کے متعلق حکم ہے کہ اگر تم خود تول کر بیچ رہے ہو تو کچھ زیادہ دینے کی کوشش کرو۔ اور اگر تم خریدنے جاؤ اور دوکاندار تم سے تولنے کے لئے کہہ دے تو کچھ کم ہی لینے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد کیا مول تول میں کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے؟ اب اگر دو قوموں کے درمیان کوئی معاملہ ہوا اور وہ اسی نظریہ کے ماتحت زمین کی تقسیم کریں چاہے دوسری طرف زیادہ زمین چلی جائے مگر دوسری قوم کی حق تلفی نہ ہو تو پھر تصادم کیونکر ممکن ہو سکتا ہے؟

یزید نے حسینؑ سے بیعت چاہی اور حسینؑ نے انکار کیا۔ حسینؑ کو بیعت سے اتنا انکار کیوں تھا؟ اس کا جواب اسی سے ملے گا کہ آخر یزید کو بیعت کے لئے اتنا اصرار کیوں تھا؟ بس جس لئے اسے

اتنا اصرار تھا، اسی لئے حسینؑ کو انکار تھا۔ یزید کا اصرار بیعت پر اس لئے تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ اس نے اسلامی قوانین کی کھلی ہوئی خلاف ورزی کی ہے۔ اس نے تو اتنے موٹے موٹے اصولوں کی خلاف ورزی کی تھی جس کی بنا پر خود اسے یقین تھا کہ ادھر لوگوں کے دماغوں سے رشوت کا نشہ ذرا بھی کم ہوا، ادھر چمکتی ہوئی تلواروں کی چمک نظر سے ذرا اوجھل ہوئی اور ہر موٹی نظر کا مسلمان بھی محض ایک نگاہ غلط انداز سے یہ سمجھ لے گا کہ یزید خلیفہ برحق نہیں ہو سکتا۔ ضرورت تھی کہ اپنے خلیفہ برحق ہونے کے جواز میں شریعت اسلامی کے حقیقی پاسباں سے سند لے لی جائے تاکہ جب کبھی مسلمان بیدار ہو فوراً اس سے کہہ دیا جائے کہ اگر حکومت اس قابل نہ ہوتی تو رسولؐ کے نواسے حسینؑ کیوں بیعت کرتے؟ یہ یزید کی نادانی تھی کہ اس نے یہ تصور بھی کیا کہ حسینؑ بیعت کر لیں گے۔ حسینؑ اگر بیعت کر لیتے تو قیامت تک حقائق پر پردہ پڑ جاتا۔ اسی لئے ان کو بیعت سے انکار ضرور تھا۔ اسی طرح حسینؑ نے دو نتیجے حاصل کئے: ایک مسلمانوں کے لئے ایک دوسرے کے لئے مسلمانوں کے لئے۔ آپ نے یہ اصول اپنے خون کی سرخ روشنائی سے ثبت کر دیا۔ کہ قانون شریعت خلیفہ وقت کے عمل کا پابند نہیں ہے۔ اس لئے کبھی خلفائے وقت کے عمل سے احکام شرع کے سمجھنے کی کوشش نہ کرنا اور دوسرے فرقوں کے لئے یہ کہ اگر تمہیں اسلامی تمدن اسلامی تعلیم اور اسلامی اخلاق کا مطالعہ کرنا ہو تو کسی دمشق یا قرطبہ کے قصر خضراء یا قصر حمراء میں نہ جانا بلکہ مدینہ کے ان ٹوٹے ہوئے کھنڈروں پر نظر ڈالنا جہاں بوسیدہ پردے اور کچی دیواریں نظر آتی ہیں۔ اس طرح حسینؑ نے قیامت تک یزید اور یزید منش انسانوں کو ان کے اصلی رنگ روپ میں دنیا کے سامنے پیش کر دیا اور غلط فہمی کے امکانات کو ختم کر دیا۔ حسینؑ کا یہ جہاد جو اپنی قوم ہی کے مقابلہ میں تھا اپنی نوعیت کے اعتبار سے جداگانہ تھا وہ اسلامی جہاد جو غیروں کے مقابلہ میں ہو اس میں کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ مثلاً جہاد اسی وقت کیا جائے گا جب غلبہ کا امکان ہو، تعداد کافی ہو، پھر سپاہیوں کی عمر کے لحاظ کی بھی ایک مقدار مقرر ہے کہ اس سے زیادہ عمر نہ ہو۔ اسی طرح اور بھی پابندیاں ہیں، مثلاً حسینؑ

نے جو جہاد کیا وہ اس جہاد سے بالکل مختلف تھا۔ قرآن میں حکم آیا ہے کہ ۲۰ مسلمان ۲۰۰ کا مقابلہ کریں لیکن جب یہ معیار عمل کی کسوٹی پر پورا نہ اتر سکا تو کہا گیا کہ اچھا سو (۱۰۰) اور دو سو (۲۰۰) کی نسبت سے مقابلہ کرو۔ وہ پہلا ہی معیار جو قرآن نے قائم کیا تھا جو عمل کی کمزوری کی بنا پر قابل قبول ثابت نہ ہو زیادہ سے زیادہ بیس اور دو سو یعنی دس گنے کی نسبت سے تھا، لیکن کر بلا میں جو جہاد کیا گیا تھا اس میں ادھر بہتر (۷۲) دوسری طرف کم از کم تیس ہزار فوج۔ اس میں جو نسبت کا فرق ہے وہ بدر جہاز زیادہ ہے۔ پھر جہاد میں تعداد کافی ہونا ضروری چیز ہے مگر کر بلا کی جنگ میں تعداد کے بڑھانے کے بجائے گھٹانے کی کوشش ہوئی۔ راستے میں جتنے لوگ کچھ امیدوں کی بناء پر ساتھ ہو لئے تھے آپ نے شہادتِ مسلمؑ کی خبر سننے کے بعد ان سے کہا کہ میں کسی فوج کشی یا حکومت کی باگ اپنے ہاتھ میں لینے کی غرض سے نہیں جا رہا ہوں۔ وہ واپس جائیں اور اس طرح بہت سے لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد کر بلا میں بھی شبِ عاشور آپ نے اپنے ساتھ کے لوگوں سے فرمایا کہ تم میں سے جو جانا چاہے بخوشی چلا جائے۔

پھر عمر کی پابندیاں جہاد میں لازمی ہوتی ہیں۔ یہاں وہ بھی باقی نہیں رہیں ۸۰ برس کے حبیب ابن مظاہر بھی ساتھ میں ہیں اور نابالغ بچے بھی۔ بلکہ چھ ماہ کا شیر خوار علی اصغر بھی میدانِ جہاد میں ساتھ ہے۔ معلوم ہوا کہ غیروں کے ساتھ جہاد میں جو شرائط ضروری ہوا کرتے ہیں، دینِ خدا کی حفاظت کے لئے اپنوں کے ساتھ جہاد کرنے میں ان کا کبھی لحاظ نہیں کیا گیا۔ بلکہ تمام شدید ترین مصائب کو اس سلسلہ میں برداشت کیا گیا۔ امام حسینؑ نے دنیا کو مشترکہ انسانی حقوق کی جو تعلیم دی ہے وہ موجودہ زمانہ میں بھولی ہوئی انسانیت کی یاد دلانے کے لئے کافی ہے۔ پانی رسد کا اہم ترین جزو ہونے کی حیثیت سے خود حسینؑ کے لشکر کے لئے ضروری اور بیش قیمت تھا اور دشمن کو پانی پلا کر تقویت پہنچانا بظاہر اپنے کو کمزور کرنے کے مترادف تھا۔ لیکن امام حسینؑ نے فوجِ حر کو پانی پلا کر ظاہر کیا کہ اگرچہ دشمن ہیں مگر نوعِ بشر کی فردیں ہیں اور پیاسے ہیں۔ لہذا پانی ان سے عزیز نہیں کیا

جاسکتا۔ یہ نہیں کہ محض حکم دے دیا ہو جیسا کہ اکثر لیڈر کرتے ہیں کہ زبانی تعلیم دے دیتے ہیں اور اس پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو یہ عذر پیش کر دیتے ہیں کہ ہم نے تو کہہ دیا تھا۔ جماعت نے ہمارا حکم نہ مانا بلکہ اس حقیقی رہنما کی شان یہ تھی کہ خود کرسی بچھا کر اپنے سامنے پانی پلوانے لگے۔ بخدا امام حسینؑ کے انصار وہی کرتے جیسا حسینؑ نے حکم دیا تھا لیکن امام حسینؑ نے خود اپنا فرض بھی ادا کرنا ضروری سمجھا۔ علی ابن طعان محارب کا بیان ہے کہ میں بہت پیاسا تھا، حسینؑ نے محسوس کر لیا اور کہا: 'اے شخص فلاں اونٹ پر پانی ہے، پی لے، میں گیا لیکن فرط تشنگی سے دہانہ ٹھیک منہ تک نہ لگا سکا اور پانی گرنے لگا حسینؑ بہ نفس نفیس اٹھ کھڑے ہوئے اور خود مشک کا دہانہ ٹھیک کر کے مجھے سیراب فرمایا؛ یہ اور اس کے مثل وہ حسینی تعلیم کے خط و خال ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ کہنے کی جرأت کرتے ہیں کہ حسینؑ کی ذات تمام فرقہ بندیوں سے بالاتر ہے۔

شہیدِ کربلا کے خاندانی خصوصیات اور فداکارانہ روایات

آیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء سید علی نقوی طاب ثراہ

یہ مقالہ سب سے پہلے ماہنامہ 'الواعظ' لکھنؤ محرم نمبر ۱۹۴۱ء میں شائع ہوا تھا، اس کے بعد پیام اسلام لکھنؤ محرم نمبر ۱۹۵۷ء میں، پھر امامیہ مشن لکھنؤ کے سلسلہ نمبر ۷۳ کے عنوان سے علیحدہ رسالہ کی صورت میں (محرم ۱۳۸۳ھ / ۱۹۶۳ء) اشاعت پذیر ہوا۔

یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت ابراہیم خلیلؑ سے۔ یہ بین الاقوامی حیثیت رکھتے ہیں یعنی یہود و نصاریٰ اور مسلمان سب ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس لئے حضرت سید الشہداءؑ کے نسبی خصوصیات کو آپ کے تعارف کے لئے یہیں سے شروع کرنا مناسب ہے اور پھر واقعات قربانی کا سلسلہ بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیمؑ کی ذات کو اسلام کا مورث اعلیٰ بھی سمجھنا چاہئے کیونکہ آپ ہی نے اس جماعت کا جو راہِ حق میں ان کے پیچھے آئی سب سے پہلے 'مسلم' نام رکھا۔ قرآن مجید میں اس کی تصریح موجود ہی ہے "هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ" اور ان کی دعا بھی بارگاہِ الہی میں مذکور ہے "رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ"۔

حضرت ابراہیمؑ کے دو بیٹے تھے اسحاقؑ اور اسمعیلؑ۔ اسحاقؑ یہ سلسلہ انبیائے بنی اسرائیل کے مورث اعلیٰ ہیں اور اسمعیلؑ ہمارے رسول محمد مصطفیٰؐ کے دادا ہیں۔ یہیں سے ہمارے رسولؐ کا خاندان شرافت دوسرے سلسلہ سے الگ ہوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ خاص داخلی اسباب کے ماتحت حضرت ابراہیمؑ نے اپنے فرزند اسمعیلؑ کو شیر خوارگی کے عالم میں ان کی ماں ہاجرہ کے ساتھ مکہ

کی سرزمین پر پہنچا دیا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں خانہ کعبہ ہے۔ اس خانہ کعبہ کی تعمیر ان ہی باپ بیٹے ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ نے کی۔

خانہ کعبہ بن کر تیار ہوا اور تمام اطراف ملک کے لوگوں کا نقطۂ اجتماع بن گیا۔ یہاں مرکزیت شروع ہوئی آل ابراہیمؑ ہی خانہ کعبہ کے بانی، یہی خانہ کعبہ کے محافظ، اور کعبہ کیا؟ تمام قبائل عرب کا مرکز۔

قدرت نے ان باپ بیٹے کا امتحان لینا چاہا۔ باپ مامور ہو گیا کہ بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ یہی وہ ہے جس کی یادگار عید قربان میں آج تک قائم کی جاتی ہے۔

گویا اس سلسلہ شرافت کا آغاز ہی نفس کی قربانی سے ہوا، آگے بڑھے، سلسلہ پہنچا نصر بن کنانہ تک، ان کی اولاد قریش کہلائی۔ جس طرح تمام دنیا میں آل ابراہیمؑ کو خاص امتیازات حاصل ہوئے۔ آل ابراہیمؑ میں اولاد اسمعیلؑ خاص خصوصیات کی حامل ہوئی۔ اب اولاد اسمعیلؑ میں قبیلہ قریش کو امتیازی خصوصیات حاصل ہوئے۔ خانہ کعبہ کی ذمہ داری اس کی حفاظت سقایت اور تولیت سب قریش سے مخصوص تھیں، تمام عرب ان کی عزت کرتے تھے۔

قریش میں ہاشم پیدا ہوئے جو تمام خصوصیات کے حامل بنے۔ یہاں سے بنی امیہ کی شاخ الگ تھی ان کے مورث اعلیٰ نے ہاشم سے منازعت کی مگر شکست کھائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خانہ کعبہ کے حقوق تولیت، سقایت اور تمام انتظامات ہاشم کے پاس رہے اور بنی امیہ اس سے محروم ہو گئے۔ اس طرح آل ہاشم کا امتیاز آل امیہ کے مقابلہ میں تسلیم ہو گیا۔

ہاشم کے فرزند عبدالمطلب بڑی بلند شخصیت رکھتے تھے۔ سید البطحاء ان کا خطاب ہوا اور یہی لقب ہے جو ان کی اولاد میں رہ گیا جس سے آج تک آل رسولؐ سادات کہلاتے ہیں۔ ان کا اعتماد توکل اور خدا پر بھروسہ اس وقت پورے طور پر ظاہر ہوا جب ابرہہ نے یمن سے آکر کعبہ پر حملہ کیا۔ یہ اصحاب فیل کا مشہور واقعہ ہے۔ اس وقت عبدالمطلب بارگاہِ الہی میں دست دعا بلند کئے

ہوئے تھے۔ نتیجہ معلوم ہے کہ خدائی لشکر نے اصحاب فیل کو برباد کر دیا۔ یہ تھے عبدالمطلب جو محافظ حرم بھی تھے اور حافظ حرم بھی ثابت ہوئے۔ عبدالمطلب کے کئی بیٹے تھے جن میں سے دو عبد اللہ اور ابوطالب تھے، عبد اللہ نے اسمعیلؑ کا درجہ حاصل کر کے ذبیح کا لقب لیا یعنی ان کو بھی عبدالمطلب نے رضائے الہی کے لئے قربانی کے محل پر پیش کیا تھا اور وہ بھی فدیہ پا کر ذبح سے محفوظ ہوئے مگر ان کا انتقال باپ کے سامنے ہو گیا، اس لئے عبدالمطلب کے تمام امتیازات ابوطالب کو حاصل ہوئے۔ ابوطالب شیخ البطحا اور سردار قریش مشہور ہوئے۔ دیکھئے وہ خصوصیات جو بکھرے ہوئے تھے کس طرح سمٹے آتے ہیں ایک نقطہ پر۔ ابوطالبؑ حامل ہوئے تمام موارث انبیاء تمام امانتوں کے جو ابراہیمؑ کی چھوڑی ہوئی تھیں جو اسمعیلؑ کی متروک تھیں، اور سب سے بڑی امانت وہ رسولؐ کی ذات تھی، اور اس طرح جتنی امانتیں رسولؐ کی ذات سے متعلق سمجھی جاسکتی ہیں ان سب کی حفاظت قدرت کی جانب سے ابوطالبؑ کے متعلق ہوئیں تاریخیں بتلاتی ہیں کہ ابوطالبؑ نے کس شان سے امانت داری کے فرض کو انجام دیا۔

اب آپ دیکھیں کہ یہ زمین شرف کس آسمان پر پہنچتی ہے آل ابراہیمؑ، آل اسمعیلؑ، نسل قریش، آل ہاشم کی جتنی عزتیں تھیں وہ ایک مرکز پر طواف کر رہی ہیں۔ ابوطالبؑ نے حضرت محمد مصطفیٰؐ کی پرورش میں جان کو جان نہ سمجھا۔ انھوں نے اپنی اولاد کو رسولؐ پر جاں نثاری کی مشق کرائی۔

اس وقت جب یہ لوگ شعب ابوطالبؑ میں محصور تھے تو اس خیال سے کہ کہیں دشمن شب کو اچانک حملہ کر کے حضرت محمد مصطفیٰؐ کو قتل نہ کر دے، ابوطالبؑ آپ کو ایک بستر پر رہنے نہ دیتے تھے بلکہ اپنی اولاد کو باری باری آپ کے بستر پر لٹاتے تھے اور آپ کو ان کے بستر پر منتقل کر دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ محمدؐ کے بدلے جو بھی میرا فرزند قتل ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں، مگر رسولؐ کی جان بچ جائے۔ اس ذوق قربانی کو بھی یاد رکھئے گا۔ یہ بھی کس کی خاطر ہے؟ چاہے کہئے محمدؐ کی خاطر اور چاہے کہئے اسلام کی خاطر۔

ابوطالبؑ کی آغوش میں حضرت محمد مصطفیٰؐ کی جب تربیت ہو رہی تھی، ابھی آپ کی عمر نو جوانی ہی کی منزل میں تھی کہ آپ کی سچائی اور امانت داری کو تمام عربوں نے تسلیم کر لیا اور آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا۔ یہاں تک کہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھنا شروع کیں۔ اس کے علاوہ اہم معاملات میں آپ کے تصفیہ کو قابل قبول سمجھا۔ خانہ کعبہ کی مرمت کے موقع پر حجر اسود کے رکھے جانے کا قصہ مشہور ہے۔

محمد مصطفیٰؐ کی عمر ۳۰ برس کی تھی، اس وقت ابوطالبؑ کے یہاں وہ فرزند پیدا ہوا جس کا نام تھا علیؑ۔ ابھی علیؑ چار پانچ برس کے ہوں گے کہ مکہ میں قحط پڑا اور ابوطالبؑ اقتصادی تکالیف میں مبتلا ہو گئے آپ کے بار کو کم کرنے کے لئے محمد مصطفیٰؐ نے علیؑ کی پرورش اپنے متعلق کر لی۔ اب علیؑ محمدؐ کے آغوش تربیت میں تھے۔ وہ دس برس کے تھے جب حضرت محمد مصطفیٰؐ اس پیغام کے پہنچانے پر مامور ہوئے جس کا نام ہے اسلام۔ یہ پوچھنا صورت واقعہ کے لحاظ سے اصول فطرت کے خلاف ہے، کہ علیؑ نے اس پیغام کو کب قبول کیا؟ وہ تو رسولؐ کے ہر وقت ساتھ تھے اور آپ ہی کی تربیت میں تھے، اس لئے ہر وقت جو رسولؐ کا راستہ تھا وہ علیؑ کا تھا۔

عمر کے لحاظ سے ابھی علیؑ بچہ ہی تھے اور تربیت سے بے نیاز نہیں تھے، اس لئے مجھے کہنے دیجئے کہ اب رسولؐ کی آغوش میں دو چیزیں پرورش پا رہی تھیں، ایک اسلام اور دوسرے علیؑ۔ علیؑ اور اسلام میں وہی وابستگی تھی جو ایک آغوش میں رہنے والے دو بچوں میں آپس میں ہوتی ہے۔

رسولؐ کو اپنے پیغام کی اشاعت میں بڑی تکلیفیں دی گئیں۔ کوڑا کرکٹ سر پر پھینکا گیا۔ پتھروں سے جسم مجروح کیا گیا، اس سب کو آپ نے گوارا کیا، کاہے کے لئے اسلام کی خاطر۔ آخر میں سب آپ کے قتل پر آمادہ ہو گئے اور ایک ہو گیا کہ رات کے وقت آپ کو قتل کر ڈالیں گے۔

رسولؐ نے طے کر لیا کہ وہ اپنے مقاصد کی حفاظت کے لئے مکہ معظمہ کی سرزمین کو چھوڑ دیں اور خفی طور سے رات کے وقت نکل کر مدینہ چلے جائیں، اسی کا نام ہے ہجرت۔

اس موقع پر آپ نے اپنے چچا زاد بھائی علیؑ ابن ابی طالبؑ کو مقرر کیا کہ وہ آپ کے بستر پر آپ کی چادر اوڑھ کر سو رہیں۔ علیؑ بستر رسولؐ پر سو رہے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ کھنچی ہوئی تلواریں دشمنوں کی ارد گرد موجود تھیں۔ سب قتل ہی کے ارادہ سے آئے تھے۔ یہ تو اتفاق کی بات ہے اور قدرت کا انتظام ہے کہ علیؑ کی جان بچ گئی ورنہ سامان قتل کا مکمل تھا، اور علیؑ اپنی جان دے چکے تھے یہ کس کی خاطر ہوا؟ صرف اسلام کی خاطر۔

رسولؐ کی ایک بیٹی تھیں فاطمہؑ زہراؑ جنہیں آپ بہت عزیز رکھتے تھے۔ ہجرت کے دوسرے سال آپ نے اپنی اس بیٹی کا عقد علیؑ بن ابی طالبؑ کے ساتھ کر دیا۔

اب آپ جانتے ہیں فاطمہؑ کون ہیں؟ دختر داعی اسلامؐ، دختر پیغمبر اسلامؐ اور علیؑ کون ہیں؟ محافظ اسلامؐ، مجاہد اسلامؐ بلکہ فدیہ اسلامؐ۔ ان ہی دونوں علیؑ اور فاطمہؑ کے فرزند تھے حسینؑ۔ اب کیا حسینؑ بھلا سکتے تھے اپنے خاندانی خصوصیات اور قدیم روایات کو؟

حسینؑ نے دیکھا نہیں مگر کانوں سے تو سنتے رہے، کہ ہمارے مورث اعلیٰ ابراہیمؑ خدا کی رضا کے لئے بیٹے کے ذبح پر تیار ہو گئے، ہمارے پردادا عبدالمطلبؑ نے اپنے بیٹے عبد اللہؑ کو قربان گاہ عبودیت میں پیش کیا۔ حسینؑ نے سنا کہ پیغمبر اسلامؐ کے سینہ سپر رہے میرے دادا ابوطالبؑ، پھر اسی اسلامؐ کے لئے پتھر کھائے میرے نانا رسولؐ اللہؐ نے۔ حسینؑ نے سنا کہ جب اسلامؐ کی حفاظت کا مسئلہ پیش تھا تو تلواروں کے حصار میں بستر پر کون لیٹا تھا؟ میرے باپ علیؑ بن ابی طالبؑ، پھر ہر سخت موقع پر اسلامؐ کے لئے جہاد کس نے کیا؟ علیؑ بن ابی طالبؑ نے کیا۔ ان تمام واقعات اور قدیم روایات کے ہوتے ہوئے حسینؑ یہ نہ سوچتے کہ اب اسلامؐ پر وقت پڑا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہئے؟

بچے جب اپنے بزرگوں کے حالات سنتے ہیں، تو ان میں بچپن ہی سے ولولہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم بھی ایسا ہی کر کے دکھائیں۔ حسینؑ بچپن سے ولولہ رکھتے تھے۔ منتظر تھے اور مشتاق تھے کہ اسلامؐ کی خدمت کا کوئی موقع آئے تو میں بھی اسے کر کے دکھاؤں۔ آیا وقت اور ۶۱ھ میں حسینؑ کو اس

اسلام کی خاطر وہ سب کچھ نذر کر دینا پڑا، جو ان کے پاس سرمایہ تھا۔

انھوں نے اتنی بڑی قربانی پیش کر دی جس کی نظیر نہ اس کے پہلے نظر آتی ہے، نہ اس کے بعد۔ آج جبکہ اس واقعہ کو تیرہ سو سال پورے ہو رہے ہیں وہ اسی طرح ندرت اور عظمت رکھتا ہے جس طرح اپنے وقوع کے موقع پر رکھتا تھا۔ اور اسی لئے آج تک دنیا اسے یاد رکھتی ہے اور اس وقت تیار ہو رہی ہے کہ اس کی سیزدہ صد سالہ یادگار بڑے وسیع پیمانہ پر قائم کی جائے۔

آج جبکہ اسلام کو بڑی ضرورت قربانی کی ہے، اس یادگار کا قائم کرنا مسلمانوں کے لئے حیات بخش ہے۔ دیکھنا ہے مسلمان اپنے اس فرض کو کس طرح انجام دیتے ہیں۔

بنی امیہ کے عداوتِ اسلام کی ایک مختصر تاریخ

اور میپانِ گر بلا کا عظیم کارنامہ

آیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء مولانا سید علی نقوی طاب ثراہ

رسولِ اسلام کی آنکھیں بند ہونا تھیں کہ عالم میں فتنہ و فساد کی آندھیاں چلنے لگیں۔ اسلام کے مقابل میں وہ کینہ دیرینہ، جواب تک دلوں میں آتش زیر خاکستر کی طرح چھپے ہوئے تھے شعلہ ور ہو گئے۔ مولفۃ القلوب منافقین جن کو رسولؐ نے مصالحِ اسلامی کی بنا پر مال و زر کی بوجھار سے اب تک موافق رکھا تھا، رسولؐ کی وفات کے بعد اپنے دلی مقاصد کے سرانجام دینے کے لئے آمادہ ہو گئے، اور ایک طرف اسلام کو صفحہ عالم سے محو کر دینے کے منصوبے بندھ گئے، دوسری طرف بنی ہاشم کو جن کی ممتاز فردیں جنگ بدر و احد کے کفار و مشرکین کے خون کی ذمہ دار تھیں، اور اب تک اسلامی ترقیوں کا سہرا بہت حد تک ان کے سر تھا، اس کی وجہ سے مقتول کفار کے ورثہ میں ظاہری اسلام لانے کے بعد بھی ان کا بغض و عناد جگہ کئے ہوئے تھا، حیاتِ رسولؐ میں پوری کوشش کی گئی کہ ان افراد کی اہانت و تذلیل کی جائے، مگر وحی کا نہ ٹوٹنے والا سلسلہ اور رسولؐ کی نہ چپ ہونے والی زبان، ان کی مدح و ثنا کے دفتر کھولتے ہوئے دشمنوں کی محنتوں پر پانی پھیرتی رہتی تھی۔

اہلبیتؑ سے بغض و حسد اور اس کے ساتھ اسلام کی دشمنی و عناد نے رسولؐ کے بعد عجیب عجیب صورتیں اختیار کیں، جن کے ساتھ ملک و دولت کی ہوس اور نظم و نسق عالم کی طمع نے سونے پر سہاگے کا کام دیا۔ اسلام اور اس کے خاموش محافظوں کے برخلاف مخالفت کا وہ طوفان برپا ہو گیا کہ العظمتہ للہ، مگر وہ حکیم الاسلام جو مدرسہ قدرت میں سیاستِ مدن کا سبق حاصل کر چکا تھا، اس وقت

اپنے خاموش طرزِ عمل سے اسلام کی حفاظت کر رہا تھا، ورنہ اسلام اس وقت مٹ چکا ہوتا اور صفحہٴ دنیا اس وقت شریعتِ اسلامیہ کے نقش سے سادہ نظر آتا، بنی امیہ جن کی عداوت اسلام سے ضرب المثل تھی، اور رسول کو جن کے ہاتھوں سخت ترین مصائب کا مقابلہ کرنا پڑے تھے وہ بھی ابھی تک ایک طرف اسلام کی قوت کے سبب دوسری طرف اس خیال سے کہ شاید رسولؐ کے بعد حکومت و سلطنت انہیں نصیب ہو جائے۔ اسلام کی مخالفت سے سکت تھے۔ لیکن زمانہ کا انقلاب کہ رسولؐ کے بعد حکومت بنی ہاشم سے علحدہ ہونے کے بعد بھی بنی امیہ تک نہ آئی، تیم وعدی کے ہاتھ میں پہنچ گئی، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو ظاہر اسباب کے لحاظ سے کوئی امید باقی نہیں رہی۔

پہلے ہی دور میں اسلام کے مٹانے کے لئے مکروت و زیر کا جال پھیلا دیا، ابوسفیان جو اس وقت اس گروہ میں بزرگ خاندان تھا، وہ امیر المومنین علی بن ابی طالبؑ کے پاس آ کر کہنے لگا "عَلَيْكُمْ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ أَرْذَلُ بَيْتٍ فِي قُرَيْشٍ أَمَّا وَاللَّهِ لَا مَلَأَهَا خَيْلاً وَرَجُلًا" (یعنی بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس خلافت کے بارے میں تم لوگوں پر سب سے رذیل خاندان قریش کا غالب آ گیا، خدا کی قسم میں تمہاری مدد کے لئے زمین حجاز کو سوار و پیادہ سے بھر دوں گا۔)

(دیکھو استیعاب، مطبوعہ دائرۃ المعارف، حیدرآباد، جلد اول، ص ۳۴۵)

یہ وہ سمیت آمیز اور زہرا فشاں کلام تھا کہ اگر چل جاتا تو اسلام کا خاتمہ تھا۔ وہ اعراب جو ابھی تک اسلامی تعلیمات و اخلاق سے پورے طور پر آشنا نہ ہوئے تھے، اور اس کو بارگراں سمجھتے تھے کسی شدید خانہ جنگی کے بعد فوراً اسلام کو خیر باد کہہ دیتے۔ تھوڑے بہت مسلمان باقی رہتے وہ طرفین کے جنگ و جدال میں کام آتے۔ اسلام کا دنیا میں نام لینے والا ابھی آج کوئی نہ ہوتا۔ لیکن امیر المومنینؑ کی بصیرت افزا اور ثاقب نظر تنکلم کے کلام سے پہلے اس کے ضمیر کو دیکھ رہی تھی، جو اب میں وہ سخت لہجہ اختیار کیا گیا کہ دوبارہ ایسے کلام کی جرأت نہ ہو۔ ارشاد ہوا کہ تو ہمیشہ اسلام کا دشمن رہا جاہلیت میں بھی اور اسلام کے بعد بھی۔

یہ پہلا وار تھا جو رسولؐ کے بعد بنی امیہ کی طرف سے اسلام پر کیا گیا، اگرچہ ناکام ہوا مگر دل کی عداوت کہیں جاسکتی ہے، وقتاً فوقتاً یہ مختلف صورتیں اختیار کرتی رہی۔ ادھر سے مایوس ہو کر بنی امیہ کو حکومت سے متوسل ہونا پڑا، اور اس طرف سے بمقتضائے وقت ان کی پوری دلجوئی اور مراعات کی گئی۔ شام کی حکومت کا امیر معاویہ کے پائے نام ہونا بھی اسی وقت کا ایک کارنامہ ہے، خوش قسمتی یا بد قسمتی سے حکومت کے تیسرے دور میں قرعہٴ فال بنی امیہ کے نام نکلا، اور اس گروہ کو اسلام کے ساتھ اپنی حسرتوں کے نکالنے کا پورا موقع مل گیا۔ چنانچہ اس عہد میں صحابہ رسولؐ اور سچے اسلامی فرزندانوں کے ساتھ جو شرمناک برتاؤ اختیار کئے گئے وہ تاریخ کے اوراق کو تار یک بنائے ہوئے ہیں۔

پانی سر سے اونچا ہو گیا، ظلم و ستم کو سہتے سہتے دلوں کے پیمانے چھلک اٹھے، جس کا افسوسناک نتیجہ قتلِ خلیفہ کی صورت میں ظاہر ہوا، تاریخ کے دیکھنے سے اس قتل کی بہت کچھ ذمہ داری بنی امیہ کے سر دکھائی دیتی ہے۔

تاریخ نے اپنے ورق کو الٹا اور حق نے اپنے مرکز پر عود کیا۔ مدینہ میں بڑے بڑے صحابہ رسولؐ نے باتفاق امیر المومنین علی علیہ السلام کی بیعت کی، مگر شام کہ جس کے اوپر معاویہ بن ابی سفیان پورے طور پر قبضہ کر چکے تھے، اسلامی متفق فیصلہ کے سامنے سرنگوں نہ ہونا تھا نہ ہوئے، خون عثمان کے بہانہ سے علی بن ابی طالبؑ کے مقابلہ میں کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھا گیا۔ جنگ صفین کے سیکڑوں معرکے جن میں ہزاروں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہہ گیا اسلام کو کمزور بنانے میں بہت کچھ دخل رکھتے ہیں۔ آخر اس جنگ کا فیصلہ ایک مکارانہ مصالحت کے ساتھ ہوا جو ساتھیوں کی کمزوری اور بے ثباتی سے مجبور ہو کر امیر المومنینؑ کو قبول کرنا پڑی۔ اگر دیانت و امانت سے کام لیا جاتا تو مسلمانوں کے درمیان سے اس ناگوار جھگڑے کا خاتمہ ہو سکتا تھا مگر افسوس کہ حرص و آرز کے بڑھتے ہوئے سیلاب نے اس ظاہری مصالحت کو فتنہ و فساد کا ایک عظیم پیش خیمہ کر دیا اور عمرو بن عاص نے ابو موسیٰ اشعری کی سادہ لوحی اور کم ایمانی سے فائدہ اٹھا کر مسئلہ تحکیم کو بازو بچہ اطفال اور کمزور فریب کا

ایک کرشمہ بنادیا، جس کی وجہ سے اختلاف و افتراق کی خلیج پہلے سے زیادہ وسیع ہو گئی، جنگ نہروان اور خوارج کے اسلام سوز حرکات کو بھی اسی جنگ صفین کا ایک شعبہ سمجھنا چاہئے۔ لیکن یہ وہ وقت تھا کہ شام کے تخت پر بنی امیہ کے قدم پوری طاقت کے ساتھ جم گئے تھے ادھر امیر المومنین علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں شہید کیا گیا، ادھر شام میں مخالفت اہلبیت کا طوفان پوری قوت پر بلند ہو گیا۔ امام حسن علیہ السلام کو انصار کی کمی اور دشمنوں کی کثرت کے سبب سے خانہ نشین ہونا پڑا، بنی امیہ کو پوری آزادی حاصل ہو گئی، دمشق بلکہ تمام بلاد اسلامیہ کے منبروں پر کمال جرأت کے ساتھ اہلبیت رسول پر لعن و طعن کا بازار گرم ہو گیا۔

اہلبیت رسول کی مخالفت میں خزانوں کے دروازے، اور کیسے ہائے زرو جواہر کے منہ کھول دیئے گئے، رواۃ احادیث کو توڑے دیئے جاتے تھے کہ وہ امیر المومنین کی مذمت میں وضع احادیث کریں۔ ابوالحسن علی بن محمد مدائنی جو اسلامی مورخین میں بڑے پایہ کا شخص ہے اس نے کتاب الاحداث میں اس زمانہ کی حالت کی عجیب و غریب الفاظ میں تصویر کھینچی ہے وہ لکھتا ہے کہ:-

معاویہ نے ایک فرمان اپنے تمام گورنروں کے پاس بھیجا کہ میں اپنی ذمہ داری کو ہٹاتا ہوں اس شخص کی حفاظت سے جو ابوتراب کی فضیلت میں کوئی روایت بیان کرے، بس پھر کیا تھا ہر شہر و قریہ میں اور ہنرمند پر خطباء و اعظین علی بن ابی طالب کے لعن کے لئے کھڑے ہو گئے، سب سے زیادہ مصیبت اہل کوفہ کے لئے تھی کیونکہ اس میں شیعہ اچھی خاصی تعداد میں تھے۔ معاویہ نے وہاں زیاد بن سمیہ کو حاکم بنادیا، اس نے چن چن کر ان کو قتل کرنا شروع کیا، دست و پا قطع کئے، آنکھیں نکالیں، درختوں پر سولی چڑھایا، یہاں تک کہ کوئی مشہور و معروف شخص ان میں سے باقی نہیں رہا، اس کے بعد صحابہ کبار کے فضائل میں احادیث وضع ہونا شروع ہوئے یہاں تک کہ ہر خطہ عالم میں مشہور ہو گئے۔

علی بن ابی طالب کی ذات سے اسلام کو جو ارتباط تھا اس کی وجہ سے محال تھا کہ علی کی عداوت

اسلام کے حدود تک نہ پہنچتی۔ اس فسق و کذب اور ظلم و جور نے عالم سے سچے اسلامی نقوش کو فنا کر دیا، اور دلوں سے اسلامی روح بالکل مفقود ہو گئی۔

اس زمانہ کے بعض اہم خصوصیات

امیر شام معاویہ اگرچہ صحابہ رسول میں محسوب کئے جاتے ہیں مگر ان کی حکومت کے یہ افسوسناک خصوصیات ہیں جو ہر اسلامی تاریخ میں جلی حروف میں نمایاں نظر آتے ہیں جن سے اسلام کے ضعف و کس مپرسی کا اندازہ ہو سکتا ہے:-

(۱) جھوٹ اور خدا و رسول پر افترا پوری آزادی کے ساتھ عمل میں لایا جانے لگا، بلکہ حکومت وقت کی طرف سے اس پر جائزہ و انعام دیا جاتا تھا، جیسا کہ ابوالحسن مدائنی نے کتاب الاحداث میں لکھا ہے کہ ”معاویہ نے تمام عمال کو لکھا کہ جو شخص حضرت عثمان کی فضیلت میں کسی حدیث کو بیان کرے اس کا پورا نام مع پتہ کے میرے پاس لکھ کر بھیج دو اور پوری طرح جائزہ و انعام سے اس کو مالا مال کر دو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فضیلت عثمان میں بہت سے احادیث پیدا ہو گئے۔ پھر تمام گورنروں کو لکھا گیا کہ عثمان کی فضیلت میں احادیث کا بہت کافی ذخیرہ جمع ہو گیا ہے، اب تم دیگر صحابہ کے بارے میں روایت احادیث کی طرف لوگوں کو دعوت دو اور جو کوئی فضیلت بھی ابوتراب کی نسبت احادیث میں وارد ہوئی ہے، اس کے مقابل دوسرے صحابہ کے لئے بھی بیان کرو۔ علی اور ان کے شیعوں کی دلیل کے باطل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے۔ یہ فرمان لوگوں کے سامنے پڑھا گیا۔ اور سیکڑوں حدیثیں صحابہ کبار کے مناقب میں بیان کی جانے لگیں، جن کی کوئی اصلیت نہ تھی، واعظین ان کو منبروں پر پڑھتے اور معلمین مکتب بچوں کو قرآن کی طرح حفظ کراتے تھے بلکہ لڑکیوں، عورتوں اور غلام و ملازم تک کو یاد کراتے تھے۔“

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سچے اسلامی روایات بھی ان بے حقیقت اخبار کے ساتھ مخلوط ہو کر بے اعتبار بن گئے اور علمی تحقیق و تدقیق میں ایک بہت بڑا رخنہ پڑ گیا۔

(۲) سب و شتم اور اکابر اہل اسلام کو گالیاں دینے کا دستور نکل آیا۔ دمشق و شام کے ممبروں پر چالیس برس تک یہ منحوس رسم ادا ہوتی رہی بلکہ سنت بنالی گئی۔ ابو عثمان جاحظ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ”کچھ لوگوں نے معاویہ سے کہا کہ اب تو آپ نے اپنے مقصود کو حاصل کر لیا، خدا کے لئے اب اس شخص (علی بن ابی طالبؓ) کی جان چھوڑ دیجئے۔ معاویہ نے کہا کہ ہرگز نہیں یہاں تک کہ اسی پر کمن بچے تربیت پا جائیں اور سن رسیدہ لوگ آخر عمر تک پہنچ جائیں اور کسی شخص کی زبان پر کوئی فضیلت علیؓ کی نہ آئے۔“

سلطنت کی یہ کوششیں، مگر خدا کی شان! جس کو وہ عزت دینا چاہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اسلامی تصانیف کی ورق گردانی کیجئے کوئی کتاب ایسی نہ ملے گی جس میں علیؓ کے فضائل کا دریا موج زن نہ ہو۔ ع

چواغی دا کہ ایزد بر فروزد

(۳) بلاد اسلامیہ میں شراب بہت آزادی کے ساتھ استعمال کی جانے لگی، اور اس کی خرید و فروخت میں کوئی روک ٹوک باقی نہیں رہی، چنانچہ عبدالرحمن بن سہل انصاری (صحابی رسولؓ) نے شراب کے بار سے لدے ہوئے اونٹوں کو دیکھا تو اپنے نیزہ کی نوک سے ان مشکوں کو پھاڑ ڈالا۔ معاویہ کو خبر معلوم ہوئی تو کہا اس بڈھے کو چھوڑ دو اس کی عقل جاتی رہی ہے۔ عبدالرحمن نے سنا تو کہا کہ خدا کی قسم میری عقل نہیں گئی ہے، مگر رسالتِ نبیؐ نے ممانعت فرمائی ہے، اس سے کہ شراب ہمارے شکم میں داخل ہو یا ظرفوں میں رکھی جائے، اس واقعہ کو علامہ ابن اثیر وغیرہ نے لکھا ہے۔

(دیکھو اسد الغابہ، مطبوعہ مصر جلد ثالث، ص ۳۱۹، نیز اصابہ ابن حجر جلد ۲ ص ۴۰۱)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں شراب کی درآمد مسلمانوں میں افراط سے ہو گئی تھی، اور اگر کوئی سچا مسلمان تعرض کرتا تھا تو اسے دیوانہ اور بے عقل کا خطاب دیا جاتا تھا۔

(۴) بے گناہ مسلمانوں کا خون بہت بے دردی سے بہایا جانے لگا، سیکڑوں کلمہ گویوں کی

گردنیں زیر تیغ ہو گئیں۔ سمرہ بن جندب اور بسر بن ابی ارطاة اور زیاد بن ابیہ کی سہ کاریاں اسی عہد کا نامہ عمل ہیں، عبداللہ بن عباس کے دو کمن بچے ماں کی گود میں ذبح کر دیئے گئے، جس کی وجہ سے وہ مجنوں ہو گئیں۔

(ملاحظہ ہواستیعاب مطبوعہ دائرۃ المعارف حیدرآباد، جلد اول، ص ۶۶)

الْقَائِسُ عَلَى دِينِ مُلْكِهِمْ ”حکومت جس رنگ پر ہوگی زمانہ کا رخ اسی طرف پلٹ جائے گا۔ خصوصاً وہ زمانہ جب کہ بدوی عربوں کے دل میں اسلام کے نقش تازہ بیٹھے ہوئے تھے، پرانی عادتیں اور جاہلیت کی بوا بھی تک دماغوں میں بسی ہوئی تھی، وہ خدا سے چاہتے تھے کہ کسی طرح پابندی شریعت اور اسلامی قواعد کا جو اگردن پر سے اتر جائے۔ سلطنت کی نظر میں خود دیانت و امانت کا کوئی پاس و لحاظ نہ تھا، کھلم کھلا مخالفت اور اسلام فروشی کو طرہ امتیاز سمجھا جاتا تھا۔ (تصدیق کے لئے دیکھئے استیعاب ابن عبدالبر)۔ حنات مجاشعی اور جاریہ بن قدامہ اور اخنف بن قیس تینوں شخص جنگ میں گئے، حنات نے معاویہ کے پاس آکر شکایت کی کہ آپ نے ان دونوں شخصوں کو میرے اوپر ترجیح دی، اور ان کا مجھ سے زیادہ پاس و لحاظ کرتے ہیں۔ معاویہ نے جواب دیا میں نے ان کا مذہب مول لے لیا ہے، حنات نے کہا کہ پھر مجھ سے بھی میرا مذہب خرید لیجئے۔

(جلد اول، ص ۱۵۴)

ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم ان موزنین کے اقوال کی تکذیب کریں باوجودیکہ ان کو امیر معاویہ سے حسن عقیدت رکھتے ہوئے ایسے احادیث وضع کرنے کا کوئی باعث نہیں، یا ان واقعات کو تسلیم کر لیں تو ایسی ظاہری توہین اسلام کی توقع ایک فاسق و فاجر معمولی شخص سے بھی نہیں ہو سکتی، چہ جائیکہ ایک مدعی خلافت بڑے شخص سے! مگر تاریخیں بہت سے ایسے واقعات کو اپنے دامن میں لئے ہوئے ہیں۔

دربارِ شام کا ایک حیرت انگیز واقعہ

اسلام کا مشہور و معروف مسلم الثبوت مورخ طبری اپنی تاریخ میں ۶۰ھ کے واقعات لکھتے

ہوئے رقطراز ہے کہ عمرو عاص اہل مصر کے ایک گروہ کے ساتھ معاویہ کی ملاقات کو آئے۔ (اس زمانہ میں عمرو عاص معاویہ سے کچھ برس پر خاش تھے) انھوں نے ان لوگوں کو سکھلادیا کہ تم معاویہ کے پاس جانا تو اس کی توہین کرنا اور خلیفہ کہہ کے سلام نہ کرنا۔ معاویہ کو جب ان لوگوں کی خبر معلوم ہوئی تو وہ عمرو عاص کی سازش کو تاڑ گئے، اور دربانوں سے کہا کہ نابغہ کے لڑکے (عمرو عاص) نے شاید ان لوگوں کی نظر میں میرے مرتبہ کو سبک کر دیا ہے۔ تم ان لوگوں کے ساتھ جتنی سختی و شدت کر سکتے ہو، وہ کرنا یہاں تک کہ یہ لوگ سمجھ لیں کہ ان کی جان خطرہ میں ہے۔ دربانوں نے بھی اس کی اطاعت کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے جو شخص دربار میں معاویہ کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے کہا: اَللّٰهُمَّ عَلَیْكَ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ اور بقیہ لوگوں نے بھی اس کی پیروی کی۔ (تاریخ طبری، ص ۱۸۴) یہ واقعہ جب ہماری نظر سے گزرا تو حیرت و تعجب کی انتہا نہ رہی، شام کے اسلامی دربار میں خلیفہ وقت کو رسول اللہ کہہ کر سلام کیا جائے اور ان لوگوں کو سزا تو سزا تنبیہ بھی نہ کی جائے۔ اس سے ضمیر کا پتہ صاف چلتا ہے اور حقیقی نصب العین بالکل بے نقاب ہو جاتا ہے۔ خود حاکم وقت کو جانے دو! دمشق کے بھرے ہوئے دربار میں کسی ایک شخص کا بھی اس واقعہ پر چیں بچیں ہونا تاریخ میں نظر نہیں آتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اسلامی جذبات کس حد تک فنا ہو چکے تھے اور ایمان کی روحانیت کا چراغ کس درجہ خاموش ہو گیا تھا۔

بہر حال معاویہ کا زمانہ کسی نہ کسی طرح بسر ہو گیا اور انھوں نے اپنی عمر گزاردی، مگر وہ مسلمانوں کے سر پر ظلم و ستم کے ایسے دیوتا کو سوار کر گئے جس نے اسلام کے نظام کو بالکل درہم و برہم کر دیا۔ یزید کے اخلاق و عادات سے امیر معاویہ واقف نہ تھے؟ یہ کس عقل میں آنے کی بات ہے؟ تاریخوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود یزید کے خصوصیات سے واقف تھے اور اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ علامہ ابن حجر مکی ’تظہیر اللسان والجنان‘ میں جو معاویہ کے مناقب و فضائل میں تصنیف کی ہے لکھتے ہیں کہ ”ایک روز امیر معاویہ بیٹھے بیٹھے یکبارگی رونے لگے، مروان نے کہا کہ کیوں کیا ہوا؟

آپ کے رونے کا سبب؟ جواب دیا کہ دنیا میں کون سی راحت تھی جو میں نے نہ اٹھائی ہو اب سن زیادہ ہو گیا، ہڈیاں گھل گئیں جسم کمزور ہو گیا لیکن اگر مجھ پر یزید کی محبت کا غلبہ نہ ہوتا تو میں اپنے لئے راہ راست کو حاصل کر لیتا۔“ (حاشیہ ’صواعقِ محرّقہ‘، مطبوعہ مصر، ص ۵۶)

دوسرے مقام پر علامہ مذکور لکھتے ہیں کہ ”معاویہ نے پورے طور پر اقرار کر لیا کہ یزید کی محبت نے ان کو ہدایت کے راستوں سے اندھا بنا دیا ہے اور اسی فرط محبت نے مسلمانوں کو ان کے بعد ایسے فاسق و فاجر کے ساتھ مبتلا کر دیا کہ جس نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔“ (حاشیہ ’صواعقِ محرّقہ‘، ص ۵۸)

اس کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ امیر معاویہ یزید کے افعال و عادات سے بے خبر تھے اور اس کی ولی عہدی نیک نیتی پر مبنی تھی؟ یزید کی بیعت مسلمانوں سے زبردستی لی گئی، اور زرو جواہر کے خزانے اس کے لئے وقف کر دیئے گئے۔ یزید تخت خلافت پر متمکن ہوا اور اس کے فسق و فجور نے دنیا کو پر کر دیا۔ ہر طرف معصیت خدا اور مخالفت شریعت کا بازار گرم ہوا۔ مذہب بازیچہ اطفال اور اسلام زینت طاق نسیاں بن گیا۔ یزید کے اخلاق و عادات کے تفصیلی تذکرہ سے ان صفحات کو مملوث نہیں کیا جاسکتا، نہ اتنا موقع ہے کہ ان پر روشنی ڈالی جاسکے۔ اسلام کی مستند تاریخیں امانت داری کے فرائض کو ادا کرتے ہوئے ان واقعات کو اپنے اندر محفوظ کئے ہوئے ہیں۔

واقعی نے مختصر الفاظ میں جس طرح یزید کی بدکرداری کی تصویر کھینچی ہے، اس پر یہاں اکتفا کی جاتی ہے۔ ”حظّہ غسیل الملائکہ (صحابی رسولؐ) کے فرزند عبداللہ بن حنظلہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یزید ایسا شخص تھا جو اپنے باپ کی بیویوں (اپنی ماؤں) سے اور اپنی بہنوں، بیٹیوں تک سے نکاح کرتا تھا۔ شراب پیتا تھا اور نماز کو ترک کرتا تھا۔“ اس روایت کو علامہ ابن حجر نے ’صواعقِ محرّقہ‘، ص ۱۳۵ میں بھی لکھا ہے کیا اسلامی بادشاہ اور محسوس میں کوئی فرق ہوا؟ انتہائی فاسق و فاجر بھی اپنی ماں بہنوں، بیٹیوں پر تصرف حمیت و غیرت بلکہ انسانیت کے خلاف سمجھتا ہے۔

بادشاہ وقت کے ان عادات و اخلاق کو دیکھ کر دنیا نے رنگ پکڑ لیا تھا اور اسلامیت بالکل فنا ہو گئی

لطف یہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ سر تسلیم خم کئے ہوئے تھے اور کسی کے دہن سے صدائے اعتراض بھی بلند نہ ہوتی تھی۔ عبداللہ بن عمر ایسے صحابی رسول اور خلیفہ زادے جنہوں نے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بیعت مرتے دم تک نہیں کی انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بخوشی بیعت کر لی تھی۔

سوائے تین شخصوں کے تمام صحابہ و تابعین یزید کو خلیفہ رسول تسلیم کر چکے تھے، وہ تین شخص حسین بن علی علیہ السلام، عبداللہ بن زبیر اور عبدالرحمن بن ابی بکر تھے۔ یزید کی طرف سے کوشش شروع ہوئی کہ ان کو بھی پابند بنایا جائے اور سب سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کے حلقہ بیعت میں داخل ہونے کے لئے اہتمام کیا گیا۔ گذشتہ تاریخ اور اسلام کی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے ہر با بصیرت سمجھ سکتا ہے کہ علی بن ابی طالب کا فرزند اور رسول کے خاندان کا سب سے بزرگ شخص اگر ان حالات کی موجودگی میں یزید کی بیعت کر لیتا تو کیا اسلام کا نام بھی عالم میں باقی رہ سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ حسین کی غیرت و حمیت اور اسلامیت کبھی اس کو گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اپنی آنکھوں سے رسول کے دین کو برباد ہوتے ہوئے دیکھیں اور سکوت کریں۔ حسین کا طرز عمل کتنے گہرے تدبیر پر مبنی تھا، اس کی تفصیل کے لئے ایک مستقل مضمون درکار ہے۔ نا فہم اور تاریخی اسباب و علل سے بے خبر افراد اعتراض کریں کہ حسین نے خود اپنی جان کو معرض خطر میں ڈالا۔ اگر مدینہ میں قیام کرتے، اور یزید سے برسر پر خاش نہ ہوتے تو آپ کا خون کربلا کی زمین پر نہ بہتا مگر حقیقت شناس باخبر افراد، اس خیال کی تصدیق نہیں کر سکتے، بنی امیہ کی عداوت بنی ہاشم اور خصوصاً علی بن ابی طالب کی اولاد سے اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ وہ کسی طرح ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دے سکتے تھے اور ان کی خاموش ہستی بھی ان کی آنکھوں میں خار بن کر کھٹکتی تھی۔ حسن مجتبیٰ ایسے صلح پسند جنہوں نے مسلمانوں کی جان بچانے کے لئے دنیاوی سلطنت کو ٹھوکر لگادی اور جن کے خلق عظیم و حلم کا دشمنوں تک کو اعتراف تھا، باوجود امور سلطنت سے کنارہ کش ہونے کے اپنی زندگی کو دشمنوں سے محفوظ نہ رکھ سکے۔ امام حسن نے جس طرح معاویہ کے افعال سے درگزر کیا،

اور فتنہ و فساد کو خاموش کیا، اس کا بدلہ ان کی طرف سے کیوں کر ملا؟ اس کا جواب تمام انصاف پسند بااطلاع مصنفین کی کتابوں سے چل سکتا ہے۔ خواجہ حسن نظامی صاحب اپنی کتاب 'محرر نامہ' صفحہ ۷۴ اور دوسری کتاب یزید نامہ ص ۸۳ میں لکھتے ہیں:-

”پہلا خون سیدنا حضرت امام حسن کا ہے جو تاریخ کی روایت سے قطعاً امیر معاویہ کے اوپر ثابت ہے اور کوئی قدیم وجدید محاکمہ تاریخی و قانونی ان کی بریت اس قتل سے نہیں کر سکتا۔“

کون کہہ سکتا ہے کہ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام عراق میں نہ آتے اور مدینہ میں قیام فرماتے تو ان کے قتل کے لئے کوئی ایسا ہی خاموش حربہ استعمال نہ کر دیا جاتا، جس طرح حضرت امام حسن پر استعمال کیا گیا، اس صورت میں علاوہ اس بات کے کہ امام حسین کی جان جاتی، عالم پر حقیقت کے آشکار ہونے کا بھی کوئی ذریعہ نہ تھا۔ جس طرح حضرت امام حسن کی وفات کے متعلق طرح طرح کے توہمات پیش کر کے اصل واقعہ کو پردہ خفا کے نیچے لایا جاتا ہے، ویسے حضرت سید الشہداء کی شہادت بھی ایک مشتبہ صورت میں ہوتی۔ وہ صاف سادہ صحابہ رسول یا امام حسین کے ہمدرد جو آپ کو کربلا جانے سے روک رہے تھے اور کہتے تھے کہ جو رسول میں قیام کیجئے۔ اس نکتہ پر متوجہ نہ تھے، ان کو سید الشہداء کی طرف سے یہی جواب ملتا تھا کہ ”یہ لوگ مجھ کو کہیں چھوڑیں گے نہیں“۔ اور واقعہ بھی یہی تھا، سید الشہداء جو کچھ ہونے والا تھا اس سے باخبر تھے، اور آپ نے یہ خیال کر کے کہ ”جان جائے تو اسلام کو زندہ کر کے جائے۔“ اس سفر کو اختیار کیا تھا۔ کربلا کے واقعہ نے یزید کے کفر و فجور کو طشت از بام کر دیا، اور رسول اسلام کے نواسے کے قتل نے عالم کی آنکھیں کھول دیں، کربلا میں مظالم کا خاتمہ ہوا، ایک طرف شام و کوفہ کے لشکر کی بے رحمی، وحشیت اور ننگ انسانیت افعال، دوسری طرف حسین بن علی اور ان کے انگلیوں پر شاکر کر لینے کے قابل رفقاء کا صبر و حلم، ثبات قدم، وفاداری اس نے دنیا کے سامنے حق و باطل کو علیحدہ کر کے پیش کر دیا، غفلت و لاعلمی کے وہ گہرے پردے جو آنکھوں پر پڑے ہوئے تھے ایک مرتبہ اٹھ گئے اور حقیقت کا چہرہ صاف نظر آنے لگا۔ شام اور اس کے اطراف

کے عرب جس فضا میں پرورش پائے ہوئے تھے، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ رسول و آل رسول کے نام سے بھی واقف نہ تھے، جو کچھ سمجھتے تھے وہ بنی امیہ کے جابر بادشاہوں کو، ان سے کوشش کر کے اہلبیت رسول کا نام چھپایا جاتا تھا، ان کے سامنے حقیقت کے واضح ہونے کا کوئی ذریعہ نہ تھا، سوائے اس کے جو حسینؑ نے اختیار کیا، اور کربلا میں عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ لانے کا بھی فلسفہ یہی تھا۔ اگر تہا سید الشہداءؑ کربلا میں قتل کر دیئے جاتے تو حقیقت کی وہ تبلیغ جو بصورت موجودہ ہوئی، نہ ہو سکتی تھی، لیکن اہلبیت رسولؑ کی اسیری اور ان کے ہر کوچہ و بازار میں پھرائے جانے اور اس پر ان کے صبر و ضبط، جلالِ عصمت و طہارت، اور جابجا معارف و حقائق سے مملو خطبوں نے، ہر گوشہ عالم کو حسینؑ مظلوم کا مرثیہ خواں بنادیا اور حقائق اسلام پر ایک عالمگیر روشنی ڈال دی۔

اے حسینؑ بن علیؑ! میرا اسلام آپ پر ہو، آپ نے آخر دم تک فرض شناسی اور سکون و تحمل کو ہاتھ سے نہیں (جانے) دیا، آپ نے جان و مال اور آبرو، ہر چیز کو اسلام پر فدا کر دیا، آپ نے اپنے نانا کی شریعت سے کسی چیز کو عزیز نہیں کیا۔

آپ نے دنیا کو تو حید حقیقی کا نہ بھولنے والا سبق یاد دلایا، آپ خود وقتی طور پر مٹ گئے، مگر اسلام کو زندہ کر گئے، آپ کے خون کا ہر قطرہ جو کربلا کی زمین پر گر رہا تھا، شریعت میں ایک روح پھونک رہا تھا، مذہب آپ کا رہن منت ہے، اور اسلام آپ کے احسان سے سر نہیں اٹھا سکتا، خدا آپ کے سامنے ہماری طرف سے تحیہ درود کے تحفے پیش کرے۔

یالیتنا معک فافوز فوزاً عظیماً

اشاعت اول: سرفراز محرم نمبر ۱۳۸۲ھ بعدہ امامیہ مشن، لکھنؤ محرم ۱۳۸۳ھ

حسینؑ حسینؑ ایک تعارف

آیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء مولانا سید علی نقوی طاب ثراہ

یہ مقالہ بعض اخبار و رسائل میں شائع ہونے کے بعد امامیہ مشن لکھنؤ کے سلسلہ نمبر ۴۱۶ کے ذریعہ (محرم ۱۳۸۲ھ / ۱۹۶۲ء) اشاعت پذیر ہوا۔

تعارف کی ضرورت ان کے لئے ہے جو محرم کے موقع پر حسینؑ حسینؑ کی آوازیں سنتے ہیں، اخباروں کے مخصوص شماروں پر محرم میں حسینؑ نمبر لکھا دیکھتے ہیں مگر جانتے نہیں کہ یہ حسینؑ کون ہیں؟ یا ان کے لئے جو کسی جلوس عزاکو ننگے سر، ننگے پیر سڑکوں پر دیکھتے، کسی گھوڑے (شبیبہ ذوالجناح) کو اس شان سے دیکھتے ہیں کہ باگیں کٹی ہوئی ہیں، خون بہا ہوا ہے، جسم پر جابجا تیرپوست ہیں، یا کسی تابوت کو خون آلودہ چادر سے ڈھکا ہوا دیکھتے ہیں اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔

پہلی صورت میں اسم سے مسمی کی تلاش ہوتی ہے، اور دوسری صورت میں صفات سے موصوف کی جستجو، یا منسوبات سے منسوب الیہ کی طلب پیدا ہوتی ہے، اور یہی ان مظاہر عزاکا وہ افادی پہلو ہے جس کی بنا پر دوستانہ حسینؑ ان کی بقاء کو اپنی حیات کا خزانہ عامرہ سمجھتے ہیں، اور مخالفین ان کے مقابلہ میں جارحانہ کوششوں کو اپنی زندگی کا نصب العین سمجھتے ہیں۔

یہ تعارف کا وہ سطحی پہلو ہے جس کے لئے زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں، لیکن اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو جو حضرت حسینؑ ابن علی علیہ السلام کے نام کا ورد رکھتے ہیں، اور آپ کے ذکر کا دن

رات مشغلہ رکھتے ہیں، انہیں بھی اکثر و بیشتر آپ کی عظمت کا پورا تصور اور آپ کے اس کارنامہ جاوید کی گہرائیوں کا کامل احساس نہیں ہے۔ اس لئے وہ خود محتاج تعارف ہیں۔ مگر یہ پہلو تعارف کا وہ ہے جس کا حق اسی وقت ادا کیا جاسکتا ہے جب تعارف کرانے والا خود اس حیثیت سے معرفت حسینؑ کا مدعی ہو اور یہ دعویٰ کرنا مادی ماحول میں گھرے ہوئے ایک شخص کے لئے کوئی آسان بات نہیں ہے۔ بہر حال یہ ایک مشکل مرحلہ ہے جس کے طے کرنے کی اس وقت میں اپنے آپ میں طاقت محسوس نہیں کرتا، نہ اس محدود مقالہ کو تنگ ظرف اس کی وسعت کے لئے کافی ہو سکتا ہے۔

سردست یہ تعارف انہی افراد کے لئے ہے جو اس ذات سے تقریباً بالکل ہی ناواقف ہے۔

ایسا تو شاید کوئی تعلیم یافتہ نہ ہوگا، جس نے اسلام کا نام نہ سنا ہو۔ مذہبی اعتبار سے دین اسلام ازلی ہے، اور سب پیغمبر، خدا کی طرف سے اسی دین کی اشاعت کے لئے آئے، مگر اس دین کا نام اسلام اور اس کے پیروؤں کا نام مسلم، سب سے پہلے خلیل خدا حضرت ابراہیمؑ نے رکھا، اور اس اعتبار سے وہ مسلمانوں کے مورثِ اعلیٰ سمجھے جاسکتے ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ کے دو بیٹے تھے: اسحاق اور اسمعیلؑ۔ حضرت اسحاقؑ سلسلہ بنی اسرائیل کے مورثِ اعلیٰ تھے، جن میں موسیٰ اور عیسیٰ مشہور انبیاء مبعوث ہوئے اور توریت اور انجیل اور زبور کتابیں نازل ہوئیں، اور دوسرے حضرت اسمعیلؑ تھے جنہیں حضرت ابراہیمؑ نے شیر خوارگی کے عالم میں آپ کی والدہ گرامی ہاجرہ کے ساتھ مکہ کی سرزمین پر پہنچا دیا جس میں خانہ کعبہ واقع ہے اور کعبہ کی تعمیر بھی انہیں باپ بیٹے ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ نے کی۔

اسمعیلؑ کے بارہ فرزند تھے، ان میں ثابت اور قیدار کی اولاد حجاز میں آباد ہوئی۔ اور قیدار کی اولاد میں عدنان ہوئے، جن کی نسل میں نصر بن کنانہ اور ایک قول کے مطابق فہر بن مالک بن نصر اور بقولے قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر کی اولاد قریش کے لقب سے مشہور ہوئی۔

قصی بن کلاب نے بڑا نام پیدا کیا اور بڑے کارنامے انجام دیئے۔ انہوں نے دارالندوہ (محل مشاورت) کے نام سے ایک عمارت تیار کرائی، جس میں جمہور کے کام انجام دیئے جاتے

تھے۔ ان کے لئے معاشرت کے قوانین منضبط کئے، اور خراج کی وصولی اور حاجیوں کے خورد و نوش کا انتظام کرایا۔ انہوں نے شراب خواری کی مذمت کی اور اس کی مضرتوں کا اعلان کیا۔ قصی کے فرزندوں میں، عبد مناف اوصاف و کمالات میں اپنے برزگوں کے حقیقی جانشین تھے اور ان کے فرزندوں میں ہاشم نہایت با اثر اور ممتاز تھے۔ کعبہ کی معزز خدمتیں حاجیوں کی سیرابی اور ضیافت ان کے سپرد کی گئیں جو انہوں نے بہت قابلیت سے انجام دیں۔ ان کے مقابلہ میں امیہ بن عبد شمس جو بنی امیہ کا مورثِ اعلیٰ تھا ناکام ہو کر جلاوطن ہو کر شام کی طرف نکلا اور وہاں اپنا مستقر بنایا۔

ہاشم ان کا لقب اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے قحط کے زمانہ میں اہل مکہ کو روٹیوں کے ٹکڑے شوربے میں بھگو کر کھلائے۔ عربی میں ہشم (ہاشم) چورا کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ہاشم کے بیٹے عبدالمطلب تھے جو شرف، عظمت، اور شہرت میں اپنے اکثر بزرگوں پر بھی فوقیت لے گئے اور سید المبطاء کے خطاب سے مشہور ہوئے جو ان کی اولاد میں باقی رہ گیا چنانچہ انہیں کی اولاد ہے جو سادات کہلاتی ہے۔

عبدالمطلب کے دس بیٹوں میں سے دو بیٹے عبد اللہ اور ابوطالب تھے۔ عبد اللہ کے فرزند پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ تھے جنہوں نے دنیا کو کامل توحید کا پیغام پہنچایا۔ اور بت پرستی، اقتدار پرستی، سرمایہ پرستی، غرض کہ غیر اللہ کی ہر طرح پرستش سے مخالفت کی اور ابوطالب کے فرزند امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ تھے جو اشاعت اسلام میں حضرت پیغمبر اسلام کے ہمیشہ دست و بازو بنے رہے، یہاں تک کہ جب مخالفین اسلام نے فوجی طاقتوں کے ساتھ مسلمانوں پر چڑھائی کی اور بدر واحد، خندق و خیبر کی لڑائیاں ہوئیں تو ان تمام لڑائیوں میں حق و صداقت کی روحانی طاقت کے ساتھ حضرت علی مرتضیٰ کی تلوار تھی جو ہر موقع پر اسلام کی فتمندی کا سبب بنی رہی۔

حضرت پیغمبر خدا کی ایک بیٹی تھیں فاطمہ زہراؑ جن کی ان کے بلند اوصاف کی بناء پر آپ اتنی عزت کرتے تھے کہ جب وہ آپ کے پاس آتی تھیں تو آپ تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے

اور بکثرت حدیثیں آپ نے ان کی فضیلت کے بارے میں ارشاد کیں جن میں ایک یہ تھی کہ وہ سردارِ زنانِ جنت اور سردارِ زنانِ اہلِ ایمان ہیں، اور فرمایا کہ فاطمۃُ بَضْعَةٍ مِیْنِی یعنی فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے۔ ان کی شادی حضرت علی مرتضیٰ سے ہوئی اور انہی دونوں مقدس اور بزرگ ماں باپ سے دو فرزند پیدا ہوئے ایک حسن مجتبیٰ اور دوسرے حضرت امام حسینؑ شہیدِ کربلا، جن کا نام حسینؑ کے الفاظ میں محرم کے زمانہ میں اکثر شہروں اور دیہاتوں میں اکثر مکانات اور تقریباً ہر رہ گزر پر سنائی دیتا ہے۔

حضرت امام حسینؑ پیغمبرِ اسلام کے نواسے اور حضرت علیؑ کے بیٹے تھے، آپ کی زندگی اسلامی تعلیمات کا مکمل نمونہ تھی، اور شیعہ مسلمان آپ کو تیسرا امام یعنی پیغمبرِ خدا کا تیسرا جانشین اور رسول کے بعد خدا کی طرف کا مقرر کردہ تیسرا ہر دین مانتے ہیں۔

شام کا حاکم یزید، جو آوارہ مزاج، شراب خوار اور بڑا ہی فاسق و فاجر تھا، آپ سے غیر مشروط طور پر اپنی اطاعت کا عہد لینا چاہتا تھا۔ اسے آپ نے گوارا نہ کیا۔ اسی بناء پر یزیدی فوج نے آپ پر چڑھائی کی اور ۱۰ محرم ۶۱ھ کو کربلا کی سرزمین پر تین دن کی بھوک اور پیاس میں آپ کے جاں نثار ساتھی اور جوان و کمسن بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے یہاں تک کہ شیرِ خوار چھ مہینے کا بچہ تک دشمنوں کی تلواروں، نیزوں اور تیروں کا نشانہ ہو گئے۔

آپ کے خیام میں آگ لگادی اور آپ کے پسماندگان کو جن میں صرف ایک مرد یعنی بیمارِ فرزند زین العابدینؑ تھے اور جن میں پیغمبرِ اسلام کی حقیقی نواسیاں تک موجود تھیں، قید کر کے انتہائی ظلم و بربریت کے ساتھ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے گئے۔

یہی دردناک اور دلدوز مثالی کارنامہ ہے جس کی یاد ہر سالِ محرم میں تازہ کی جاتی ہے اور اس کی یادگار میں اخباروں کے مخصوص شمارے ”حسین نمبر“، یا ”محرم نمبر“ کے نام سے شائع کئے جاتے ہیں۔

نجات دہندہ امت۔۔۔۔۔ حسینؑ

آپ کی عظیم قربانی شریعتِ اسلامیہ کا احیاء ہے

سید العلماء مولانا سید علی نقوی صاحب قبلہ طاب ثراہ

رسول کی آنکھیں بند ہونا تھیں۔ کہ اسلام پر مصائب کا ہجوم ہو گیا۔ اس کے روحانی خصوصیات اور اصلی خط و خال بگاڑے جانے لگے۔ اسکے احکام میں تغیر و تبدل اور اسکے رسوم و قوانین میں کانٹ چھانٹ کی جانے لگی۔ حقیقی جانشین رسول کہ جو ان کے تعلیمات کا عملی نمونہ اور مکمل نقشہ تھا۔ وہ گمنامی و انداء کے پردہ غیبت میں مستور ہونے پر مجبور ہوا۔ اور کارفرمایانِ تختِ اسلامی نے مصالحِ وقت اور سیاستِ حاضرہ کی علمبرداری اختیار کر کے اسلام نہیں، بلکہ مسلمانوں کے ظاہری جاہ و حشم کی فراوانی کو مقدم قرار دیا۔ یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن قانونِ اسلامی کا ظاہری احترام اور شریعت کی رسمی پابندی اور احکامِ شریعہ کا پاس و لحاظ انتہائی سختی کے ساتھ جاری تھا۔ اور اسلئے ان اشخاص کیلئے جو اسلامی تعلیمات سے صحیح طور پر اثر پذیر ہوں۔ ان پر مذہب ہی پر قائم رہنے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ نیز پابندیِ شریعت کے بلند بانگ دعویٰ سے فائدہ اٹھا کر حقیقی رہنمائے اسلام کو پردہ ہی پردہ میں رہ کر ممدارانِ سلطنت سے مفادِ اسلامی کے تحفظ اور احکامِ شرعیہ کے اجرا کرانے کا بھی موقع مل جایا کرتا تھا۔ جس کے نظائر و امثال سے تاریخ کے اوراق مملو ہیں کہ کس طرح بیشمار مواقع پر امیر المومنینؑ نے غلطیوں پر متنبہ کیا، جاتی ہوئی جانوں کو بچایا اور مظلوموں کی امداد کی اور پامال ہوتے ہوئے احکامِ شریعت کی حفاظت میں کامیاب ہوئے۔

یہ نتیجہ کس بات کا تھا، صرف اسکا کہ اسلامی تختِ حکومت کی جانب سے اسلامی شریعت کی پابندی طرہ امتیاز اور سرمایہ افتخار سمجھی جاتی تھی اور اس کی کھلم کھلا مخالفت آئینِ قانون کے تحت میں

جائز قرار نہ دے دی گئی تھی۔ عام افراد امت سے بھی شریعت کی پابندی قانونی حیثیت سے لازم تھی۔ بلکہ سلطنت کا قانون شرع ہی کے نام سے رائج تھا۔ اگرچہ پردہ، پردہ میں اسکے اندر تراش خراش کر دی گئی ہو۔

بیشک یہ صورتِ حال ایسی تھی۔ کہ جس کی بدولت دنیا میں اسلام اور اس کی شریعت کا نام باقی رہے۔ اور چاہے اس کا اصلی جواہر روحانیت مفقود ہو جائے۔ لیکن اسکے نقش سے صفحہ ہستی سادہ نہ ہونے پائے۔ لیکن افسوس ہے کہ یہ صورت بھی باقی نہیں رہی۔ زمانہ کی آفتاد نظام تدریج کی پابند ہے۔ اور ہر چیز ابتدا میں کم اور انتہا میں زیادہ ہوتی ہے۔ روز و شب کی آمد و رفت اور زمانہ کا امتداد سابق کے ہر نقش کو زیادہ مدہم کرتا جاتا ہے اور شورش انگریزی و مفسدہ خیزی کی آگ کو ہوا دیتا ہے۔ بیشک اسلامی آئینہ پر اگر اس دور میں صرف غبار آیا تھا۔ تو کچھ عرصے کے بعد وہ غبار جم گیا۔ اور تیسرے دور میں اس نے زنگ کی صورت اختیار کی اور آئینہ کے صفایا کو مفقود ہی کر دیا۔

اس زمانہ میں مخالفتِ شریعت کی آگ اگر سلگی تھی تو پھر وہ دھکی اور آخر میں شعلہ اٹھنے لگے۔ اسلامی مملکت میں بنی امیہ کا دور دورہ ہوا۔ اور رسولِ اسلام کا سرمایہ زندگی ان خون کے پیاسے دشمنوں تک پہنچا یا کہ جو اپنے اقتدار و طاقت کے آخری رمق حیات تک اسی سرمایہ کے تباہ کرنے کیلئے جنگ کرتے رہے تھے۔ اور آخر تمام قوتیں ختم ہو جانے کے بعد یکس و بے بس ہو کر سر تسلیم خم کیا تھا۔ اب آج حالات کی دستیاری اور قسمت کی یاری نے انہی کو اس سرمایہ کا نگراں و متولی بلکہ مالک و خداوند بنا دیا ہے۔ پس پھر کیا تھا۔ وہ تلواریں کہ جو بدرواح و خندق میں کھینچ کر کند ثابت ہوئی تھیں۔ اور آخر ناکام ہو کر فتح مکہ میں ایک طویل عرصہ تک کیلئے ہزاروں مجبوریوں کے ساتھ نیام میں چلی گئی تھیں۔ اب دوسرے لباس میں نیام سے باہر نکل آئیں۔ اور بیدردی سے احکام اسلامی کا گلا کاٹا جانے لگا۔ اس وقت پردہ تھا اور نہ کوئی حجاب، علانیہ شریعت کی مخالفت ہوتی تھی۔ اور اسپر ناز تھا۔ اسلام کو پامال کیا جاتا تھا۔ اور اس پر فخر تھا۔ اسلامی رہنماؤں کی زبانوں پر پھرے

پیٹھے تھے۔ اور دونوں میں قفل لگے ہوئے تھے۔ اور اگر وہ ان تمام موانع کے باوجود رہنمائی کے فرض کو انجام دیتے بھی تو بیکار اس لئے کہ دوسری طرف والوں پر قفل تھے۔

بے ساز و سامان ہدایت، مظلومی و بے بسی کے ساتھ ہدایت، حجابِ خفا میں مخفی رہ کر ہدایت، جس کا سلسلہ پہلے دور میں جس کا حوالہ سابق میں گذر چکا، جاری تھا۔ وہ اس زمانہ میں ناممکن تھی اسلئے کہ اب تو احکامِ شریعت کا زبانی بھی پاس و لحاظ نہ تھا۔ بلکہ اسلام و شریعت اسلام کی مخالفت میں طاقت و اقتدار کا مظاہرہ تھا۔ اَلْغَاۤسُ عَلٰی دِیۡنِ مٰلِکِہِ

عوام کے خلاق و حالات پر بالا دست طاقتوں کا بجلی کی روک سے زیادہ تیز اثر پڑتا ہے۔ حکام وقت کے احکام مذہب سے مخالفت بلکہ اعلان جنگ کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ تمام عالمِ اسلامی میں مذہب کی طرف سے بے توجہی اور احکام مذہبی میں تساہل و بے اعتنائی اور معارف صحیحہ سے بے خبری و بے تعلقی کا دور دورہ ہو جائے۔ اور مسلمان اسلام سے ہزاروں اور لاکھوں کوس دور جا پڑیں۔ جس کا لازمی نتیجہ ہلاکتِ ابدی ہے۔ اور چونکہ اخلافِ اسلاف کے قدم بقدم ہوتے ہیں۔ خشتِ اول کے کج ہو جانے کے بعد ستارہ ثریا تک دیوار کج ہی ہو جائے گی۔ اسلئے ایک عصر میں اسلام کی فنا اور افرادِ اسلام کی ہلاکت قیامت تک کیلئے امت رسالت مآب کی ہلاکت کے مترادف ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس زمانہ میں اسلام کی حیات و موت کا سوال درپیش تھا۔ اور امتِ اسلامیہ کے افراد کی قیامت تک کیلئے ہلاکت کا مرقع سامنے آ گیا تھا۔ اور امتِ محمدیہ تیزی کے ساتھ آتشِ جہنم کی طرف قدم بڑھاتی تھی بے شک ضرورت تھی اس وقت ایک نجات دہندہ کی، ایک ایسے شخص کو جو امتِ رسول کو آتشِ جہنم سے چھ نکارہ دے۔ اور ہلاکت کے خوفناک سمندر میں غرق ہونے سے بچالے۔

اس ضرورت کا احساس کیا حقیقی رہنمائے اسلام حسین ابن علیؑ نے، حسینؑ اس بات کا بیڑا اٹھا کر اٹھے۔ کہ جان جائے مگر امتِ رسولؐ کو عذابِ الہی سے نجات دیدوں۔ اسلام کو زندہ کروں۔ اور مسلمانوں کو ہلاکتِ ابدی سے بچاؤں۔

انھوں نے اس مقصد کیلئے دنیا کے عظیم ترین مصائب کو برداشت کر کے کربلا کے دل دوزمرق کو اپنے اور اپنے اعزاء و اقارب کے خون سے ہمیشہ کے لئے رنگین کر دیا۔ اور تاریخ عالم کے ورق کو اپنی مظلومیت کے تذکرہ سے قیامت تک کو مرقع ماتم بنا گئے۔

انھوں نے یہ سب کس کے لئے کیا، ہمارے لئے، لیکن کن معنی سے؟ اس معنی سے کہ وہ اپنی اس عظیم قربانی کے ذریعہ سے شریعت اسلامیہ کا احیاء کر رہے تھے اور احکام شریعت کی تجدید ظلم و استبداد کی طاقتوں کو جو اسلام کی مٹانے والی تھی۔ فنا کر رہے تھے۔ اور احساسات اسلامی کو بیدار اور اس طرح وہ ہمیشہ کیلئے ایک قوم کی تشکیل کر رہے تھے۔ یعنی حیات ثانیہ دے رہے تھے۔ کہ جو نجات کی مستحق اور جنت میں جانے کے لائق ہو۔ اور شریعت اسلامیہ کی پابندی اور احکام مذہبی کی نگہداشت کا باعث، حقیقی طور پر امت مرحومہ کہنے کے قابل ہو۔ اسی اعتبار سے حسینؑ نجات دہندہ امت تھے۔ اور اسی معنی سے یہ کہنا صحیح ہے کہ وہ ہمارے لئے شہید ہوئے انکا مقصد یہ تھا کہ افراد اسلام سچے معنی میں مسلمان اور تعلیمات اسلام کا مکمل آئینہ اور پابندی احکام شریعت اور اطاعت الہی کا نمونہ بن جائیں۔ ان کے نجات دہندہ ہونے کا کوئی ایسا مفہوم قرار دینا درست نہیں جو ان کے مقصد کو پامال کر دے اور افراد ملت میں پابندی احکام شریعت کے جذبہ کو فنا کی حد تک پہنچائے۔

توحید اور امام حسینؑ

آیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء مولانا سید علی نقوی طاب ثراہ

کارنامہ حسینؑ یعنی مجاہدہ کربلا کا اصل سرچشمہ وہی کلمہ توحید ہے جس کی اشاعت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں جسم مبارک پر پتھر کھائے اور اس کے تقاضوں کی تعمیل میں ان کے فرزند حسینؑ نے کربلا میں جسم اقدس پر تلواریں کھائیں۔

یہ لا الہ الا اللہ فقط ایک ورد اور وظیفہ تھوڑی تھا جو مسلمانوں کو سکھایا گیا ہو کہ وہ زبان پر جاری کر لیں اور بس۔ بلکہ اس کے معانی یہ تھے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے اقتدار کے قائل نہ ہو۔ اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کے سامنے سر نہ جھکاؤ اور اس کے قانون پر عمل کر کے معاہدے کے بعد جواز روئے فطرت بھی تم پر عائد تھا اور اب اقرار اسلام کے بعد اس نے رسمی شکل بھی اختیار کر لی ہے، اب کسی دوسرے کو غیر مشروط اطاعت کا عہد و پیمان جس کا نام ”بیعت“ ہے نہ کرو۔ کسی خطا کار کا کسی اللہ کے بندے سے بیعت یعنی غیر مشروط اطاعت کا مطالبہ اس عہد و پیمان کی نئی ہے جو خالق کی جانب بر بنائے توحید عائد ہوتا ہے اور جس کی تعمیل ہر مسلمان یعنی ہر سچے انسان کا لازمی فریضہ ہے۔

وہ توحید ہی کا ایک تقاضہ ہے جس کے تحت یہ اصول قائم ہوا ہے۔ لاطاعة للمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ یعنی خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے یہاں تک کہ قرآن مجید میں پیغمبر خدا کی اطاعت کا بھی حکم دیا اور کہہ دیا گیا کہ ”من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی مرکز اطاعت درحقیقت ایک ہی ہے۔ یہ تمہیں تصور نہ ہونا چاہئے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کر رہے ہیں اور اسی سے

مسلمانوں کو سمجھنا چاہئے کہ وہ اولی الامر بھی جن کی اطاعت بعد رسول فرض قرار دی گئی ہے ایسے ہی افراد ہو سکتے ہیں جن کا کوئی حکم خالق کے حکم سے کبھی متصادم نہ ہوتا ہو بلکہ جن کا ارادہ و مشیت بھی ہمیشہ مشیتِ خالق کا پابند رہتا ہو۔ اس لئے ان کی اطاعت اطاعتِ خالق سے الگ نہ ہو۔

اس بنا پر حضرت امام حسینؑ کے سامنے یزید کی بیعت کا سوال پیش، یہ فقط کوئی سیاسی مسئلہ نہ تھا بلکہ یہ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمِ توحید کی روشنی میں اسلام اور نفی اسلام کا سوال تھا۔ حقیقت میں یہ ایک یزید نہ تھا جو امام حسینؑ سے طلبِ گارِ بیعت ہو، بلکہ حضرت کے مقابل میں نمود اور فرعون اور پھر ابوجہل و ابوسفیان وغیرہ سب کی روحیں تھیں جو یزید کے پیکر میں بیعت یعنی غیر مشروط اطاعت کے عہد و پیمان کی طلبِ گار تھیں اور حسینؑ ابن علیؑ، ابراہیمؑ و موسیٰؑ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندہ ہوتے ہوئے غیر اللہ کی اس اطاعت سے انکار کر دینا اپنا فرض عین سمجھتے تھے، جس فرض کو انہوں نے ناقابلِ تصور مشکلات کے باوجود پورا کیا، اور اس طرح توحیدِ الہی کے اس پرچم کو بلند رکھا جسے ان کے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونچا کیا تھا اور جس کے ان کے آبا و اجداد اور اب یہ خود محافظ تھے۔

ماخوذ از شہید اعظم نمبر سالانہ میگزین پیغامِ منشورہ انجمن ہاشمی جاس، ۱۹۸۴ء، ص ۹

حکومتِ الہیہ کا سربراہ

اور نام نہاد حکومتِ اسلامیہ کا ناجدار

آیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء مولانا سید علی نقوی طاب ثراہ

جمہور مسلمین نے شروع سے حکومت کا رشتہ الہ العالمین سے جدا کر کے اپنے ہاتھ میں لیا، اس لئے ان میں ”حکومتِ الہیہ“ کا تو تصور پیدا ہی نہ ہونا چاہئے تھا مگر اس دور میں بعض مصلحین ”حکومتِ الہیہ“ کا نام لے رہے ہیں۔ پھر بھی ان کا معیار تخیل آج تیرہ سو برس کے بعد اتنا اونچا نہیں جاسکتا کہ وہ اپنے دیرینہ روایات کو ٹھکرا کر حکومتِ الہیہ کا کوئی ایسا تصور کر سکیں جو اس کے پہلے ان کے دماغ میں کبھی جگہ حاصل نہیں کر سکا۔

ان لوگوں کے خیال کے مطابق حکومتِ الہیہ کی تشکیل کیوں کر ہوگی؟ اس طرح کہ مسلمانوں کے انتخاب سے ان کی حکومت کے ارکان مقرر ہوں۔ مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب پر اصرار اسی لئے تھا کہ اس صورت میں جو مسلمان مجالس قانون ساز میں جائیں گے وہ دوسری جماعتوں کے خوش رکھنے پر مجبور نہ ہوں گے، بلکہ ہر معاملہ میں اسلامی مفاد کو ملحوظ رکھیں گے۔ مگر ان کے انتخاب کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہی رائے شماری یعنی اجماع، یا کسی سلیکٹ کمیٹی کا انتخاب یعنی شوریٰ۔ یہ وہی طریقہ کار ہیں جو پہلے آزمائے جا چکے۔ یہ اور ان کے ساتھ دو اور طریقے استخلاف یعنی نامزدگی اور قہر و غلبہ انہی کو مسلمانوں کے بڑے بڑے دماغوں نے تقریباً پچاس برس کے الٹوں پلٹوں کے بعد آئینِ حکومت کی تشکیل کے لئے مقرر کیا ہے۔ اسی معیار پر اسلامی حکومتیں قائم ہوئیں اور ان پر ایمان لانا اطاعتِ اولی الامر کے ذیل میں ضروری سمجھا گیا، مگر ان تمام طریقوں کو شکستہ کر دیا۔ ۶۱

سچ میں حکومتِ الہیہ کے حقیقی سربراہ حسینؑ بن علیؑ نے جب کہ یزید کے مقابلہ میں کھڑے ہوئے اور

اپنی بے پناہ مظلومیت سے تمام جمہور مسلمین سے تسلیم کرا لیا کہ حسینؑ حق پر تھے اور یزید باطل پر تھا۔ تاریخی مطالعہ کا متفقہ نتیجہ یہ ہے کہ یزید میں وہ تمام طریقے مجتمع تھے جو اس کے پہلے ایک ایک کر کے حصول خلافت کے لئے کافی سمجھے گئے تھے۔

اجماعِ شوریٰ

کون نہیں جانتا کہ یزید کی بیعت تمام عالم اسلام میں ہر ہر ملک کے اندر کی جا چکی تھی۔ ہر ہر مرکزی مقام پر کوئی محدود کمیٹی نہیں بلکہ بڑی سے بڑی کانفرنس منعقد کر کے اقرار لیا گیا اور انصاف تو یہ ہے کہ عملی طور پر اتنا بڑا اجماع اس سے پہلے کسی خلافت پر بھی نہ ہوا تھا۔

استخلاف

وہ بھی ظاہر ہے کہ جب امیر معاویہ خلیفہ جائز مانے جا چکے تھے تو ان کا نامزد کردینا یزید کو سوا استخلاف کے اور کچھ نہیں ہے اور اس لئے اگر کوئی کانفرنس منعقد نہ ہوتی اور بیعت عام بھی نہ لی جاتی تو بھی صرف ان کا مقرر کردینا کافی تھا۔

قہر و غلبہ

اس کا پوچھنا ہی نہیں کہ شام کی قہار شہنشاہی اس وقت روم و فارس کی سلطنتوں کا مذاق اڑا رہی تھی۔ پھر حسینؑ کا یزید کے مقابلہ میں کھڑا ہو جانا کیا ان تمام اصول کی مخالفت نہیں ہے جن کو خلافت کے جواز کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے اقدام سے ثابت کر دیا کہ اجماع، شوریٰ، استخلاف اور قہر و غلبہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل چیز حکمران کی ذاتی اہلیت اور اس کا استحقاق ہے۔ اگر یہ ہے تو حکومت جائز ہے، ورنہ نہیں۔

یزید کے افعال کیا تھے؟ وہ جن سے آج تک تاریخ اسلام کی پیشانی عرق انفعال سے تر ہے۔ تمام مورخین نے اس کی سیرت کی تصویر نہایت تاریک خط و خال میں کھینچی ہے۔ مغربی مورخین میں سے ایڈورڈ براؤن نے ’لٹریری ہسٹری آف پرشیا‘ ص ۲۲۶ میں لکھا ہے: ”وہ ایک بدویہ

ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ صحرا کی کھلی ہوئی ہوا میں اس نے پرورش پائی۔ شکار کا بڑا ماہر و شیفہ، ایک بلیغ شاعر اور عاشق جانباز، شراب اور دیگر لہو و لعب کی باتوں کا شیدا اور رقص و سرود کا دلدادہ، مذہب سے کوسوں دور تھا۔“

آسرن نے لکھا ہے کہ تخت نشین ہونے سے قبل ہی یزید نے مومنین کی بڑی تذلیل کی تھی، وہ علانیہ شراب پیتا تھا، کتوں کا بہت شوق رکھتا تھا اور اسی طرح باز اور دوسرے اس طرح کے جانوروں کا بڑا شوقین تھا۔

ارونگ نے لکھا ہے کہ ”خوبیوں کے اعتبار سے وہ بہت ناقص تھا۔ اس میں شعریت کا خدا داد مادہ موجود تھا۔ شام کے عیش و نعم میں رہنے کا اثر اس کے ریشمی لباس اور رقص و سرود کے اشتیاق سے ظاہر تھا لیکن وہ بہت ذلیل تھا۔ اس لئے کہ اس میں پست خیالی، کمینہ پن اور لالچ موجود تھی۔ وہ انتہائی شہرت پسند اور شراب اور فسق و فجور کا اس حد تک عادی تھا جو انسان کو ذلت کے انتہائی درجہ تک پہنچا دیتی ہے۔ جسٹس امیر علی لکھتے ہیں کہ یزید ظالم اور غدار تھا۔ اس کی خبیث طبیعت رحم و انصاف جانتی ہی نہ تھی۔ اس کی دلچسپیاں ویسی ہی پست تھیں جیسا کہ اس کے ساتھی پست اخلاق اور ادبаш تھے۔ وہ مذہبی رہنماؤں کی یوں تذلیل کرتا تھا کہ وہ بندر پکڑ کر اسے علماء و فقہا کا لباس پہنا کر خوبصورت اور سبے ہوئے گدھے پر بٹھا کر جہاں خود جاتا وہاں لے جاتا۔“

علامہ دمیری نے بھی ’لغت فہم‘ میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے اس کو گھوڑے پر سوار یزید بن معاویہ نے کیا ہے (حیوة الحیوان جلد ۲، صفحہ ۱۸۶) دوسرے مقام پر لکھا ہے۔

”یزید نے ایک بندر کو گھوڑے پر بیٹھنے کی مشق کرائی تھی اور گھوڑا دوڑ میں بڑے بڑے شہسواروں سے مقابلہ کرایا جاتا تھا اور ایک مرتبہ وہ تمام شہسواروں سے سبقت لے گیا۔ یزید نے اس بارے میں شعر کہے جن کا مضمون یہ ہے کہ کوئی میری طرف سے کہہ دے اس بندر سے کہ اے ابوقیس جو ایک

گدھی کی پشت پر بیٹھ کر گھوڑوں سے آگے نکل گیا۔ تو جب اس پر سوار ہوا کرتو اس سے لپٹا رہا کر۔ کیونکہ اگر تو گر کر مر گیا تو اس گدھی سے کوئی باز پرس بھی نہ ہو سکے گی۔ (حیۃ النبیان جلد ۲ ص ۲۰۱)

ابن الفوطی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ یزید نے اپنے بندر کی کنیت ابوقیس قرار دی اور اپنے ساغر کی بچی ہوئی شراب اسے پلایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بزرگ ہے جس نے گناہ کیا تھا اور مسخ ہو گیا۔ وہ اس کو ایک گدھی پر سوار کرتا تھا جو اسی مقصد کے لئے سدھائی گئی تھی اور گھوڑ دوڑ کے میدان میں اسے گھوڑوں کے ساتھ چھوڑ دیتا تھا۔ ایک روز وہ گدھی آگے بڑھ گئی تو یزید بہت خوش ہوا اور یہ شعر پڑھے.....

”اے ابوالقیس اس مہار سے لپٹا رہا کر، کیونکہ اگر تو گر پڑا تو اس پر کوئی ذمہ داری نہ ہوگی۔ اس گدھی نے یہ کارنمایاں کیا ہے کہ وہ تمام گھوڑوں سے آگے بڑھ گئی۔“

یہ تو اس کے لغو افعال تھے۔ اس کے علاوہ شراب خواری اس کی ضرب المثل تھی۔ چنانچہ عبداللہ بن زبیر نے نام ہی اس کا ”سکران“ یعنی بد مست رکھ لیا تھا۔ (الانخبار الطوال ص ۲۶۱)

وہ کسی موقع پر مصلحتاً بھی اس عادت کو ترک کرنے پر تیار نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ جب ولی عہدی کے دور میں معاویہ کے حکم سے وہ مکہ اور مدینہ میں اپنا اثر و رسوخ جمانے کے لئے حج کو گیا تو دینداروں میں پہنچ کر بھی مصاحبوں کے جھگھٹوں میں شراب کا دور ضرور چلا۔ (کامل جلد ۴ ص ۶۳)

واقدی نے عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ کی زبانی نقل کیا ہے کہ خدا کی قسم ہم کو یزید کی حکومت میں یہ خوف ہو گیا تھا کہ اب کی آسمان سے ہم پر پتھر برسیں گے۔ وہ ایسا شخص تھا کہ جو اپنی ماؤں اور اپنی بیٹیوں اور بہنوں تک کو نہ چھوڑتا تھا اور شراب آزادی سے پیتا تھا اور نماز کو ترک کرتا تھا۔

(صواعق محرقة، ص ۱۲۵ مطبوعہ مصر)

اتنا ہی نہیں کہ وہ عملی حیثیت سے ایک لالہ بالی اور گنگا رخص ہو بلکہ اس کے خیالات بھی ایسے تھے۔ وہ اپنے افعال پر منفعل نہ ہوتا تھا بلکہ ان پر نازاں تھا۔ اس کا مظاہرہ اس کے دیوان کے ان

اشعار سے ہوتا ہے جن میں اس نے احکام شریعت کا مذاق اڑایا بلکہ قرآن و حدیث اور خدا و رسول کے ساتھ بھی تمسخر کیا ہے۔

ظاہر ہے کہ اگر دو خط شروع میں اس طرح چلیں کہ ان میں آپس میں ذرا ایک دوسرے سے انحراف ہے تو بالکل ابتدا میں بہت ممکن ہے کہ اکثر نگاہوں کو اس کا احساس نہ ہو کیونکہ فرق کم ہے لیکن جب یہ بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچے کہ فاصلہ درمیان کا بہت زیادہ ہو جائے تو ہر ایک کو مان لینا پڑے گا کہ بیشک یہ خط دوسرے کے رخ سے بالکل جدا ہے۔

یونہی سمجھئے کہ وہ نظام جو رسول کے بعد حکومت اسلامی کا قرار دیا گیا اور جس کا تعلق اللہ سے سمجھا جاتا تھا شروع میں کم نظروں نے محسوس کیا کہ یہ شریعت اسلام اور اصول حق سے منحرف ہے لیکن وہی خط جب آگے بڑھ کے تیسری منزل پر پہنچا تو انحراف اتنا ہوا کہ مسلمانوں کے اندر کھلی ہوئی بغاوت پیدا ہوئی جو قتل خلیفہ تک منجر ہوئی اور وہی بڑھ کر جب معاویہ تک پہنچا تو انحراف اتنا نمایاں تھا کہ مسلمانوں کے سوا اعظم میں خود دو گروہ ہو گئے۔ ایک وہ جو معاویہ کی تعریف کرتا ہے اور ایک وہ جو نجات میں بھی شک رکھتا ہے، اور کم از کم یہ دور خلافت راشدہ کے حدود سے تو متفقہ طور پر ہی خارج رہا، اور جب وہی نظام بڑھ کر یزید تک آیا تو سب مسلمان اسے متفقہ طور پر غلط سمجھنے لگے اور جمہور کے لئے اب یہ ممکن نہ رہا کہ وہ اس کو صحیح سمجھیں اور اس کی ظاہر بظاہر حمایت کریں۔ کیا اس کے بعد بھی اس میں شبہ رہ جاتا ہے کہ یہ نظام شروع ہی سے غلط تھا؟

حسینؑ نے کربلا میں اپنے زندہ جاوید کارنامہ سے تمام خود ساختہ خلافت کے اصول کو یک قلم شکست دے دی اور ثابت کر دیا کہ صحیح حکومت اسلامیہ وہی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہوئی ہو اور وہی ہوگی جو غلطیوں سے بری یعنی معصوم ہوگی۔

(ماخوذ از ”سفر از لکھنؤ مارچ ۱۹۷۰ء، مجرم نمبر ۱۳۹، صفحہ نمبر ۸۹)

خلافت یزید کی خشت اول

آیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء مولانا سید علی نقوی طاب ثراہ

ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ نے اپنی تاریخ الامم و الملوک میں جو تاریخ طبری کے نام سے مشہور ہے۔ ۵۶ھ کے حوادث میں لکھا ہے: وفيها وما معاوية الناس الى بيته ابنه يزيد ومن بعد ولا وجعله ولي العهد۔ اس سال معاویہ نے لوگوں کو اپنے فرزند یزید کی بیعت کی طرف دعوت دی اور اسے اپنا ولی عہد بنایا۔

پھر عنوان قائم کیا ہے، ذکر السبب في ذلك، اس کا سبب کیا ہوا تھا؟ اس ذیل میں وہ کہتے ہیں: حدثني الحارث قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو اسمعيل الهمداني وعلي بن مجاهد، قال قال الشعبي قدم انعيرة على معاوية واستعفاة وشكا اليه الضعف فاعفاة وراد ان يولي سعيد بن العاص وبلغ كاتب لمغيرة ذلك فأتى سعيد بن العاص فآخبره وعنده رجل من اهل الكوفة يقال وببيعة او الربيع من خزاعة فأتى المغيرة فقال يا مغيرة ما ارى امير المومنين الا قد قلاك رایت ابن خنيس كاتبك عند سعيد بن العاص يخبره ان امير المومنين۔ ان الكوفة قال المغيرة افلا يقول كما قال۔

امر غاب ربك فاعترتك خصاصة ولعل وبك ان يعود مويدا رويدا ادخل علي يزيد فدخل عليه فعوض له بالبيعت فاد ذلك يزيد الى ابية فرد معاوية المغيرة الى الكوفة فامرأة بعل في بيعته يزيد تشخص المغيرة الى الكوفة فاتاه كاتبه ابن خنيس فقال والله ما غشتك وختك ولا کرهت

ولا يتك ولكن سعيد كانت له عندی ید ویلا ففشكرت ولك له فرضی عنه واعاده الى كتابته وعمل المغيرة في بيعة يزيد وانه ذالك وفداً الى معاوية۔

مغیرہ بن شعبہ کی شخصیت تاریخ اسلام میں کوئی اجنبیت نہیں رکھتی۔ احکام شرعیہ کی پابندی سے جوان کی بے نیازی تھی وہ زمانہ خلیفہ دوم میں ان الزامات سے ظاہر ہے جو ان پر قائم کئے گئے تھے۔ وہ تو کہتے کہ چار میں سے ایک گواہ خود حاکم کے اشارہ سے متزلزل ہو گیا، ورنہ وہ سنگسار کئے جا چکے ہوتے اور خلافت یزید کی داغ بیل ڈالنے کے لئے زندہ نہ ہوتے۔ اس کے ساتھ سیاستدانی میں ان کی شخصیت مسلم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانہ میں دھماکہ العرب یعنی کامل سیاستداں عرب کے چار تھے: ایک امیر شام معاویہ بن ابی سفیان، دوسرے عمر بن العاص، تیسرے مغیرہ بن شعبہ یہ تینوں ایک طرف تھے اور چوتھے قیس بن سعد بن عبادہ انصاری یہ ایک حضرت علی بن ابی طالب کی طرف تھے۔

مغیرہ بن شعبہ معاویہ کی طرف سے کوفہ کے حاکم تھے۔ طبری کا بیان ہے کہ مجھ سے حارث نے بیان کیا ان سے علی بن محمد نے ان سے ابو اسمعیل ہمدانی اور علی بن مجاہد نے اور ان دونوں سے شعبی نے بیان کیا کہ مغیرہ معاویہ کے پاس آئے اور ضعف پیری کا عذر کرتے ہوئے حکومت سے معافی طلب کی۔

صورت واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ استعفاۃ حقیقتاً نمائش طور پر ایک سیاسی ناز کی حیثیت رکھتا تھا جیسے اکثر قومی لیڈران اداروں سے کہ جن میں ان کا اقتدار ہوتا ہے کبھی کبھی صرف اس لئے استعفیٰ دے دیا کرتے ہیں کہ ان کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو جائے۔ مغیرہ کا اندازہ بظاہر یہ تھا کہ امیر معاویہ ان کے استعفیٰ کو سنتے ہی پریشان ہو جائیں گے اور خوشامد کرنے لگیں گے کہ آپ اپنا استعفیٰ واپس لے لیجئے اور حکومت کوفہ کو ترک نہ کیجئے مگر یہاں معاملہ الٹا ہو گیا، امیر شام جیسے پہلے سے منتظر تھے اور موقع ڈھونڈ رہے تھے۔ انہوں نے ان کا استعفیٰ فوراً منظور کر لیا اور ارادہ کیا کہ سعید

بن عاص کو حاکم کوفہ بنادیں۔ ظاہر ہے کہ جب شہنشاہ وقت کی نظر کسی سے برگشتہ ہو جائے تو پھر اس کے دست و بازو بھی اس کے ساتھ وفاداری پر قائم نہیں رہتے۔ چنانچہ یہ آثار ظاہر ہونا تھے کہ مغیرہ کے مخصوصین کا بھی رنگ بدل گیا یہاں تک کہ ان کا خاص کاتب ابن خنیس سعید بن عاص کے پاس مبارک باد دینے کے لئے گیا۔ اس وقت وہاں اہل کوفہ میں سے ربیعہ یاربیع نامی قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص موجود تھا۔ وہ مغیرہ کے پاس آیا اور کہا مجھے ایسا معلوم ہوا ہے کہ خلیفہ اسلام آپ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ کیونکہ میں نے آپ کے کاتب ابن خنیس کو سعید بن عاص کے پاس دیکھا ہے۔ وہ انہیں خوشخبری دے رہا تھا کہ خلیفہ نے انہیں کوفہ کا حاکم قرار دیا ہے۔ پس یہ سننا تھا کہ مغیرہ کو اپنے اقتدار کے قائم رکھنے کی فکر ہوئی اور اس کے لئے وہ پہلے سے اپنے ذہن میں منصوبہ بنا چکے تھے۔ چنانچہ انہوں نے پہلے تو ایک شعر پڑھا جس کا مطلب یہ تھا کہ خدا مالک ہے شاید وہ اس کے بعد اپنی تائید شامل حال کر دے۔ اور پھر کہا کہ ٹھہر و ذرا مجھ کو یزید کے پاس ہو آنے دو۔ اس کے بعد وہ یزید کے پاس گئے اور وہاں جا کر معاویہ کی ولیمہ کی سبز باغ دکھائے یزید نے اس کا ذکر اپنے باپ سے کیا۔ اور کہا کہ مغیرہ اس مہم کی کامیابی کا ذمہ لے رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ معاویہ نے مغیرہ کو کوفہ کی حکومت پر واپس کر دیا اور انہیں یزید کی بیعت کے لئے فضا کو سازگار بنانے کا کام سپرد کیا اور مغیرہ کوفہ کی طرف واپس آ گئے۔ مغیرہ کے کاتب نے آکر معافی مانگی اور قسمیں کھا کر کہا کہ مجھے آپ کی بدخواہی منظور نہ تھی اور نہ میں نے آپ کی خیانت کی۔ نہ میں آپ کی حکومت کو ناپسند کرتا ہوں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ سعید بن عاص کا مجھ پر پہلے سے ایک احسان ہے۔ میں نے ان کے اظہار تشکر کے طور پر یہ خوشخبری ان تک پہنچائی تھی۔ مغیرہ اس سے خوش ہو گئے۔ اسے کاتب کے عہدے پر بحال کر دیا۔ اور پھر یزید کی بیعت کے لئے کام کرنا شروع کر دیا۔ اور اس بارے میں معاویہ کے پاس ایک وفد روانہ کیا۔

اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ یزید کی ولیمہ کی ابتدائی تحریک مفاد بینی کے ساتھ کسی مفاد ملی

کے لحاظ سے بھی نہ تھی بلکہ صرف ایک شخص کی طرف سے اپنے ذاتی مفاد کے لئے ایک چال کے طور پر اس کا آغاز ہوا جس کے نتائج کی لپیٹ میں قیامت تک کے لئے تمام امت اسلامیہ کو آجانا پڑا۔ اسی بنا پر حسن بصری کا قول تھا جسے حافظ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کا معاملہ دو آدمیوں نے خراب کیا ایک عمرو بن العاص جب اس نے معاویہ کو قرآن نیزوں پر بلند کرنے کا مشورہ دیا اور دوسرے مغیرہ بن شعبہ۔

(تاریخ الخلفاء مطبوعہ لاہور صفحہ ۱۳۹)

[ماخوذ از پیام اسلام لکھنؤ، مجرم نمبر ۷۱، ۱۳۷۹ھ جولائی ۱۹۵۹ء]

مقتل ابو مخنف کا تفتیشی مطالعہ

آیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء مولانا سید علی نقوی طاب ثراہ

ابو مخنف لوط بن یحییٰ بلاشبہ واقعہ کربلا کی تاریخ کا قدیم ترین مصنف ہے چنانچہ چوتھی صدی ہجری کی قدیم کتاب ”فہرست ابن ندیم“ میں بھی اس کے تصانیف میں ”کتاب مقتل الحسین علیہ السلام“ کا ذکر موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی اسلامی تاریخ کے اہم واقعات پر اس کے کثیر التعداد تصانیف کا ذکر ہے، جن میں واقعہ کربلا اور اس کے اسباب و نتائج کے سلسلہ میں حسب ذیل کتابوں کے نام ہیں:

کتاب الجمل، کتاب صفین، کتاب مقتل علی، کتاب مقتل حجر بن عدی، کتاب مقتل محمد بن ابی بکر والاشتر و محمد بن ابی حدیفہ، کتاب الشور فی قتل عثمان، کتاب وفاة معاویہ و ولایۃ ابنہ یزید و وقعتہ الحرہ، کتاب المختار بن ابی عبید، کتاب سلیمان بن مردوین الوردہ، یہ کتابیں تیسری اور چوتھی صدی تک بلاشبہ موجود تھیں، چنانچہ مسعودی، طبری اور ابو حنیفہ دینوری ایسے سنی مورخ اور اسی دور کے جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ شیعہ مورخ سب نے ابو مخنف سے واقعات نقل کئے ہیں۔

ابو مخنف کا نام و نسب ”لوٹ بن یحییٰ بن سعید بن مخنف بن سلیم ازدی“ ہے۔ یہ مخنف بن سلیم جو ابو مخنف کے پردادا ہیں، صحابہ رسولؐ میں سے جناب امیر علیہ السلام کے اصحاب میں تھے جیسا کہ ابن الندیم نے لکھا ہے:

كَانَ مَخْنَفُ بْنُ سُلَيْمٍ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ - وَرَوَى عَنِ النَّبِيِّؐ -

مخنف بن سلیم حضرت علیؑ کے اصحاب میں سے تھے اور انھوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت کی ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے اصحابہ قسم اول میں ان کا نسب اس طرح لکھا ہے: مخنف بن سلیم بن حارث بن عوف بن ثعلبہ بن عامر بن ذہل بن ماذن بن ذبیان بن ثعلبہ ازدی غامدی۔

عوام کے ایک طبقہ میں ابو مخنف کے متعلق یہ عجیب افواہی روایت رہی ہے کہ وہ واقعہ کربلا میں ابن زیاد کی فرستادہ فوج میں واقعہ نگار کی حیثیت سے شامل تھا، اس کی قطعاً کوئی اصلیت نہیں ہے بلکہ وہ واقدی اور مدائنی وغیرہ کی طرح کا ایک مورخ ہے۔ چنانچہ ابن ندیم نے ان ہم پلہ مورخین کے موازنہ میں علماء کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ابو مخنف عراق اور اس کے حالات و فتوحات میں دوسروں سے امتیاز رکھتا ہے، اور مدائنی خراسان اور ہندوستان اور اس کی تاریخ میں بڑھا ہوا ہے اور واقدی حجاز اور سیرت نبویؐ کے حالات میں اور شام کے فتوحات کے بارے میں، یہ سب یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔

اس کے دوسرے بعض معاصرین کی بھی واقعہ کربلا کے سلسلہ میں کتابیں ان کے حالات میں درج ہیں لیکن جیسا کہ لکھا گیا ابو مخنف نے اس واقعہ اور اس کے اسباب و نتائج کے متعلق متعدد تصانیف سپرد قلم کئے اور بلاشبہ واقعہ کربلا کے کسی بھی تاریخ نگار کے لئے اس کے تصانیف کی وہ اہمیت ہے جو اس کے بعد کی لکھی ہوئی تاریخوں کی نہیں ہو سکتی، مگر دست برد زمانہ نے اس کے کثیر التعداد تصانیف میں سے جو واقعات اسلامی پر تھے، ایک کو بھی ہم تک پہنچنے نہ دیا۔ اور ہمارے علم میں اس وقت روئے زمین پر کہیں اس کے ان تصانیف کا پتہ نہیں ہے۔

صرف ایک کتاب ”مقتل ابو مخنف“ کے نام سے خاص واقعہ کربلا کے متعلق دنیا میں پائی جاتی ہے اور اگر وہ واقعی مقتل ابو مخنف ہے جو اس کے قلم سے معرض تحریر میں آیا تھا تو اس کی عظیم تاریخی اہمیت ہوگی، چنانچہ اس کی اسی شہرت کی وجہ سے اسے کئی مرتبہ ایران میں طبع کیا گیا۔ علحدہ بھی اور بحار الانوار علامہ مجلسی جلد عاشر کے ضمیمہ کے طور پر بھی۔ اور ایران میں کسی آقا محمد طاہر بن محمد باقر الموسوی نے بھی اس کا فارسی ترجمہ کیا جس میں دو چار جگہ کچھ مختصر سافقت و تبصرہ بھی ہے اور حاشیہ پر

اصل متن بھی درج ہے۔ یہ ۱۳۲۲ھ میں طبع ہوا۔ اس کا نام ”مِفْتَاحُ الْبُكَاءِ“ ہے۔

حیدرآباد کے جناب سید حسن علی صاحب فغاں مرحوم نے اس فارسی ترجمہ کو سامنے رکھ کر اس کا اردو میں ترجمہ کیا، جو غالباً ابھی طبع نہیں ہوا ہے۔

مگر سب سے پہلے چونکا نے والی یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ تیسری اور چوتھی صدی ہجری کے جن مورخین نے ابوحنیفہ کے حوالہ سے جو واقعات درج کئے ہیں، وہ اس مقتل ابوحنیفہ میں نہیں ہیں اور اس مقتل میں جو باتیں ہیں وہ اس دور کے مورخین نے اپنی کتابوں میں درج نہیں کی ہیں۔

اس پہلو پر گزشتہ صدی میں جب کہ یہ مقتل رائج ہو چکا تھا بعض مؤلفین کو توجہ ہوئی، چنانچہ ملا آقا در بندی نے اسرار الشہادت میں اس مقتل سے کچھ روایات کو درج کرنے کے بعد لکھا:

مَا نَقَلْنَا أَوَّلًا عَنِ الْكِتَابِ الصَّغِيرِ لِأَنِّي فَخَفْتُ أَمَّا مَا نَقَلَهُ عَنْهُ هُوَ لَا الْفَضْلَاءَ فَالْعَلَّاهُ هُوَ الْبَدْ كُورُ فِي كِتَابِهِ الْكَبِيرِ وَلَمْ يَخْصُرْنِي الْآنَ۔

جو روایات ہم نے پہلے درج کئے وہ ابوحنیفہ کے چھوٹے مقتل سے ماخوذ ہیں، اور سابق کے حضرات نے جو روایات درج کئے ہیں وہ شاید اس کی بڑی کتاب میں ہوں گے، اور وہ اس وقت میرے سامنے نہیں ہیں۔

حالانکہ اول تو جن مصنفین کی کسی موضوع پر دو کتابیں ہوتی ہیں چھوٹی اور بڑی، ان کے حالات میں فہرست تصانیف میں اس کا ذکر موجود ہوتا ہے جس کی نظیریں بہت ہیں۔ مگر ابوحنیفہ کے حالات میں کسی نے نہیں لکھا ہے کہ اس کی مقتل الحسین کے نام سے دو کتابیں ہیں، ایک مختصر اور ایک طولانی۔

پھر یہ کہ مختصر اور طولانی کا فرق صرف اتنا ہونا چاہئے کہ جو واقعات ان علماء نے درج کئے، ان میں سے بعض اس مختصر میں نہ ہوتے، نہ کہ اس مختصر میں ایسی بہت سی باتیں درج ہوتی جو اس بڑی کتاب میں نہیں ہیں، اور اس لئے دوسرے علماء نے اپنی کتابوں میں انھیں نہیں لکھا ہے جیسا کہ ہمارے بعد کے تفتیشی جائزہ سے ظاہر ہوگا۔

پھر یہ کہ چونکہ ملا آقا در بندی کے زمانہ میں دنیا کے باہمی مواصلات کے ذرائع کم تھے، اس لئے انھوں نے بنظر احتیاط اپنی کوتاہی معلومات کا اندیشہ کرتے ہوئے یہ لکھ دیا کہ وہ بڑا مقتل میرے سامنے نہیں ہے، لیکن اب جب کہ ذرائع مواصلت اطراف دنیا کے درمیان اتنے ہو گئے ہیں کہ تقریباً تمام بڑے بڑے کتب خانوں کے موجودہ ذخیروں کا علم ایک مصنف کو اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب کہاں موجود ہے مگر ہمارے علم میں اس مقتل ابوحنیفہ کے علاوہ جو ہاتھوں میں موجود ہے دنیا میں مقتل ابوحنیفہ نام کی اس بڑی کتاب کا کہیں بھی پتہ نہیں ہے۔

اسی بناء پر ہمارے مشائخ روایت میں سے آقا حاج شیخ قمی علیہ الرحمہ نے جو اپنے استاد علامہ نوری کے بعد کے ان گئے چنے وسیع النظر محدثین میں سے تھے جنھیں اس دور کے مجلسی کی حیثیت حاصل تھی، یہی رجحان ظاہر کیا ہے کہ اس مقتل ابوحنیفہ کی جو اس وقت رائج ہے کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے۔

میں بھی شروع سے یہی خیال رکھتا ہوں جسے اپنی بعض کتابوں میں لکھ بھی چکا ہوں۔

کچھ عرصہ قبل غور سے بالاستیعاب اس مقتل کو شروع سے آخر تک پڑھا تو اس خیال میں مزید قوت پیدا ہو گئی کہ وہ مقتل ابوحنیفہ جس سے قدیم مورخین نے روایات نقل کئے کوئی اور تھا اور اسے اب بس اُن تاریخوں کی مدد سے کسی حد تک مرتب کیا جاسکتا ہے لیکن اس کا کتابی صورت میں اس وقت کہیں پتہ نہیں ہے۔

اور یہ جو مقتل ابوحنیفہ کے نام سے موجود ہے، بالکل بے اصل چیز ہے۔ اور جیسا کہ ابھی اس کے مندرجات کے سامنے آنے سے ظاہر ہوگا۔ اسے قبول عام بھی حاصل نہیں ہوا ہے اور بعض اجزا اس کے دین یا تاریخ کے قطعی حقائق سے متصادم ہیں جنھیں رد کرنا لازم ہے۔ ملاحظہ ہوں ذیل کے مندرجات:

[۱]

سلیمان بن صُرَدِ خِزَاعِی، مسیب بن نجیہ اور سعید بن عبد اللہ حنفی کا بعد تکمیل صلح امام حسن کے پاس

آنا اور آپ کے طرزِ عمل سے اختلاف ظاہر کرنا۔ اس کے بعد ہے خود اُن اشخاص کی زبانی:

فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَخَلْنَا عَلَى أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ يَأْمُرُ غُلَمَانَهُ بِالْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِينَةِ ثُمَّ جَاءَنَا وَجَلَسَ مَعَنَا سَلَّمَ عَلَيْنَا فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ السَّلَامَ فَرَأَى فِي وَجْهِهِ الْكَأَبَ وَالْحُزْنَ فَسَبَقْنَا بِالْكَلَامِ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ إِنَّ أَمْرَ اللَّهِ كَانَ قَدَرًا مَقْدُورًا إِنَّهُ كَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا وَاللَّهُ لَوِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى الَّذِي كَانَ أَنْ لَا يَكُونَ لَمَا اسْتَطَاعُوا وَلَقَدْ كُنْتُ طَيْبَ النَّفْسِ أَنْ لَا يَكُونَ الَّذِي كَانَ حَتَّى عَزَمَ عَلَى أَخِي الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَأَشَدَّنِي اللَّهُ أَنْ لَا أَنْفَعُ أَمْرًا أَوْ لَا أُحَرِّكَ سَاكِنًا فَاطْعْتُ وَكَانَ يَجِدُ جَادِعُ أَنْفِي بِالسَّكَاكِينِ وَيَشْرَحُ لِحِمِي بِالْمَنَاشِيرِ قَاطِعَةً كُرْهَا وَقَدْ كَانَ صُلْحًا مَيْشُومًا وَبَيْعَةً كُنْتُ لَهَا كَارِهًا.

اس کے بعد ہم آپ کے پاس سے باہر نکلے اور اب آپ کے بھائی امام حسینؑ کے پاس آئے در آنحالیکہ آپ اپنے غلاموں کو مدینہ کی طرف روانگی کے متعلق ہدایات فرما رہے تھے، جس کے بعد آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور سلام و جواب سلام کے بعد ہمارے پاس بیٹھے تو آپ نے ہمارے چہروں سے رنج و ملال محسوس کیا، تو خود کلام میں ابتدا فرمائی۔ اور کہا کہ بہر حال اللہ کے لئے حمد ہے جو اس کے شایانِ شان ہے، اللہ کا حکم فیصلہ تقدیر کی حیثیت رکھتا ہے اور جو کچھ اس وقت ہوا ہے وہ بھی قضائے الہی کا نتیجہ ہے۔ بخدا تمام آدمی اور جنات مل کر کوشش کرتے کہ جو ہوا وہ نہ ہو تو وہ ایسا نہ کر سکتے، اور میری خوشی یہ تھی کہ جو ہوا یہ نہ ہو مگر بھائی حسنؑ نے مجھے قسم دی کہ میں کوئی بات نہ کروں اور ذرا بھی جنبش سے کام نہ لوں تو میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی، حالانکہ مجھے محسوس یہ ہوتا تھا کہ کوئی میری ناک چھریوں سے کاٹ رہا ہے اور میرے گوشت کو کوئی آروں سے چیر رہا ہے، پھر بھی میں نے مجبوراً ان کا کہنا مانا اور یہ بڑی بدبختی نہ صلح تھی اور ایسی بیعت تھی جسے میں قطعی ناپسند کرتا تھا۔ ہم نے اپنی کتابوں میں قطعی دلائل سے ثابت کیا ہے کہ امام حسینؑ بھی صلح امام حسنؑ سے متفق

تھے، چنانچہ آپ وفات امام حسنؑ کے بعد بھی دس برس تک اسی صلح کے جادے پر قائم رہے۔

[۲]

معاویہ کی موت کے وقت یزید شکار کے لئے گیا ہوا تھا اور اسے شکار گاہ میں اس کی اطلاع ہوئی۔ مگر اس قتل میں ہے کہ:

كَانَ يَزِيدُ غَائِبًا عَنْهُ وَذُكِرَ أَنَّهُ كَانَ وَالِيًا عَلَى حِمِصٍ.

یزید وہاں موجود نہ تھا اور بیان کیا گیا ہے کہ وہ حمص کا گورنر تھا۔

اس کے بعد لکھا ہے:

وَدَخَلَ يَزِيدُ دَارَهُ لَمْ يَخْرُجْ إِلَى النَّاسِ إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمَ الرَّابِعَ خَرَجَ أَشْعَثُ أَغْبَرٍ فَجَلَسَ فَلَمْ يَدْرُوا يُعْزُونَهُ أَمْ يُهَيِّنُونَهُ.

اور یزید اپنے گھر میں چلا گیا اور تین دن سے پہلے گھر کے اندر سے نہیں نکلا۔ جب چوتھا دن ہوا تو وہ نکلا اس طرح کہ بال پریشان تھے اور گرد و غبار پڑا ہوا تھا۔ لوگوں کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ تعزیت ادا کریں یا مبارکباد دیں۔

اس کے بعد ہے:

ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ دَفَعَ الْوَصِيَّةَ فَلَمَّا آتَى إِلَى أَخِيهَا بَكِي حَتَّى غَشِيَ عَلَيْهِ.

پھر ضحاک بن قیس اس کے پاس آیا اس نے معاویہ کا وصیت نامہ دیا۔ اسے پورا پڑھ لیا تو وہ اتنا رویا کہ اسے غش آگیا۔

یہ تمام باتیں تاریخی حیثیت سے عجائبات میں داخل ہیں۔

[۳]

ولید نے جب بیعت یزید کا مطالبہ امام حسینؑ کے سامنے پیش کیا تو اتنا درست ہے کہ حضرت

نے فرمایا کہ میری خفیہ بیعت پر تو راضی نہ ہو گے جب تک اس کا اعلان نہ ہو، اس نے کہا بیشک۔ آپ نے فرمایا ”پھر ابھی کیا ہے؟ جب مسجد میں لوگوں کو جمع کرنا اور سب سے بیعت کا مطالبہ کرنا تب مجھ سے بھی کہنا۔ پھر جو مناسب جواب ہوگا، وہ جواب دیا جائے گا۔“

مگر اس مقتل میں یہاں پر یہ فقرہ زائد ہے کہ:

إِنْ خَرَجْتَ إِلَيْهَا الْأَمِيرُ إِلَى النَّاسِ وَدَعَوْهُمْ إِلَى الْبَيْعَةِ كُنْتُ أَوَّلَ مُبَايِعٍ۔

جب باہر نکلے گا اے امیر! تمام لوگوں کے مجمع میں اور انھیں بیعت کی دعوت دیجئے گا تو میں سب سے پہلے بیعت کرنے والا ہوں گا۔

اس فقرہ کی نسبت امام کی طرف قطعاً درست نہیں ہے۔

[۴]

جناب مسلمؑ سے بیعت کرنے والے اٹھارہ ہزار مشہور ہیں۔ بعض کتابوں میں بارہ ہزار کی تعداد ہے۔ مگر اس مقتل میں ہے:

بَايَعَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمَ ثَمَانُونَ أَلْفَ رَجُلٍ۔

اسی دن اسی ہزار آدمیوں نے ان کی بیعت کی۔

[۵]

ص ۴۱ جناب مسلمؑ جب ہانی کے مکان میں تھے تو برابر لوگوں کی بیعت کا سلسلہ آپ سے جاری تھا اور تمام لوگ اس وقت تک بیعت پر قائم تھے جب تک کہ ہانی گرفتار ہوئے ہیں۔ اور آپ ابن زیاد سے جنگ کے لئے نکلے ہیں۔ لوگوں کا آپ کی بیعت سے انحراف کرنا اور آپ کو تنہا چھوڑنا ایک دن کی جنگ کے بعد ہے۔

مگر اس مقتل میں ابن زیاد کے کوفہ میں داخلہ کے بعد ہی ہے کہ ابن زیاد نے پہلا خطبہ پڑھا:

فَلَمَّا سَمِعَ أَهْلُ الْكُوفَةِ جَعَلُوا بَعْضُهُمْ يَنْظُرُ بَعْضًا وَيَقُولُونَ مَا لَنَا وَالدُّخُولُ عَلَى السَّلَاطِينِ فَتَقَضُّوا بَيْعَةَ الْحُسَيْنِ ﷺ وَبَايَعُوا يَزِيدَ بِلاَ دِرْهِمٍ وَلَا دِينَارٍ قَالَ أَبُو حَتِّافٍ وَكَانَ مُسْلِمٌ بَنُ عَقِيلٍ قَدْ أَصْبَحَ فِي دَارِ الْقَوْمِ مَوْكُو عَالِمٌ يَخْرُجُ لِلصَّلَاةِ فَلَمَّا كَانَ وَقْتُ الظُّهْرِ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَذَّنَ وَقَامَ وَصَلَّى وَحْدَهُ وَلَمْ يُصَلِّ مَعَهُ أَحَدٌ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَإِذَا هُوَ بِغُلَامٍ فَقَالَ يَا غُلَامُ مَا فَعَلَ أَهْلُ هَذَا الْبَصْرِ فَقَالَ يَا سَيِّدِي نَقَضُوا بَيْعَةَ الْحُسَيْنِ بَايَعُوا يَزِيدَ فَلَمَّا سَمِعَ كَلَامَ الْغُلَامِ صَفَّقَ يَدًا عَلَى يَدٍ وَخَرَجَ يَخْتَرِقُ الشَّوَارِعَ حَتَّى بَلَغَ مَحَلَّةَ بَيْتِ خُزَيْمَةَ فَوَقَفَ هُنَاكَ بِأَزَاءِ بَيْتِ شَاهِقٍ فَخَرَجَتْ مِنْ ذَلِكَ الْبَيْتِ جَارِيَةٌ فَقَالَ لَهَا لِمَنْ هَذِهِ فَقَالَتْ لِي هَانِي بَنُ عَزْوَةَ... الخ

تو جب اہل کوفہ نے سنا، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے ہمیں بادشاہوں کے معاملات میں واقعی دخل دینے کی کیا ضرورت! اور سب نے امام حسینؑ کی بیعت توڑ دی۔ اور بغیر کسی روپے پیسے کے یزید کی بیعت کر لی اور مسلم بن عقیل ان لوگوں کے گھر میں جن کے یہاں تھے، بیمار ہو گئے تھے، اس لئے نماز کے لئے برآمد نہیں ہوئے تھے اب جو ظہر کا وقت آیا اور وہ مسجد کی طرف نکلے تو اذان دی اور اقامت کہی اور اکیلے نماز پڑھی اور کسی نے ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، تو جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوئے، تو ایک لڑکا سامنے آیا، انھوں نے پوچھا ارے بچے، یہ اس شہر والوں نے کیا کیا؟ کہا حضور! سب نے حضرت امام حسینؑ کی بیعت توڑ دی اور یزید سے بیعت کر لی۔ اس لڑکے سے یہ بات سن کر مسلمؑ ہاتھ ملنے لگے۔ اور نکلے سڑکوں کو طے کرتے ہوئے یہاں تک کہ محلہ بنی خزیمہ میں پہنچے تو وہاں ایک عالیشان مکان نظر آیا، جس کے سامنے وہ ٹھہر گئے، تو اس مکان سے ایک کنیز باہر نکلی، انھوں نے پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے؟ اس نے کہا ہانی بن عروہ کا۔

اس طرح جو صورت حال طوع کے گھرتک پہنچنے کی تھی، وہ ہانی کے گھرتک پہنچنے میں درج کی گئی ہے۔ حالانکہ پھر اس کے بعد مسلم بن عوسجہ کا لوگوں سے آپ کی بیعت لینا اور معتقل کا پہنچنا اور ابو ثامہ صاعدی کا اسلحہ کی خریداری کے کام کو انجام دینا، اس سب کا ذکر ہے، جس کی گذشتہ بیان کے بعد کوئی گنجائش معلوم نہیں ہوتی۔

[۶]

ہانی کا دربار ابن زیاد میں جانا اور گفتگو کے بعد ابن زیاد کی سخت کلامی اور چھڑی سے ان پر ضرب لگانا تو بہت تاریخوں میں ہے مگر اس مقتل میں ہانی کا ابن زیاد پر حملہ آور ہونا اور دربار کے تقریباً پچیس اشخاص کو قتل کر دینا مذکور ہے جو بالکل نئی چیز ہے۔

ہانی کے قتل کے بعد جناب مسلم کا ان کے مکان سے نکلنا مذکور ہے اور چونکہ صاحب مقتل جناب مسلم کا تنہا رہنا پہلے ہی لکھ چکا ہے، اس لئے اب وہ جناب مسلم کی کوئی جنگ درج نہیں کرتا، بلکہ لکھتا ہے:

خَرَجَ مِنَ الدَّارِ الَّتِي كَانَ فِيهَا يُخْتَرِقُ الشَّوَارِعَ وَالْمَحَالَّ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْكُوفَةِ وَآتَى إِلَى الْحِيرَةِ.

وہ اُس گھر سے جس میں تھے نکلے، سڑکوں اور محلوں سے گزرتے ہوئے، یہاں تک کہ کوفہ سے باہر نکل گئے اور حیرہ کی طرف پہنچ گئے۔

اور اب وہ طوع کے گھر پر پہنچے ہیں۔ طوع سے صبح کو جناب مسلم نے اپنا خواب بیان کیا کہ:

إِنِّي رَقَدْتُ فَرَأَيْتُ عَمِّي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ يَقُولُ لِي أَلَوْحًا أَلَوْحًا الْعَجَلِ الْعَجَلِ.

میں سویا تو میں نے اپنے چچا جناب امیر المؤمنین میں دیکھا کہ فرماتے ہیں جلدی آؤ، جلدی آؤ۔

[۷]

عام طور سے معلوم تو یہ ہے کہ جناب مسلم کے قاتلوں میں بکر بن حمران خاص شخص تھا مگر اس مقتل

میں جناب مسلم کی جنگ میں ہے:

فَاخْتَلَفَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَكْرِ بْنِ حَمْرَانَ ضَرْبَاتٍ وَطَعَنَاتٍ فَعَاجَلَهُ مُسْلِمٌ فَضَرَبَهُ عَلَى أُمِّ رَأْسِهِ فَقَتَلَهُ ثُمَّ عَطَفَ عَلَى آخَرٍ فَقَتَلَهُ.

ان میں اور بکر بن حمران میں تلوار اور نیزہ کے کئی واروں کی رد و بدل ہوئی تو مسلم نے تیزی سے کام لے کر اس کے سر پر تلوار ماری اور اسے قتل کر دیا، پھر ایک اور کی طرف مڑے اور اسے قتل کر دیا۔

[۸]

ابن زیاد کے دربار میں عمر سعد سے جو صیتیں جناب مسلم نے فرمائیں، اس وصیت کا اس مقتل میں یہ جز ہے کہ:

أَنْ تَكْتُبُوا إِلَيَّ سَيِّدِي الْحُسَيْنِ أَنْ يَرْجِعَ عَنْكُمْ فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ خَرَجَ بِنِسَائِهِ وَأَوْلَادِهِ.

میرے آقا حسین کو تم لوگ یہ خط لکھ دو کہ وہ واپس جائیں کیونکہ مجھے خبر معلوم ہوئی ہے کہ وہ اپنے اہل حرم اور بچوں کو لے کر روانہ ہو گئے ہیں۔

یہ اس لئے درست نہیں کہ جناب امام حسینؑ تو مکہ معظمہ سے عین اسی تاریخ یا صرف ایک دن کے فرق کے ساتھ روانہ ہوئے تھے۔ جناب مسلمؑ کو اس کی خبر کیونکر پہنچ سکتی تھی؟

[۹]

امام حسینؑ کی مکہ سے روانگی جس طرح لکھی ہے، وہ بھی عجیب ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ جناب مسلمؑ وہابی کی خبر نہ آنے سے گھبرا کر مکہ سے روانہ ہوئے اور پھر مدینہ تشریف لے گئے، وہاں قبر رسولؐ سے رخصت ہوئے اور محمد بن الحنفیہ سے گفتگو فرمائی اور انھوں نے کہا کہ مکہ پھر واپس جائیے مگر آپ عراق کے ارادہ پر قائم رہے اور وجہ اس کی فقط مسلمؑ کی خبر نہ آنے سے پریشانی۔ یہ

باتیں سب غیر مقبول حیثیت رکھتی ہیں۔

[۱۰]

ابن عباس نے جو گفتگو کی تھی وہ مکہ معظمہ میں تھی مگر یہاں ابن عباس بھی مدینہ ہی میں آئے اور انھوں نے اپنی رائے دی اور پھر عبداللہ بن زبیر بھی مدینہ ہی میں پہنچ گئے اور گفتگو کی، یہ باتیں بالکل غلط ہیں۔

[۱۱]

اس مقتل میں بھی مثل دیگر کتب کے یہ تصریح ہے کہ مسلمؑ اور ہانی کی شہادت کے بعد:

أَنْفَذَ بِرُؤُسِهِمَا إِلَى يَزِيدَ.

اُن کے سریزید کے پاس بھجوا دیئے۔

مگر اس کے بعد کوفہ سے جناب مسلمؑ و ہانی کی خبر شہادت امام کے پاس پہنچنے کے حال میں دونوں کوفہ سے آنے والوں کی زبانی ہے:

رَأَيْنَا رُؤُسَهُمَا فِي الْأَسْوَاقِ يَلْعَبُ بِهِمَا الصَّبِيَّانُ.

ہم نے ان دونوں کے سر بازاروں میں دیکھے کہ بچے ان سے کھیل رہے ہیں۔

جو ناقابل قبول ہے، اس روایت کے راوی کا نام بھی بالکل نیا ہے۔ عدی حرمہ بن عبد ربیع۔

[۱۲]

فوج حر کو پانی پلانے کے ذیل میں یہ ندرت ہے کہ جب فوج حرمہ نے آئی تو حرمہ نے کہا:

يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ اسْقِنَا الْمَاءَ.

اے ابو عبداللہ! ہمیں پانی پلو ایئے۔

اس پر حضرت نے فرمایا:

رَحِمَ اللَّهُ مَنْ سَقَاهُمْ وَأَسْقَى خِيُولَهُمْ.

اللہ رحمت اتارے اس پر جو انھیں سیراب کرے اور ان کے گھوڑوں کو بھی سیراب کرے۔

ہمیں جو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ خود حضرت نے ان کی تشنگی کی حالت دیکھ کر اپنی جماعت سے فرمایا:

اسْقُوا الْقَوْمَ وَرَشِّفُوا الْحَيْلَ تَرَشِيفًا.

ان لوگوں کو پانی پلا دو اور گھوڑوں کو بھی ایسا سیراب کرو جو سیراب کرنے کا حق ہے۔

اسی روایت کے ذیل میں علی بن طعان محاربی کا نام بھی محفوظ ہے جس سے امام نے فرمایا تھا:

اِنْخِ الرَّوَايَةُ ”شتر آب کش کو بٹھالے“ اور پھر حضرت نے خود اسے پانی پلایا تھا۔ مگر اس کتاب میں

اس کا نام علی بن یقطان درج ہے۔ یہ ممکن ہے چھاپہ کی غلطی ہو۔

[۱۳]

کوفہ سے آکر چار آدمی راستے میں امام حسینؑ سے ملحق ہوئے، ان کے ساتھ طرمح بن عدی

تھے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ یہ رجز پڑھ رہے تھے:

يَا نَاقِئِي لَا تَذْعَرِي مِنْ رَجْزٍ... الخ

یا ناقی کے معنی ہیں ”اے میری اونٹنی“ اس میں مخاطب خود اپنے ناقہ کو بنایا ہے جو عربوں کے رجز

کے طریقے پر ہے، مگر اس مقتل میں ہے:

أَخَذَ بِرِمَامٍ نَاقَةَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَنْشَأَ يَقُولُ: يَا نَاقِئِي لَا تَذْعَرِي مِنْ

رَجْزِي... الخ

انھوں نے امام حسینؑ کے ناقہ کی مہار ہاتھ میں لی اور کہنے لگے: ناقہ! میری ڈانٹ ڈپٹ سے

گھبرا نا نہیں۔۔۔ الخ

آخر امام کے ناقہ کی مہار تھام کر یہ کہنے کا کیا موقع تھا؟

[۱۴]

ہمیں تاریخ سے یہ علم ہے کہ ملک رے کی حکومت کا پروانہ ابن سعد کو پہلے مل چکا تھا اور جب

کر بلا کی مہم درپیش ہوئی تو اس سے ابن زیاد نے کہا کہ پہلے اس مہم کا سرانجام کر دو، پھر رے کی حکومت پر جانا اور ابن سعد نے اس کی تعمیل میں ٹال مٹول سے کام لیا تو اس نے کہا کہ پھر حکومت رے کا پروانہ واپس کر دو۔ اس پر عمر سعد کربلا جانے پر تیار ہو گیا۔ مگر اس مقتل میں ہے:

ثُمَّ إِنَّ ابْنَ زِيَادٍ نَادَى بِعَسَاكِرِهِ وَقَالَ مَنْ يَأْتِينِي بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ وَلَهُ لِمُلْكُ الرَّحْمَى عَشْرَ سِنِينَ فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ فَقَالَ أَنَا أَيُّهَا الْأَمِينُ فَقَالَ إِمُضْ إِلَيْهِ۔

پھر ابن زیاد نے اپنی فوج میں اعلان کیا اور کہا کہ کون میرے پاس حسینؑ کا سر لائے گا اور اسے دس برس تک کے لئے رے کی حکومت ملے گی تو عمر سعد کھڑا ہو گیا اور کہا کہ میں اسے انجام دوں گا اے امیر۔ کہا اچھا پھر جاؤ ان کے مقابلہ کو۔

[۱۵]

ابن سعد کے اشعار: أَأَتْرُكُ مُلْكَ الرَّحْمَى۔ الخ والے تو مشہور ہیں مگر اس مقتل میں ان کے بعد ہاتف کی زبانی ان کا جواب بھی مذکور ہے جو اس مقتل کے منفردات میں سے ہے۔

[۱۶]

عمر سعد کی طرف سے کثیر بن شہاب بحیثیت قاصد بھیجا گیا اس موقع پر تاریخ طبری وغیرہ میں ہے کہ ابو ثمامہ صاعدی نے کہا کہ میں تجھے تلوار لے کر نہ جانے دوں گا۔ مگر اس مقتل میں ابو ثمامہ کا ذکر بس اتنا ہے کہ انھوں نے کہا: ”هَذَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ“ یہ دنیا کے بدترین لوگوں میں سے ہے۔ مگر اس کے بعد ہے:

فَقَالَ لَهُ زُهَيْرُ بْنُ الْقَيْنِ أَلْقِ سِلَاحَكَ وَادْخُلْ۔

زہیر قین نے اس سے کہا کہ اپنے ہتھیار کھول کر یہاں ڈال دو اور پھر اندر جاؤ۔

اس نے اس سے انکار کیا، اور واپس گیا۔ اس کے بعد پھر دوسرا قاصد خزیمہ کو بتایا گیا ہے، جو

آ کر انصار سید الشہدائیؑ میں شامل ہو گیا اور شہید ہوا۔ اس کا کہیں دوسری جگہ ذکر نہیں ہے۔

[۱۷]

عمر سعد کے متعلق لکھا ہے کہ وہ رات کو آیا کرتا تھا اور کافی رات گئے تک امام حسینؑ سے گفتگو کیا کرتا تھا۔ اس پر خولی بن یزید نے شکایت کا خط ابن زیاد کو لکھا اور اس پر ابن زیاد نے عتاب نامہ بھیجا، جس میں بندش آب کا حکم تھا۔

[۱۸]

گھاٹ پر پہرہ دینے کے لئے عمرو بن الحجاج زبیدی مقرر ہوا تھا۔ اس میں پہلے جبار بن الجبر کا نام ہے کہ وہ چار ہزار سواروں کا سردار بنا کر گھاٹ پر معین کیا گیا، پھر شیت بن ربیع ایک ہزار سواروں کے ساتھ۔

[۱۹]

روز عاشور جو امام کا خطبہ ہے، اس کا بندش آب کے دوسرے دن یعنی ۸ محرم کو ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح زہیر بن قین کی تقریر اور شمر سے رد و بدل اور اس کے بعد جناب عباسؑ کا ایک جماعت اصحاب کے ساتھ پانی لینے کو جانا اور جنگ اور شہادت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس میں وہ مشہور اجزاء بھی ہیں۔ یعنی فوج کو منتشر کر کے فرات پر آب کا پہنچنا، مشک بھرنا اور پانی چلو میں لے کر پینے کا ارادہ کرنا اور پھر امام حسینؑ کی پیاس یاد کر کے پانی کو چھینک دینا اور پیاس نہر سے نکل آنا اور تیروں کی بارش ہونا۔ اور اس کے بعد داہنے ہاتھ کا قطع ہونا اور پھر بائیں ہاتھ کا قطع ہونا، اس کے بعد ہے:

فَأَنْكَبَ عَلَى السَّيْفِ بِفِيهِ وَحَمَلَ عَلَى الْقَلْبِ فَقَاتَلَهُمْ قِتَالًا شَدِيدًا۔

انھوں نے تلوار کو اپنے منہ میں لے لیا اور قلب لشکر پر حملہ کر دیا اور سخت جنگ کی۔

اس کے بعد سر پر لوہے کے عمود کا پڑنا اور گھوڑے سے زمین پر گرنا۔ اس موقع پر لکھا ہے:

وَهُوَ يَنَادِي يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْكَ مِنَ السَّلَامِ۔

وہ صدا دے رہے تھے اے ابو عبد اللہ! آپ کو میرا سلام قبول ہو۔

پھر خلاف مشہور یہ بات ہے کہ امام حسینؑ کے لئے لکھا ہے:

ثُمَّ حَمَلَ عَلَى الْقَوْمِ وَكَشَفَهُمْ عَنْهُ وَنَزَلَ إِلَيْهِ وَحَمَلَهُ عَلَى ظَهْرِ جَوَادِهِ
وَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ وَطَرَحَهُ وَبَكَى عَلَيْهِ بُكَاءً شَدِيداً حَتَّى بَكَى جَمِيعُ مَنْ كَانَ
حَاضِرًا۔

پھر آپ نے اس فوج پر حملہ کر دیا اور اسے ہٹا دیا۔ اور گھوڑے سے اترے اور لاش کو پشت
فرس پر رکھا اور اسے خیمہ کی طرف لائے اور رکھ دیا اور شدت کے ساتھ گریہ فرمایا یہاں تک کہ جتنے
حاضرین تھے سب رونے لگے۔

اس کے بعد امام کے شبِ عاشور کے خطبہ کا ذکر ہے، یہ ترتیب بھی واقعات کی، مسلمات کے
خلاف ہے اور بعض اجزاء اور ایہ بھی درست نہیں ہیں۔ جیسے حضرت ابو الفضل العباسؑ کی لاش کا خیمہ
میں لانا۔

[۲۰]

تاریخ میں انس بن حارث بن نبیہ کا ذکر ہے۔ اس مقتل میں اصحاب امام حسینؑ میں سے ایک
انس بن کاہل کا ذکر ہے کہ انھیں امام حسینؑ نے نصیحت کے لئے ابن سعد کے پاس بھیجا۔ جب انس
بن کاہل ابن سعد کا مایوس کن جواب لے کر واپس ہوئے تب حضرت نے خطبہ پڑھا:

إِنِّي لَسْتُ أَعْلَمُ أَحْصَاءًا... الخ جو مسلماً شبِ عاشور پڑھا گیا مگر اس مقتل میں اسے صبح
عاشور درج کیا گیا ہے اور لطف یہ ہے کہ فقرہ اس خطبہ میں یہ درج ہے کہ:

هَذَا اللَّيْلُ قَدْ أَسْوَلَ عَلَيْهِ كُمُ۔

یہ دیکھو رات کا پردہ پڑ گیا ہے۔

[۲۱]

ترتیب لشکر حسینی میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ میمنہ پر زہیر بن قین تھے اور میسرہ پر حبیب بن مظاہر
تھے، مگر یہاں پر ہلال بن نافع بجلی کو بتایا گیا ہے۔ حالانکہ تحقیق یہ ہے کہ ہلال کوئی شہدائے کربلا
میں تھے ہی نہیں۔

[۲۲]

خندق میں آگ کو روشن دیکھ کر ایک شخص جو فوج شام سے نکلا ہے اور اس نے امام کو مخاطب
کر کے گستاخانہ جملہ کہا ہے، اس کا نام جبیرۃ الکلبی لکھا ہے، یہ بالکل نیا نام ہے۔

[۲۳]

قَالَ مَرْوَانُ بْنُ وَائِلٍ لَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَشَآئِهِ رَجَعْتُ عَنْ
قِتَالِهِ فَقَالَ لِي عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ مَا لَكَ رَجَعْتَ عَنْ قِتَالِهِ فَقُلْتُ وَاللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ
مَا لَمْ تَرَوْا مِنْ أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ وَاللَّهِ لَا قَاتِلْتُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَصْحَابَهُ أَبَدًا۔

مروان بن وائل کا بیان ہے کہ جب میں نے امام حسینؑ کی یہ بات اور ان کا یہ مرتبہ دیکھا تو میں
ان کی جنگ سے کنارہ کشی کر کے واپس ہو گیا تو مجھ سے عمر سعد نے کہا کیوں تم ان کی جنگ سے
واپس آ گئے میں نے کہا بخدا میں نے ان اہلبیتؑ سے وہ دیکھا ہے جو تم لوگوں نے نہیں دیکھا تو بخدا
میں حسینؑ اور ان کے اصحاب سے کبھی جنگ نہیں کروں گا۔

یہ مروان نام بھی بالکل اجنبی ہے اور یہ قصہ بھی اس مقتل کے مفردات میں سے ہے۔

[۲۴]

نماز ظہر کے قبل زہیر بن قین کی جنگ لکھی ہے جس میں انھوں نے پچاس آدمی فوج دشمن کے قتل کئے
اور پھر نماز کی شرکت کے لئے جنگ سے واپس آ گئے۔ مگر جو تاریخی واقعہ مشہور و معروف ہے، یہ ہے
کہ حضرت نے سعید بن عبد اللہ اور زہیر بن قین کو اپنے سامنے کھڑا کر کے نماز ظہر ادا فرمائی۔

[۲۵]

نماز ظہر کے بعد امام کا اصحاب کو ترغیب و تحریص کرنا اور اس پر بیسیوں کا خیموں سے نکلنا اور جوش دلانا۔ یہ روایت جو بعض مقاتل میں ہے اس کا ماخذ غالباً یہی مقتل ہے۔ اس روایت پر ماضی میں کافی بحث ہو چکی ہے، اور ہمارے خیال میں اسے ناقابل قبول سمجھنا ہی زیادہ بہتر ہے۔

[۲۶]

تقریباً بدیہیات تاریخ میں سے ہے کہ کربلا میں شہداء کی ترتیب اس طرح تھی کہ پہلے تمام اصحاب شہید ہوئے تھے اور جب اصحاب میں سے کوئی باقی نہ رہا اس وقت اعزاء کی باری آئی، مگر اس مقتل میں وہب بن عبد اللہ کلبی اور پھر طرمح بن عدی (جن کا وجود بھی کربلا میں از روئے تحقیق نہیں تھا) کی شہادت کے بعد عبد اللہ بن مسلم بن عقیل کی اور پھر عون بن عبد اللہ (ابن جعفر) کی مبارز طلبی اور شہادت لکھ دی ہے، اور پھر اصحاب کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اور کہا ہے:

وَبَرَزَ مَنْ بَعْدَهُ جَابِرُ بْنُ عُرْوَةَ الْغِفَارِيُّ۔

ان کے بعد جابر بن عروہ غفاری میدان جنگ میں گئے۔

پھر مالک بن داؤد۔ ان کے بعد پھر موسیٰ بن عقیل اور ایک کوئی احمد بن محمد ہاشمی بی ان کے بعد لکھا ہے کہ حضرت نے ادھر ادھر نظر کی تو کوئی اصحاب و انصار میں نظر نہ آیا اور حضرت نے صدائے استغاثہ بلند کی، پھر آپ کے اشعار رجز کے لکھ دیئے ہیں۔ اس استغاثہ اور رجز کے بعد اب حرب بن یزید ریاچی کا ذکر آتا ہے کہ انھوں نے جو حضرت کا کلام سنا وہ اپنے چچا کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور اس سے کہا کہ اے چچا! تم سنتے ہو کہ حسینؑ استغاثہ کر رہے ہیں۔ اور کوئی جواب دینے والا نہیں ہے اور ان کے انصار اور بیٹے سب قتل ہو گئے، چچا نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا تو وہ اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے، وہ تیار ہو گیا۔

یہ سب کتنا مسلمات تاریخ کے خلاف ہے؟

[۲۷]

حر آغاز قتال میں امام کے پاس آگئے تھے، اس وقت ایک شخص بھی قتل نہیں ہوا تھا۔ پھر حر کے ساتھ کہیں کہیں کتب مقاتل میں ان کے بیٹے اور بھائی کا تذکرہ ہے حالانکہ معتبر وہ بھی نہیں ہے مگر یہ چچا تو ان کا بالکل ہی نیا ہے۔

حر کی بعد تو بہ میدان میں جا کر جو رجز لکھی ہے، وہ تو بالکل اس مقتل کے بعد میں ساختہ و پرداختہ ہونے کی دلیل ہے اور یہ بھی کہ اس کا جمع کرنے والا بالکل تاریخ سے بے خبر یا مغفل بھی تھا کیونکہ یہ رجز جو حرب بن یزید ریاچی کی طرف منسوب کی گئی ہے، یہ وہ اشعار ہیں جو عبد اللہ بن الحر الجعفی نے واقعہ کربلا کے بعد کہے ہیں، اس وقت جب ابن زیاد نے اس پر عتاب کیا ہے۔ اس بنا پر کہ وہ واقعہ کربلا میں امام کے مقابلہ پر کیوں نہیں گیا تو اس کے جواب میں اس نے یہ اشعار کہے ہیں۔ خود ان اشعار کے مضامین بھی اس کا پتہ دیتے ہیں۔ اس نے کہا ہے:

”مجھے تو اس کی ندامت ہے کہ میں نے حسینؑ کی نصرت کیوں نہ کی۔“

یہ حر کیوں کہتے جو اس وقت نصرت ہی کے لئے میدان میں آئے تھے، پھر اس میں آگے یہ ہے کہ ”میں اب تمنا رکھتا ہوں کہ فوجیں لے کر حسینؑ کے خون کا بدلہ لینے کے لئے تمہارے مقابلہ پر آؤں۔“ پھر شہدائے کربلا کو اس میں یاد کیا ہے، ان کی بہادری کی تعریف کی گئی ہے اور کہا ہے کہ میں ان کی قبروں پر کھڑا ہوتا ہوں تو میری آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں۔ اس سب کہنے کا حر سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ روایت کی کمزوری نہیں بلکہ فاش غلطی ہے جس کے بعد اس مقتل کے بے اصل ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا۔

[۲۸]

حرب جب جنگ کر چکے اور ان پر تیر باری ہوئی جس سے وہ چور ہو گئے تو لکھا ہے کہ انھیں دشمنوں نے قید کر لیا اور سر کاٹ کے امام کے پاس بھیجا۔ یہ بھی تو تاریخ اور مقاتل کے خلاف ہے بلکہ امام

حسینؑ ان کی لاش پر گئے ہیں۔

[۲۹]

حر کے بعد اس مقتل کے موجد کے نزدیک اصحاب و اعزاء میں تو کوئی اور تھا نہیں۔ اس لئے اب اس نے کہا ہے کہ پھر امام نے صدائے استغاثہ بلند کی اور اب امام حسینؑ کے دو بچے احمد اور قاسم میدان میں آئے۔

یہ سب باتیں وہ ہیں جنہیں واقعہ کربلا کے سلسلہ میں درخور اعتناء نہیں سمجھا گیا۔ جناب قاسم کی رخصت اور شہادت مستقل طور پر نقل ہوتی رہی ہے، وہ ہنگامی طور پر کسی صدائے استغاثہ کے اثر سے مضطربانہ میدان میں نہیں آئے تھے، اور احمد بن الحسنؑ کا تو شہدائے کربلا میں وجود ہی محقق نہیں ہے۔

[۳۰]

رخصت امام حسینؑ کے وقت یہ کہنا کہ رُذِّقْنَا إِلَى حَرِّہِ جَدِّنا اس کی نسبت جناب سکینہ کی طرف مشہور و معروف ہے اور اسے جناب سکینہ کی کمسنی پر محمول کر کے درست سمجھا جاسکتا ہے۔ مگر اس مقتل میں یہ قول جناب ام کلثوم کی طرف منسوب ہے۔ غالباً اسی کی بنا پر ملا محمد تقی برغانی نے بھی مجالس المتقین میں اس کی نسبت جناب ام کلثوم کی طرف دی ہے اس صورت میں یہ بالکل ناقابل قبول معلوم ہوتا ہے۔

[۳۱]

منہال کا ایک مکالمہ امام زین العابدینؑ سے دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے مگر ان میں یہ ہے کہ منہال کی ایک دن دمشق کے کسی راستے میں امام زین العابدینؑ سے ملاقات ہوئی اور اس وقت یہ گفتگو ہوئی مگر اس مقتل میں یہ عجیب چیز ہے کہ عین دربار یزید میں جب خطیب نے خطبہ پڑھا اور پھر امام زین العابدینؑ نے خطبہ کی اجازت چاہی اور بمشکل اجازت ملی اور آپ نے خطبہ پڑھا۔ اور یزید نے اثنائے خطبہ میں اذان کا حکم دے دیا اور اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰہِ کی آواز پر امام

زین العابدینؑ نے یزید کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ میرے جد بزرگوار تھے یا تیرے۔ اس وقت اس مقتل میں لکھا ہے کہ:

فَلَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ جَوَابًا وَدَخَلَ دَارَهُ وَقَالَ لَا حَاجَةَ لِي بِالصَّلَاةِ۔

اس نے کچھ جواب نہ دیا اور اپنی حرم سرا میں داخل ہو گیا اور کہا کہ اب مجھے نماز کی ضرورت نہیں۔ اس سے متصل کر کے تحریر ہے:

قَالَ فَقَامَ الْمُنْهَالُ إِلَى ابْنِ الْحُسَيْنِ فَقَالَ لَهُ كَيْفَ أَصْبَحْتَ... الخ

راوی کا بیان ہے کہ اس پر منہال کھڑے ہو کر امام زین العابدینؑ کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہتے! آپ کا کیا حال ہے؟

حالانکہ یہ گفتگو اس وقت انتہائی بے جوڑ ہے، اور اس کے غلط ہونے میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ اتنی مثالیں ہمارے خیال میں اس مقتل کے مرتبہ و مقام کو نمایاں کرنے کے لئے کافی ہیں اور چونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس مقتل میں درج ہونے کے باوجود ہمارے دوسرے مورخین اور علماء نے انہیں اپنی کتابوں میں درج نہیں کیا ہے اس سے ظاہر ہے کہ اسے علمائے سلف نے قابل اعتبار نہیں سمجھا۔ نہ اس کے زیادہ تر روایات کو شہرت عام کا درجہ حاصل ہوا۔

علی نقی النقی

۱۳/ ذیقعدہ ۱۳۹۱ھ

”الحسینؑ“ کے تبصرہ کا علمی جائزہ

آیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء مولانا سید علی نقوی طاب ثراہ

عبدالحق صاحب کے رسالہ ”اردو“ کے جنوری ۱۹۵۶ء کے شمارہ میں ام۔ اے۔ ع (محمود احمد عباسی امرہوی) کے قلم سے عمر ابوالنصر کی کتاب ”الحسینؑ“ کے ترجمہ مطبوعہ لاہور پر جو تبصرہ شائع ہوا ہے اس پر ہندوستان و پاکستان دونوں جگہ کے اخباروں میں کافی احتجاج ہو چکا ہے مگر اس احتجاج کی نوعیت اظہار کرب و تکلیف اور مظاہرہ رنج و ملال سے زیادہ نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ اس تبصرہ کے مندرجہ مضامین کا علمی و تحقیقی جائزہ بھی لے لیا جائے۔ اسی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر اس وقت قلم اٹھایا جا رہا ہے۔

(۱)

تبصرہ نگار کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ ”مؤلف نے ایک خاص فرقہ کے نظریہ کو پیش نظر رکھ کر اس تالیف کو مرتب کیا ہے تحقیق و تفتیش سے مطلق سروکار نہیں رکھا۔ ابوجنح وغیرہ شیعہ راویوں کے بیانات ہی پر حصر کیا ہے۔“

جبکہ واقعہ یہ ہے کہ مؤلف کتاب (عمر ابوالنصر) خود شیعہ فرقہ سے تعلق نہیں رکھتے جس کا خود ان کے نام سے ثبوت ملتا ہے کیونکہ یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ کم از کم کئی سو برس سے شیعوں میں عمر وغیرہ نام بالکل متروک ہو گئے ہیں اور کوئی شیعہ یہ نام نہیں رکھتا۔ تو اس کے بعد یہ تصور کہ انہوں نے اپنی کتاب ایک خاص فرقہ کے نظریہ کے مطابق لکھی ہے مضحکہ خیز ہے بلکہ انصاف کی دنیا میں یہی نتیجہ صحیح سمجھا جاسکتا ہے کہ مؤلف کے جمہوری نقطہ نظر کے باوجود اگر اس کے مضامین میں کچھ اقلیتی نقطہ نظر کی جھلک پیدا ہو گئی ہے تو یہ مؤلف کی آزاد فکری، وسیع المشربی اور صفائے دل و دماغ کی دلیل

ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے اس کتاب کی تالیف میں تنگ نظری کو صرف کر کے تعصب سے کام نہیں لیا ہے اور بہت حد تک حقیقت پسندی کو پیش نظر رکھا ہے خصوصاً جبکہ انہوں نے دیباچہ میں لکھ دیا ہے کہ اس کتاب میں وہ واقعات درج کئے جائیں گے جن کی ثقہ مورخین اور مشہور و معروف مؤلفین نے تائید کی ہے۔ چنانچہ اپنے ماخذوں میں گیارہ عربی اور پانچ یورپی مورخین اور مؤلفین کی فہرست دی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کتابیں اور ان کے مؤلفین جن میں ابن اثیر، بلاذری وغیرہ کے علاوہ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام یا برٹینیکا بھی شامل ہیں کسی حساب سے شیعہ نہیں ہیں۔ اب یا تو تبصرہ نگار کو ثابت کرنا چاہئے کہ مؤلف نے جو کچھ درج کیا ہے وہ ان ماخذوں کے خلاف ہے۔ مگر ایسا تبصرہ نگار نے ثابت کیا ہے اور نہ ثابت کر سکتا ہے اور یا پھر اس اعتراض کو غلط ماننا چاہئے کہ مؤلف نے تمام تر ایک فرقہ کے نظریہ کو پیش نظر رکھ کر کتاب تالیف کی ہے، جب کہ اس نے جو کچھ لکھا ہے وہ وہی ہے جس کے شواہد ان ماخذوں میں موجود ہیں اور یہ ماخذ کسی ایک فرقہ کے نظریہ کو پیش نظر رکھ کر نہیں لکھے گئے تو جو کتاب انہی ماخذوں سے ماخوذ ہے، اسے ایک فرقہ کے نظریہ کا ترجمان کیوں کر سمجھا جاسکتا ہے؟

(۲)

تبصرہ نگار کو دوسری شکایت یہ ہے کہ مؤلف نے کتاب کو ۱۴ عنوانات کے تحت ترتیب دیا ہے جس میں پہلا ہی عنوان ہے ”خلافت پر اہل بیت کا حق“ وہ کہتے ہیں کہ ”مؤلف کی یہ سراسر غلط بیانی ہے اور اس غلط بیانی کی پوری تکذیب خود اس کے ماخذ طبری کی روایتوں سے ہو جاتی ہے۔“ اس کے بعد انہوں نے ایک مفروضہ روایت درج کی ہے کہ حضرت عباس نے حضرت علیؑ سے قبل وفات رسولؐ کہا تھا کہ آؤ چلیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ امر (خلافت) کن میں ہوگا۔ ”اس پر حضرت علیؑ نے کہا تھا“ واللہ اس بات کو ہم رسول اللہؐ سے ہرگز نہیں پوچھیں گے۔ کیونکہ انہوں نے اگر منع کر دیا تو پھر کبھی ہمیں لوگ نہیں ہونے دیں گے اور واللہ

میں تو اس کے بارے میں ہرگز رسول اللہؐ سے نہیں پوچھوں گا، وہ کہتے ہیں ”کیا ان روایتوں سے جو خود مولف ہی کے ماخذ میں موجود ہیں اس کے اس بیان کی کہ خلافت اہلبیت کا حق تھا پوری تردید نہیں ہو جاتی۔“

مگر جو شخص احادیث و سیر پر مطلع ہو وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ روایت اس سے قوی تر بلکہ متواتر احادیث و روایات کے خلاف ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعدد صورتوں سے اہل بیت طاہرینؑ اور بالخصوص حضرت علی بن ابی طالبؑ کے ولی امر ہونے کا اعلان فرماتے رہے تھے۔ پھر اس صورت میں جناب عباس کیوں کہتے کہ اسے رسول اللہ سے پوچھ لینا چاہئے اور حضرت علیؑ کیوں یہ جواب دیتے۔

اس کے علاوہ اہلبیتؑ کا اس امر (خلافت) میں حق وہ خود طبری کی اس روایت سے ثابت ہے جو صفحہ ۲۰۲ پر درج ہے کہ حضرت علیؑ نے خلیفہ اول ابو بکر سے کہا: ”کنا نرئى ان لنا فى الامر حق فاستبددتم به علينا ثم ذکر قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقه۔“

(ہم برابر یہ سمجھتے رہے ہیں کہ اس امر (خلافت) میں ہمارا حق ہے مگر تم نے ہمارے خلاف استبداد سے کام لیا۔ اس ذیل میں آپ نے رسول سے اپنی قرابت اور اپنے حق کا تذکرہ کیا۔)

فلم يزل على يقول ذلك حتى بكى ابو بکر۔

(برابر حضرت علیؑ اس بارے میں کہتے رہے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رونے لگے۔)

اس سے ظاہر ہے کہ اہلبیت کا حق وہ تھا جسے صراحت کے ساتھ حضرت علیؑ نے خلیفہ اول کے سامنے بیان کیا اور اس کا ان کے پاس کوئی جواب سوار و پڑنے کے نہ نکلا۔

اب اس دور کے گواہ مدعی سے زیادہ چست نکلے ہیں جو اہلبیتؑ کے حق ہی کو جھٹلانے کی جسارت کر رہے ہیں۔ اب جب تبصرہ نگار کی درج کردہ روایت کی تردید خود اسی ماخذ میں موجود

ہے۔ تو مولف ’الحسینؑ اس روایت کی طرف توجہ ہی کیونکر کر سکتے تھے۔“

اس ذیل میں لکھنؤ کے مشہور رسالہ ’نگار‘ میں خلافت و امامت کے سلسلہ والے مضامین کا پڑھنا مفید ہوگا جن کا آغاز ’ہر نام‘ ایک ہندو کے نام سے ہوا تھا اور ہر نام نے بدلائل ثابت کیا تھا کہ رسول اللہؐ کی جانشینی کا حق صرف حضرت علیؑ بن ابی طالب کو تھا۔

اس پر جناب نیاز فتحپوری کا محاکمہ ایک غیر جانبدار کی حیثیت سے (کیوں کہ موصوف چاہے سنی نہ بھی سمجھے جائیں لیکن شیعہ تو بہر حال نہیں ہیں) خاص وقعت و اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے فروری ۱۹۳۶ء کے شمارہ میں لکھا ہے:-

”ہر نام کا استدلال دو باتوں پر مشتمل تھا: ایک یہ کہ جناب امیر اپنے خصائل و عادات کے لحاظ سے بھی مرنج حق خلافت کا رکھتے تھے اور دوسرے یہ کہ خود رسول اللہؐ نے بھی غدیر خم میں اور اس کے قبل و بعد متعدد بار اپنے بعد ولایت و وصایت علیؑ کی صراحت فرمائی تھی۔ اس سلسلہ میں فاضل مقالہ نگار نے تمام روایات و اسناد وہی پیش کئے تھے جو اہل تسنن کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں اور اس لئے سنیوں کی طرف سے جواب کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ کہ وہ سرے سے ان روایات کے وجود ہی سے انکار کریں یا یہ کہ وہ ان روایتوں کا مفہوم اور بتائیں۔ ظاہر ہے کہ اول صورت جواب کی اختیار نہیں کی جاسکتی کیونکہ وہ روایات تو کتابوں سے نکالی نہیں جاسکتیں۔ اس لئے عموماً دوسری صورت اختیار کی جاتی ہے یعنی بعض تو ان روایتوں کو ضعیف قرار دے کر ناقابل اعتناء خیال کرتے ہیں اور بعض الزامی جواب کے انداز میں ان احادیث کو پیش کرتے ہیں جو فضائل جناب شیخین میں ان کے یہاں پائی جاتی ہیں۔

در آنحالیکہ ان دونوں میں سے کوئی طریقہ جواب کا مفید نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جن روایتوں کو آج ضعیف کہہ کر ناقابل استناد قرار دیا جاتا ہے وہ قدماء کے نزدیک حد درجہ قابل وثوق سمجھی جاتی تھیں اور فضائل شیخین کو جناب امیرؑ کے حق ولایت و خلافت سے کوئی واسطہ نہیں کیوں کہ آپ کی فضیلت نہ

دوسرے کی فضیلت سے انکار کی مرادف ہوا کرتی ہے اور نہ اس سے کسی دوسرے کا حق محو ہو سکتا ہے۔“

پھر آخر میں ہر دلیل پر بحث کے بعد لکھا ہے:-

”اس میں شک نہیں کہ ان روایات و واقعات سے نہ صرف یہ کہ جناب امیرؑ کی غیر معمولی فضیلت ثابت ہوتی ہے بلکہ بڑی حد تک یہ بھی کہ رسول اللہؐ اپنے بعد آپ ہی کو جانشین بنانا چاہتے تھے۔“

پھر جولائی ۱۳۶۱ء کے شمارہ میں لکھا ہے:-

”یقیناً حضرات شیعہ اس اعتقاد میں بالکل حق بجانب ہیں کہ رسول اللہؐ جناب امیرؑ کی خلافت چاہتے تھے اور اپنی اس خواہش کا آپ نے اظہار بھی فرما دیا تھا۔ اہلسنت دیگر خلفاء کے صرف فضائل بیان کر کے اس حقیقت کو مٹانے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ سوال خلافت کا ہے نہ کہ محض فضیلت کا۔ اسی کے ساتھ اہل سنت کا منظرانہ پہلو اس لئے اور بھی زیادہ کمزور ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اسے شیعہ روایات سے ثابت نہیں کر سکتے اور شیعہ حضرات خود اہل سنت کی روایات سے حضرت علیؑ کی وصایت و خلافت کو ثابت کر دکھاتے ہیں۔“

اب ایک مسلمان کی نظر میں تو رسول اللہؐ کا منشا ثبوت استحقاق کے لئے کافی ہے، اس لئے مزید لکھنے کی ضرورت نہیں ورنہ اہلبیتؑ کے استحقاق کے لئے خود خلیفہ دوم جناب عمرؓ اور ارکانِ شوریٰ (جسے خلیفہ دوم نے اپنے بعد کے لئے مقرر کیا تھا) کے بھی اعترافات موجود ہیں۔

(۳)

تیسرا اعتراض یہ ہے کہ مؤلف نے جا بجا حضرت معاویہؓ جیسے بزرگ صحابی پر سب و شتم کرنے سے بھی اجتناب نہیں کیا۔“

جہاں تک ہم نے ”الحسین“ کے اندازِ تحریر کو دیکھا ہے اس میں متانت و مشائستگی کو ہاتھ سے نہیں دیا ہے۔ رہ گئی کسی کے افعال پر بحث اور اس پر نقد و جرح، اسے مطلقاً سب و شتم میں داخل کرنا

قرآن و حدیث کی روشنی میں قطعاً درست نہیں ہے۔

رہ گیا معاویہؓ کو ”بزرگ صحابی“ کہنا تو یہ افسوس ناک واقعہ ہے کہ موصوف کا اصطلاحی معنی میں صحابی ہی ہونا ثابت نہیں ہے، ”بزرگ صحابی“ ہونا تو بہت دور ہے جن پر علامہ محمد بن عقیل حضرمی نے اپنی کتاب ”النصائح الکافیہ لمن یتولی معاویہ“ میں سیر حاصل بحث کی ہے۔

(۴)

تبصرہ نگار رقم طراز ہے کہ ”حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ابن الزبیر اور حسینؓ دونوں سے فرمایا تھا کہ ”اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ مت ڈالو۔“

ہم نہیں کہہ سکتے کہ عبداللہ بن عمرؓ نے ایسا کہا تھا یا نہیں۔ بالفرض اگر کہا ہو تو چاہے تبصرہ نگار اپنے ”خلیفہ زادہ“ کی عظمت کے اظہار کے لئے ان کے قول کو بڑی اہمیت کے ساتھ درج کرے مگر ہم ادب کے ساتھ عرض کریں گے کہ خود جناب عبداللہ بن عمرؓ کے عمل کی روشنی میں ان کے قول کا وزن باقی نہیں رہتا، کیوں کہ خود انہوں نے اس کے پہلے حضرت علی بن ابی طالبؑ ایسے مسلم الثبوت خلیفہ راشد کی بیعت نہیں کی اور اس بارے میں اللہ سے نہ ڈرے اور نہ مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ سے اجتناب کیا۔ پھر یہ واقعہ ہے خود بیعت یزید سے انکار کرنے والوں میں ابتداءً یہ جناب عبداللہ بن عمرؓ بھی تھے۔ اور معاویہؓ کی تمام کوششوں کے باوجود انہوں نے بیعت نہیں کی اور پھر یزید کے برسرِ اقتدار آنے کے بعد بھی وہ بیعت سے کنارہ کش ہی رہے یہاں تک کہ امام حسینؑ شہید ہو گئے۔ جب حضرت کی شہادت ہو گئی اس وقت عبداللہ بن عمرؓ نے بیعت کر لی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حق و انصاف کے رُوسے وہ بیعت یزید کو باطل اور انکار بیعت کو حق ہی سمجھتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ شہادتِ امام حسینؑ کو دیکھ کر وہ دہشت زدہ ہو گئے۔ یہ سمجھنا چاہئے کہ انکار بیعت تو اللہ کے ڈر سے تھا اور جب جو بیعت فرمائی وہ تلوار کے ڈر سے۔ پھر کیا یہی کردار وہ ہو سکتا ہے جسے حضر ت امام حسینؑ ایسے بطل جلیل کے سامنے بطور مثالی پیش کیا جائے؟

(۵)

تبصرہ نگار کا ارشاد ہے کہ

”حضرت حسینؑ کے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور ہمدردوں نے انہیں طرح طرح سمجھایا تھا، منع کیا تھا، خطرات سے آگاہ کیا تھا۔“

ہم نہیں سمجھتے کہ یہ بزرگ کون ہیں، عزیز کون ہیں، دوست کون ہیں اور ہمدرد کون؟ جن لوگوں کے مشورے تارخ میں مذکور ہیں وہ لے دے کر چند آدمی ہیں:-

(۱) محمد بن حنفیہ (۲) عمر بن عبدالرحمن بن حارث بن ہشام مخزومی (۳) عبداللہ بن عباس

(۴) عبداللہ بن زبیر (۵) عبداللہ بن جعفر

یہی گئے چنے اشخاص ہیں۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ تبصرہ نگار نے ان میں کس کو امام حسینؑ کا بزرگ قرار دیا ہے۔ کسے عزیز کسے دوست اور کسے ہمدرد..... بہر حال ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ رائے نہیں دی کہ یزید کی بیعت کر لی جائے بلکہ سوال صرف قیام مکہ، قیام مدینہ، سفر عراق یا کسی اور جانب توجہ کا تھا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یزید کی بیعت کو یہ سب ہی ناجائز سمجھتے تھے۔

(۶)

تبصرہ نگار نے بڑی جسارت کے ساتھ یہ ادعا کر دیا ہے کہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس ”سن و سال کے اعتبار سے“ رسول اللہ کے شرف صحبت کے لحاظ سے، اپنے علم و فضل، اتقاء و پرہیزگاری کے اعتبار سے حضرت حسین اور ابن الزبیر سے بدرجہا فائق تھے۔“

معلوم نہیں تبصرہ نگار نے فوقیت کا پیمانہ کیا قرار دیا ہے؟ اور کیا معیار ہے جس سے فوقیت کی جانچ کرتے ہیں۔ صرف سن و سال تو ظاہر ہے کسی فریق نے معیار فوقیت نہیں قرار دیا ہے، ورنہ ابوقحافہ کی موجودگی میں خلافت ان کے فرزند کو کس طرح مل سکتی تھی اور اگر شرف صحبت کو بھی سن و سال ہی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی جناب ابوقحافہ کے شرف صحبت کو مافوق ماننا پڑے گا۔ رہ گئے دوسرے

اوصاف و فضائل ان کے لحاظ سے ہم نہیں جانتے کہ پیغمبر خدا کے احادیث سے زیادہ کوئی معیار تفوق کسی مسلمان کی نظر میں ہونا ہر ہے کہ رسول اللہ ہر ایک کے مراتب و اوصاف کی مقدار کو چودہ سو برس کے بعد پیدا ہونے والے عباسی صاحب سے زیادہ جانتے تھے۔ آخر آپ نے کچھ سمجھ کر فرمایا تھا: الحسن والحسین سید اشباب اہل الجنة۔ اس کے بعد شیعوں کا ذکر نہیں جو عبداللہ بن عمر کے اہل الجنة میں داخل ہونے ہی کو تسلیم نہ کریں گے۔ دوسرے فرقہ کے افراد جو انہیں جنتی تسلیم کرتے ہیں انہیں حضرت امام حسینؑ کے تحت سیادت تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔

(۷)

خیر الامہ عبداللہ بن عباس کے متعلق یہ حکایت کہ انہوں نے یزید کی معاذ اللہ بیعت کر لی تھی اور یہ کہ انہوں نے یزید کو ”صالح و نیکو کار“ بتایا ہے بالکل غلط ثابت ہوتی ہے۔ ان کے اس خط سے جو انہوں نے یزید کے نام لکھا ہے اور جسے ابن اثیر وغیرہ مورخین نے درج کیا ہے، اس میں انہوں نے انتہائی اخلاقی جرأت سے کام لے کر خود یزید کو مخاطب کر کے لکھ دیا ہے کہ

’مجھے اپنی جان کی قسم ہے میں نے کبھی تمہاری تعریف نہیں کی۔ اور کبھی تم سے محبت کا دم نہیں بھرا۔‘

نیز اس خط سے اس کی بھی رد ہو جاتی ہے کہ ابن عباس معاذ اللہ تفرقہ پر دازی کا ذمہ دار امام حسینؑ کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے صاف یزید کو مخاطب کر کے لکھا ہے۔

”کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس بات کو بھلا دوں گا کہ تم نے حسینؑ کو قتل کیا۔ میں نہیں بھولوں گا اور کبھی نہ بھولوں گا۔ یہ کہ تم نے حسینؑ کو حرم خدا اور حرم رسولؐ سے نکالا اور تم نے ابن مرجانہ کو حسینؑ کے قتل کا حکم دیا۔ میں تو خدا سے امید کرتا ہوں کہ وہ منتقم حقیقی بہت جلد تمہاری گرفت کرے گا اور اپنے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔“

یہ خط کافی طولانی ہے۔ بنظر اختصار چند سطور کے نقل کرنے پر اکتفا کی گئی۔

علامہ سبط ابن جوزی لکھتے ہیں کہ جب یہ خط یزید نے پڑھا تو سخت برا فرودختہ ہوا اور ابن عباس

کے قتل کا ارادہ کیا مگر ابن زبیر کے ساتھ معرکہ جنگ میں مشغول ہو کر قتل ابن عباس کی تدبیر نہ کر سکا۔ کیا اس خط کے بعد کسی سلطنت دمشق کے نمک خوار کا یہ حکایت تصنیف کرنا کہ ابن عباس نے یزید کی بیعت کی اور اسے صالح و نیکو کار کہا صریحی جھوٹ نہیں ثابت ہوتا؟

(۸)

عباسی تبصرہ نگار کا ایک اموی (دمشقی شامی) مورخ کے یہاں سے ڈھونڈھ کر محمد بن الحنفیہ کی زبان سے یزید کی پابندی شرع، نیکو کاری اور دینداری کی تعریف نکالنے سے اس حقیقت پر کیوں کر پردہ پڑ سکتا ہے جو تو اتر تاریخی سے ثابت ہے کہ مختار نے یزید کے مقابلہ میں خون امام حسینؑ کے انتقام کا علم بلند کیا تھا، وہ جناب محمد بن الحنفیہ کے نائب کی حیثیت سے۔ یہ ممکن ہے کہ اس خط کو صحیح تسلیم نہ کیا جائے جو محمد بن الحنفیہ کی طرف سے ابراہیم بن مالک اشتر کے نام لکھا گیا تھا لیکن پھر بھی یہ امر مسلم ہے کہ محمد بن الحنفیہ کی امداد کے لئے ابن زبیر کے مقابلہ میں مختار ہی کی فوج گئی تھی اور جناب محمد بن الحنفیہ نے ان کی امداد قبول کی تھی اور ان کی ہمدردی کا شکریہ ادا کیا تھا۔ نیز وہ برابر مختار کے حالات کے جو یار ہتے تھے۔

اگر یہ واقعہ ہوتا کہ محمد بن الحنفیہ نے معاذ اللہ یزید کی بیعت کی ہوتی اور وہ اس کے مداح ہوتے تو بھلا مختار کے لئے یہ کیوں کر ممکن ہوتا کہ وہ ان کی نیابت کے مدعی ہو سکتے اور پھر یزید کی طرف سے مختار کے پروگنڈے کو غلط ثابت کرنے کے لئے کیوں نہ جناب محمد بن الحنفیہ کو دعوت دی جاتی کہ وہ کھلم کھلا مختار سے برأت کا اعلان کریں بلکہ مختار کے مقابلہ میں عملی سرگرمیوں میں شریک ہوں۔ یہ کچھ نہ ہونا اور کئی سال تک مسلسل جناب مختار کی سرگرمیوں کا بنام محمد بن الحنفیہ جاری رہنا اس کا ثبوت قطعی ہے کہ ان کی طرف یزید کی بیعت اور مدح کی نسبت صریحی بہتان اور عظیم افترا ہے جو یزید کے بعض پرستاروں کی طرف سے حرکت مذہبی کے طور پر وجود میں آیا ہے۔ اور اسی لئے طبری، ابن اثیر، ابوالفداء، دنیوری، ابن قتیبہ، ابن واضح، مسعودی، سیوطی وغیرہ کسی مورخ نے

اس کی طرف کوئی اعتنا نہ کی اور صرف دمشق کی سرزمین پر وہ حکایت تصنیف ہو کر وہیں کی لکھی جانے والی تاریخ میں محدود ہو کر رہ گئی۔ لیکن تیرہ سو برس کے مورخین نے اسے ہرگز قابل قبول نہیں سمجھا۔

(۹)

کسی کی یہ گواہی یزید کے حق میں کہ

”وہ نماز کی پابندی کرنے والا، نیک کاموں میں سرگرم، مسائل فقہ پر گفتگو کرنے والا، سنت نبویؐ کا التزام رکھنے والا ہے“ کیا وزن رکھتی ہے جب کہ اس کے خلاف

(۱) خود یزید کے پدر مشفق جناب معاویہ کی گواہی ہے کہ لولا محبة یزید لا بصرت

طریق الرشاد

”اگر یزید کی محبت نہ ہوتی تو میں سیدھا راستہ اختیار کر لیتا“ جسے علامہ ابن حجر کی فضائل معاویہ کی کتاب (تطہیر الجنان واللسان) میں درج کرتے ہوئے اس کی تشریح کی ہے کہ یزید کی محبت نے انہیں راہ راست سے ایسا اندھا کر دیا تھا کہ انہوں نے اس فاسق و فاجر کو ولی عہد بنا کر مسلمانوں کے سروں پر مسلط کر دیا۔

(۲) یزید کے (ادعا کردہ) چچا زیاد بن ابیہ کی گواہی ہے: ان یزید صاحب مرسلۃ

وتہاؤن مع ہنات و ہنات

”یزید لا ابالی اور مطلق العنان، ناگفتہ بہ کردار والا ہے۔“

(۳) یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید کی گواہی ہے جو اس نے برسر منبر دی کہ

”یہ منصب میرے والد کو پہنچا اور وہ بھی اس کے مستحق نہ تھے اب ان کی عمر ختم ہو گئی اور وہ قبر میں اپنے گناہوں کی قید میں پہنچ گئے۔“

سب سے بڑی مصیبت ہمارے لئے اس امر کا احساس ہے کہ ان کا انجام برا ہوا۔ انہوں نے اولاد رسول کو شہید کیا اور شراب کو مباح کر دیا اور کعبہ کو برباد کیا۔“

(۴) خود یزید کی گواہی ہے کہ جو اس کے اشعار میں درج ہے اور اس کا وہ دیوان مصر میں طبع ہو چکا ہے اور ہمارے سامنے موجود ہے اس میں اس نے اپنی شراب خواری ہی کا پرو پگنڈ کیا ہے۔ پرہیز گاری کا نہیں۔

(۵) صحابی رسول عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ کی گواہی ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں، وہ شراب پیتا ہے، طنبورہ بجاتا ہے، گانے والیوں سے گانے سنتا رہتا ہے اور کتوں سے کھلتا ہے۔“
 نیز یہ کہ ”وہ ایسا شخص تھا جو ماں بیٹیوں تک کو نہ چھوڑتا تھا، شراب پیتا اور نماز ترک کرتا تھا۔“
 (۶) منذر بن زبیر کی گواہی ہے کہ ”وہ شراب پیتا ہے اور مست ایسا ہوتا ہے کہ نماز ترک کر دیتا ہے۔“
 (۷) بنی امیہ کے خلیفہ صالح عمر بن عبدالعزیز کی گواہی ہے جس کے سامنے کسی نے یزید کے نام کے ساتھ ”امیر المومنین“ کی لفظ کہہ دی تو انہوں نے اسے بیس (۲۰) تازیانوں کی سزا دی۔
 (۸) اس کے علاوہ تیرہ سو برس کے تمام مورخین کی گواہیاں ہیں جنہوں نے اس کے فسق و فجور کے واقعات تفصیل کے ساتھ درج کئے ہیں۔ ان کے مقابل میں دمشق (دار السلطنت یزید) کے ایک نفر لکھنے والے کی درج کردہ حکایت کا سہارا لینا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا نہیں تو اور کیا ہے؟
 (۱۰)

عباسی تبصرہ نگار آج کل کے اپنے ایسے ایک مصری مورخ کے اس جسارت آمیز فقرہ کو بڑی اہمیت دے رہا ہے کہ ”حسین نے بڑی شدید غلطی اپنے خروج میں کی ”نعوذ باللہ من ذالک“ لیکن آخر وہ اس کے بالمقابل اسی دور کے اہل الرائے کے آراء کو کیوں نہیں دیکھتے اور ان کی روشنی میں کیوں فیصلہ نہیں کرتے مثلاً:-

(۱) عبدالرحمن بن ابی بکر کی رائے:-

”معاویہ کا یزید کو اپنے بعد حاکم بنانا کسریٰ اور قیصر کا طریقہ ہے۔ ہم ہرگز اس شرابی اور زانی کی بیعت نہ کریں گے۔“

(۲) ام المومنین عائشہ (معاویہ سے مخاطب ہو کر) کیا تم سے پہلے شیخین نے بھی اپنے بیٹوں کے لئے کبھی بیعت لی تھی؟ پھر تم کس کی پیروی کرتے ہو؟“

(۳) حسن بصری ”معاویہ کی چار باتیں وہ ہیں جن میں سے ایک بھی ہلاکت کے لئے کافی ہے۔ اول انہوں نے بزور شمشیر خلافت کو حاصل کیا درآں حالیکہ اس وقت اصحاب رسولؐ میں ان سے افضل لوگ موجود تھے۔ دوسرے اپنے بعد اپنے بیٹے کو جو شراب اور نشہ باز تھا اور خلاف شریعت محمدی ریشم پہنتا اور طنبور بجایا کرتا تھا، مسلمانوں کا خلیفہ بنایا۔ تیسرے زیاد کو اپنا بھائی ابوسفیان کا بیٹا قرار دیا حالانکہ رسول اللہؐ نے فرمایا ہے کہ بیٹا اس کا ہو سکتا ہے جو اصلی شوہر ہو اور زنا کار کے لئے پتھر ہیں۔ چوتھے حجر اور اصحاب حجر کا قتل کرنا۔

(۴) یزید کا چچا زاد بھائی ولید بن عقبہ بن ابی سفیان (حاکم مدینہ) ”جو شخص حسینؑ کے خون کی ذمہ داری لے کر خدا کے یہاں جائے گا اس کے اعمال خیر کا پلہ انتہائی سبک ہوگا۔“

(۵) تمام عالم اسلامی نے امام حسینؑ کے اقدام اور اس کے نتیجہ کو کس نظر سے دیکھا اس کے لئے خود یزید کی گواہی موجود ہے کہ قتل حسینؑ کے جرم کو سنگین سمجھ کر نیکو کار اور بدکار سب ہی آدمی مجھ کو دشمن رکھنے لگے ہیں۔“

(۶) اس بحث کے خاتمہ پر آخر میں پھر خیر الامۃ عبداللہ بن عباس کی شہادت درج کی جاتی ہے جس سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت امام حسینؑ پر خروج کا الزام ہی غلط ہے بلکہ جب آپ مکہ میں پر امن طور پر مقیم تھے اسی وقت یزید نے آپ کے خون بہانے کا انتظام کر دیا تھا۔ اسی خط میں انہوں نے یزید کے نام تحریر فرمایا تھا لکھا کہ تم نے اپنے آدمیوں کو حرم الہی میں خانہ کعبہ کے پاس بھیجا کہ حسینؑ کو حرم خدا میں، کعبہ الہی کے پاس ہی قتل کر ڈالیں اور تم برابر حسینؑ کو خوف دلاتے اور پریشان کرتے رہے یہاں تک کہ تم نے حسینؑ کو عراق جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ سب کچھ اسلئے کیا گیا کہ تمہارے دل میں عدوات الہی، دشمنی رسولؐ اور ان کے اہل بیت اطہارؑ کا جن کی شان میں خدا نے آیہ تطہیر نازل

فرمائی بغض بھرا ہوا ہے۔

اس سب کے بعد حضرت امام حسینؑ کو مورد الزام وہی سمجھ سکتا ہے جس کا سلسلہ نسب کسی طرح یزید اور آل یزید تک پہنچتا ہو یا ان نمک خواروں تک جن کا گوشت و پوست بنی امیہ کے یہاں کے حرام لقموں ہی سے روئیدہ ہوا تھا اور یہ انہی لقموں کا اثر ہے جو اب تک کسی نہ کسی شکل میں سامنے آیا کرتا ہے۔

(ماخوذ از سرفراز لکھنؤ محرم نمبر ۶۷۱۳ھ)

کتاب شہید اعظم پر تبصرہ

آیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء مولانا سید علی نقوی طاب ثراہ

یہ مضمون جریدہ رضا کا رُلا ہور کے سید الشہداء نمبر ۱۳۶۴ھ/ ۱۹۴۴ء میں شائع ہوا تھا، اس کے بعد محرم ۱۳۷۹ھ (۱۹۵۹ء) میں امامیہ مشن لکھنؤ کے سلسلہ اشاعت نمبر ۲۸۵ کے تحت امامیہ مشن کی جانب سے اشاعت پذیر ہوا۔

مدینہ پریس، بجنور میں ایک کتاب طبع ہوئی ہے جس کا نام رکھا گیا ہے ”شہید اعظم“ اور جس کے سرورق پر مصنف کا نام لکھا گیا ہے ”حضرت مولانا ابوالکلام آزاد“۔ اس لئے شوق کے ہاتھوں نے کتاب کھول کر نگاہ تدبر کو دعوت مطالعہ دی مگر تعجب کی انتہا نہ رہی جب دیکھا گیا کہ کتاب اغلاط سے پر ہے۔

مولانا ابوالکلام آزاد صدر آل انڈیا نیشنل کانگریس کمیٹی ایک بالغ نظر انسان ہیں۔ اسی لئے ایسی کتاب کا ان کے نتائج تعلیمی میں سے ہونا خالی از تعجب نہ تھا۔ مگر ہمارے دوست الحاج نواب سید محمد عباس صاحب طالب صفوی رئیس شمس آباد قابل مبارکباد ہیں اس انکشاف پر کہ یہ کتاب دہلی کے ایک غیر معروف ابوالکلام آزاد کی ہے جنہوں نے دھن کی ڈائری وغیرہ بعض سوچیانہ اور نہایت مبتذل کتابیں بھی لکھی ہیں۔

بہر حال جن جن مقامات پر میری نظر اثنائے مطالعہ میں ٹھٹکی، ان کی ایک مختصر فہرست درج کی جاتی ہے بغیر اس لحاظ کے کہ یہ مضامین کس کے لکھے ہوئے ہیں کیونکہ غلط بات بہر حال غلط ہے چاہے وہ کسی ابوالکلام کا کلام اور کسی آزاد کی آزاد روی کا نتیجہ ہو۔

اس کا ترجمہ ہر عربی داں کی سمجھ میں آ سکتا ہے، یہ ہے کہ میں کسی کے اصحاب کو اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں جانتا ہوں اور کسی کے عزیزوں کو اپنے عزیزوں سے زیادہ با وفا نہیں جانتا۔ مگر اس کتاب میں یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ: ”میں نہیں جانتا آج روئے زمین پر میرے ساتھیوں سے افضل اور بہتر لوگ موجود ہیں یا میرے اہلبیتؑ سے زیادہ ہمدرد و غم گسار اہلبیتؑ کسی کے ساتھ ہیں۔“ یہ اصل الفاظ کے مطابق نہیں ہے۔

[illegible]

(۶) امام حسینؑ کے اشعار کے سننے کے بعد جناب زینبؑ کی میتابی اور حضرت کے توصیہ صبر کے موقع پر لکھا ہے۔

[illegible]

اس عبارت میں 'ایمان' و 'استقامت' اپنے ہاتھوں 'مشیت' کا فیصلہ سب طبعزاد الفاظ ہیں۔ اصل

”جمعہ یا سنپنچر کے دن دسویں محرم کو نماز فجر کے بعد سعد اپنی فوج لے کر نکلا۔“ حالانکہ کربلا میں سعد کوئی افسر نہ تھا۔ عمر بن سعد تھا۔ مگر شاید لفظ عمر سے کسی غلط فہمی پیدا ہونے کے خطرہ سے بچنے کے بجائے باپ کا نام لکھ دیا گیا ہے۔

(۸) بعض دشمن کی بدتمیزیوں کو اردو میں ایسے بیدھرک طریقہ پر پیش کیا گیا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف کتاب کے دل پر بھی حضرت امام حسین کی عظمت کا کوئی اثر نہیں ہے۔ مثلاً شرفوج سے گھوڑا دوڑاتا ہوا نکلا اور اس نے چلا کر کہا: ”اے حسین! قیامت سے پہلے ہی تو نے آگ قبول کر لی؟ (معاذ اللہ) اس کے نقل کرنے میں بھی ایک باتیں انسان ایک عظیم الشان انسان کے بارے میں اس طرح سے بدتمیزی کے الفاظ صرف نہیں کیا کرتا۔ امام حسین کی تقریر میں جو رسول اللہ کی حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے۔ الحسن والحسین سید الشہاب اہل الحجة اس کے ترجمہ میں بڑی دوراندیشی سے یہ محتاط الفاظ صرف کئے گئے ہیں ”جنت میں نوعمروں کے سردار“، حالانکہ حدیث میں لفظ جنت بطور ظرف نہیں ہے۔ حدیث کے معنی ہیں ”جنت والے جوانوں کے سردار“۔

(۹) بعض غلطیاں صرف واقعہ کے صحیح تصور نہ کرنے کا نتیجہ ہیں۔ مثلاً دشمنوں کے میسرہ نے یورش کی۔ مگر حسینی میسرہ نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ ظاہر ہے کہ دشمن کا میسرہ اس طرف کی فوج کے میمنہ کے مقابل میں ہوگا۔ اس لئے میسرہ کا مقابلہ میسرہ سے نہیں ہو سکتا۔

(۱۰) عبد اللہ بن عمیر کلبی کی زوجہ ام وہب کے بارے میں ابن جریر کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ”شمر نے اسے دیکھا اور قتل کر ڈالا۔“ یہ غلط ہے بلکہ اسے شہر کے غلام رستم نامی نے گرز مار کر شہید کیا تھا۔

(ابن جریر طبری)

(۱۱) حوالوں کی بھی غلطی ہے۔ چنانچہ اکثر واقعات میں ابن جریر کے ساتھ شرح نہج البلاغہ کا نام ہے حالانکہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ شرح نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالبؑ کے کلام کی شرح ہے۔ اس میں واقعہ کربلا کی تفصیلات نہیں مذکور ہیں۔

جہاد اور جنگ..... سیرتِ حسینی کے آئینے میں

رئیس العلماء آیۃ اللہ سید باقر نقوی صاحب قبلہ لکھنؤی مدظلہ، دینی

اللہ جانے کاروانِ حیات بشر کہاں سے چلا ہے اور کس سمت کو راہِ سپار ہے؟ ہاں اتنا ضرور معلوم ہے کہ شاہِ راہِ ترقی پر گامزن ہے اور ہر آن ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سیکڑوں اور ہزاروں سال قبل نوعِ انسانی کے وہ گروہ جو ریگستانوں، صحراؤں، جنگلوں، کوہساروں، پہاڑوں اور غاروں میں زندگی گزارا کرتے تھے آہستہ آہستہ چینی ہی کی چال سے سہی، مہذب، متمدن اور ترقی یافتہ ہوتے گئے۔ پہلے چھوٹی چھوٹی بستیاں بسائیں جو بڑھتے بڑھتے گاؤں اور قریہ کی شکل میں بدلتی گئیں۔ یہ قریہ قومی سرداروں اور طاقتور سربراہوں کی قوت اور طاقت کے سہارے آس پاس کے کھیتوں، گردونواح کی چراگاہوں اور اطراف و جوانب کی شکارگاہوں کو لپٹائی ہوئی نظروں سے دیکھتے اور جنگ و جدال، خون خرابہ کر کے ان پر قابض ہو جایا کرتے تھے جس قریہ نے طاقت کے بل بوتے پر اپنی پڑوسی بستی کو زیر کر لیا اس کی آبادی، قوت اور ثروت بڑھ گئی۔ اسی طرح شہروں کا وجود منصفہ شہود میں آیا۔ یہ انسان مل جل کر رہنے کا عادی اور مدنی الطبع واقع ہوا ہے۔ اشتراکِ عمل اور تعاون کے بغیر زندہ رہنا اس کے لئے ممکن نہیں ہے۔ جب چند گھرانے یکجا آباد ہوئے تو صنعت و حرفت نے جنم لیا اور مصنوعات کو خریدار تک پہنچانے اور ایک جگہ کی پیداوار کو دوسری جگہ لے جانے کے لئے کاروبار اور بیوپار کی زندگی کا آغاز ہوا۔

آدم زاد اپنی پیدائش کے وقت دنیا و مافیہا سے بے خبر ہوتا ہے اس کے بعد سب سے پہلے اس کو اپنی ذات کا شعور حاصل ہوتا ہے۔ پھر اپنے خاندان، اعز و اقربا سے آشنا ہوتا ہے۔ آگے چل کر شہر کے رہنے والوں اور آس پاس کے بسنے والوں سے متعارف اور روشناس ہوتا ہے۔ عمر بڑھتی ہے شعور ترقی

پاتا ہے تو ملک کے جھگڑوں، بکھیروں میں حصہ لینے لگتا ہے۔ علمِ اخلاق کی اصطلاح میں افراد کی اسی جدوجہد اور کوشش کو جو وہ اپنی ذات کی اصلاح کے لئے کرتے ہیں تہذیبِ نفس کہا جاتا ہے۔ اپنے خاندان اور گھریلو زندگی کے لئے جو اصلاحی اقدامات کئے جاتے ہیں ان کو تدبیرِ منزل کا نام دیا جاتا ہے۔ سوسائٹی اور سماج کے مفاد کی خاطر جو خدمات انجام دی جاتی ہیں ان کو حسنِ معاشرت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ملک و قوم، ریاست و مملکت کے لئے دوڑ دھوپ کو سیاستِ مدن کے مشہور نام سے پکارا جاتا ہے اور جب یہ افراد مختلف اقوام و ملل کے حالات اور معاملاتِ نوعِ انسانی سے دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں تو ان کی سعی و کوشش کو تعلقاتِ بین المللی کا نام دیا جاتا ہے بی سیاست فاضلہ کا سیدھا اور صحیح گرتو یہی ہے کہ خداوند عالم خالق کائنات بھی ہے اور مختارِ کل اور اقتدارِ اعلیٰ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اسی نے ہم سب کو پیدا کیا اور پیدا کر کے مطلق العنان چھوڑ نہیں دیا بلکہ ہماری رہبری اور راہ نمائی کے لئے آئین و قوانین بھی بنا کر بھیج دیئے ہیں۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کی ملکیت ہے۔ ہم کو اس نے طاقت و قوت مرحمت فرمائی ہے اس کی بدولت ہم دولت کما تے اور مالدار بن جاتے ہیں۔ اس مال و دولت کے مالک نہیں بلکہ امین کی حیثیت سے اس کے معین کردہ قوانین کے مطابق صرف کر سکتے ہیں۔ انسان نے اس فطری اصول کو نظر انداز کر کے بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں۔ وہ اللہ کی مملوکہ زمین میں اس کا امین اور نائب بننے کے بجائے خود ایک باغی اور مستقل حکمران بن گیا اور ہر کام میں من مانی شروع کر دی۔

شروع شروع میں تو سب لوگ برابر سمجھے جاتے تھے پھر مالدار اور نادار، کالے گورے کا فرق پیدا ہوا۔ ہوشیار اور چالاک لوگوں نے کمزوروں کو دبا نا شروع کیا۔ مال و دولت، قہر و غلبہ اور دھوکا دھڑی کے بل بوتے، اپنی قیادت، امارت، حکومت اور شہنشاہیت کی بنیاد ڈالی اور سادہ لوح بنی آدم کو دھوکے میں رکھنے کے لئے جھوٹے فلسفے اور سیاست نامے مرتب کئے۔ وادی دریا ئے نیل، فرات و دجلہ کا دو آب، ایران اور توران کے میدان، سندھ اور اس کے معاون دریاؤں سے سیراب ہونے والی زمینیں، گنگا اور جمنہ کے سرسبز و شاداب کنارے اور ہانگوا اور یانگ سی کیا ننگ کے زرخیز

ساحل غرض جہاں جہاں تمدن بشری نے جنم لیا اور ثقافت و تہذیب نے برگ و بار پیدا کئے، وہاں یہ بات تسلیم کی جانے لگی کہ جو بھی طاقت و قوت کے زور پر حکمران بن جاتا ہے اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات قانون ہوتی ہے اور اس کا ہر عمل حق کا معیار اور ہر فعل قابل ستائش ہوتا ہے۔ وہ جھوٹ بولے تو اس کو سچ سمجھو، وہ دن کو رات اور رات کو دن، تاریکی کو اجالا اور اجالے کو تاریکی بتائے تو اس کی تائید کرو۔ قانون فطرت میں خونریزی بڑی چیز ہے۔ ناحق انسان کو موت کا نوالا بنالینا گناہ ہے لیکن جب فرماں روئے مملکت خون بہاتا ہے اور ایک دونہیں، ہزاروں کو موت کے گھاٹ اُتار دیتا ہے تو اس کا یہ کام پاپ نہیں پُئن۔ برائی نہیں اچھائی سے بدل جاتا ہے بی عہد قدیم کے میدان سیاست کے قائدین بادشاہ کوراعی اور ملک کے باشندوں کو رعایا کے نام سے پکارتے تھے آج بھی اسی دستور پر عمل درآمد ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بھیڑوں کے گلے کو جو چرواہے سے نسبت ہے وہی نسبت ملک کے رہنے والوں کو وہاں کے بادشاہ سے ہے جس طرح چرواہا، بھیڑوں کا اون کاٹتا، ان کا دودھ پیتا اور ضرورت پڑنے پر ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت بھی کھا جاتا ہے اسی طرح بادشاہ اپنی رعایا کے جسم و جان اور دین و ایمان کا مالک ہے اور جب مالک ہے تو اس سے باز پرس کیسی، عدل و انصاف اور رحم و کرم کا کیا سوال؟ جب وقت و بخت کا ہما کسی کے سر پر سایہ افکن ہو کر اس کو چتر شاہی اور تخت حکمرانی کا مالک بنا دیتا تھا تو اس کی ہر نقل و حرکت سُنڈ اور ہر قول و عمل قابل تقلید ہو جاتا تھا۔ وہ قانون کا سرچشمہ، اختیار و اقتدار کا منبع اور حق و انصاف کا معدن بن جاتا تھا۔ اس کے دربار میں بولی جانے والی زبان نکسالی اور اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ فصیح سمجھا جاتا تھا بی ہزاروں سال سے سیاست کی بنیاد مکاری اور فریب پر ہے لہذا وہی شاطر براط سیاست پر کامیاب رہتا ہے جو سب سے زیادہ دھوکا دے سکتا ہو۔ کیا آپ کے ذہنوں سے یہ بات نکل گئی کہ عرب امیر شام کی سیاست کا لوہا مانتے اور حضرت علیؑ کی ملکی مصلحتوں اور دینی بصیرتوں کو قابل اعتنا نہیں سمجھتے تھے۔ آخر حضرت کو اظہار فرمانا پڑا: ”وَاللّٰهُ مَا مَعَاوِيَةَ بِأَذْهَىٰ مِنِّي وَلَكِنَّهُ يَفْجُرُ غَدْرًا وَلَا

كَرَّ أَهْيَةُ الْغَدْرِ لَكُنْتُ مِنَ أَذْهَىٰ النَّاسِ۔“

ربع مسکون پر نسلِ انسانی کی تگ و دو، جدوجہد اور نقل و حرکت کا بیان تاریخ کہلاتا ہے اور اس کا سرسری مطالعہ کرنے والے بھی جانتے ہیں کہ ابوالبشر سے لے کر اس وقت تک یہاں خیر و شر، نور و ظلمت اور عدل و ظلم میں مسلسل کشمکش رہی ہے۔ خداوند عالم خیر و برکت کا سرچشمہ ہے، اس کے نائب خیر کو پھیلانے، اندھیرے کو اُجالے سے بدلنے اور ظلم و استبداد کو مٹا کر عدل و انصاف قائم کرنے کی جدوجہد میں ہمیشہ مشغول رہے مگر شر پسند اور فتنہ و فساد کی خوگر قوتیں ان کے سامنے صف آرا ہوتی اور نت نئے حربوں سے خیر کو پھیلنے سے روکتی رہیں۔ اس کرہ خاکی پر کیا منحصر پوری کائنات میں منفی اور مثبت عنصر کی کارفرمائی ہے۔ سارا نظام حیات مجموعہ اُضداد ہے۔ ایٹم کے اندر منفی اور مثبت ذرات کی تگ و دو ہی بزم وجود کی آرائش و زیبائش کا سبب بنتی ہے اور نفس انسانی میں جذبات متقابلہ کی کشمکش اور دارو گیر ہی آدمی کو مطلق حیوان سے ممتاز کرتی ہے۔

یہ عجائب خانہ فطرت جس میں انسان اشرف المخلوقات بنا بیٹھا ہے اُضداد کا جلوہ خانہ ہے۔ یہاں چیزیں اپنی ضد کے بغیر پہچانی ہی نہیں جاسکتی ہیں۔ ”تعرف الاشياء بأضدادها“ اندھیرا نہ ہو تو اُجالے کی قدر کیسے ہو، تلخی کے بغیر شیرینی کا کیا لطف، جو دکھ سے دو چار نہ ہو ادھ سکھ کو کیا سمجھے؟ جب تک کائنات میں زندگی، شعور و ادراک کے ساتھ موجود ہے حق و ناحق، خیر و شر اور نور و ظلمت کی کشمکش بھی باقی رہے گی بی کائنات میں چہل پہل اور دھوم دھام اسی کشمکش کی وجہ سے ہے اور حیات انسانی کا کارواں اسی تنازع لبتقا کی بدولت رواں دواں نظر آتا ہے۔ راستہ میں بہت سے موڑ ایسے آتے ہیں جب اس کارواں کے قدم ڈمگمانے لگتے اور گھات میں لگے ہوئے رجعت پسند ڈاکو اور ظلمت خیز قزاق اس قافلہ پر چھاپہ مارنے پر تل جاتے ہیں مگر دیکھتے ہی دیکھتے ترقی پسند قوتیں میدان میں نمودار ہو کر کارواں کو تباہی سے بچا لیتی ہیں۔

۶۰ھ میں بھی یزید نے اپنے اعوان و انصار سمیت نسلِ بشری کی ترقی کی راہ روکنی چاہی تھی۔

رسول اکرمؐ نے آزادی فکر و بیان اور حریت عمل و ایقان کی جو شمعیں جلائی تھیں۔ عدل و مساوات کی جس شاہراہ پر نسل انسانی کو ڈال دیا تھا۔ یزید اس سے بنی آدم کو محروم کرنا چاہتا تھا۔ امام حسینؑ نے جو وارث رسالت مآبؐ ہونے کے ساتھ ساتھ وارثِ آدمؑ بھی تھے۔ آگے بڑھ کر اس کو لکارا اور اپنی حکمت عملی سے تمدن، تہذیب، ثقافت اور ترقی کے عمل کو تیز کر دیا بنی یزید اپنے آپ کو داعی انقلاب، مصلحِ اخلاق، پیغمبرِ عدل و انصاف کا جانشین کہتا تھا اور ان کا نام لے کر تاریخ کے عمل اصلاح کا رخ موڑنا چاہتا تھا، امام حسینؑ نے اسے بے نقاب کر دیا اور مختصر سے گروہ کو ساتھ لے کر اس کی طاغوتی اور سامراجی طاقتوں کا اس بہادری سے مقابلہ کیا کہ سارے معاشرے کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کے منصوبے خاک میں مل گئے۔ ہم ہر سال کربلا کی تاریخی جنگ کی یادگار مناتے ہیں۔ ایشیاء، افریقہ اور یورپ میں جہاں جہاں ظالم دشمن اور مظلوم دوست قومیں بستی ہیں وہاں یہ داستان غم بار بار دہرائی جاتی ہے اور حقوق انسانی کی طلبگار ہستیاں اس مختصر گروہ کی شجاعت، ہمت اور بے جگری کا ذکر سن کر عیش و عشرت کرتی ہیں جس نے آج سے ڈیڑھ ہزار سال قبل استبداد اور انسانیت سوز اقتدار کے خلاف مؤثر آواز بلند کی تھی۔ یہ بیسویں صدی ہے اور دنیا ایک دو نہیں بیسیوں ایسی جنگیں دیکھ چکی ہے جس میں لکھو کھا آدمیوں نے صف آرائی کی تھی اور نتیجہ میں شہر ہی نہیں بلکہ ملک کے ملک تباہ ہو گئے کربلا کی جنگ اس وجہ سے یادگار زمانہ نہیں ہے کہ اس میں اتنی فوجیں جمع ہوئی تھیں جتنی کسی جنگ میں جمع نہ ہو سکی تھیں یا ایسے اسلحہ استعمال ہوئے جس کی نظیر دوسری جگہ نہیں ملتی یا جنگ کربلا بے نظیر ہے اور ضرور بے نظیر ہے مگر وہ بے مثال اس لئے ہے کہ اس کے نتائج واضح، فیصلہ کن اور قطعی تھے۔ اس نے ایک طرف امام حسینؑ کے موقف کی وضاحت کر دی، ان کے مشن کو صاف طور پر دنیا کے سامنے پیش کر دیا اور دوسری طرف یزید کو بے نقاب کر دیا اور اس سازش کو واضح کر دیا جو اس نے اور اس کے اعوان و انصار نے نوع انسانی کی آزادی چھیننے کے لئے کی تھی۔ یزید اور اس کے پیش رووں نے افرادِ انسانی سے جرأتِ اظہارِ حق و حقانیت کو سلب کرنے کی کوشش کی تھی، دین اور مذہب

کے نام پر لادینی اور لامذہبیت کو رواج دینا چاہا تھا۔ جنگ کربلا کا مقصد یزید یا امثال یزید کا فنا کرنا نہ تھا بلکہ یزیدیت اور مقصد یزید کو تہس نہس کرنا تھا بنی جس کو ہم دورانِ گفتگو میں واضح کریں گے۔ فرات و دجلہ سے سیراب ہونے والی سرزمین بڑی تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں کسی زمانہ میں کلدانیہ، بابلی اور اشوریہ کی تہذیب و ثقافت قائم رہ چکی تھی۔ یہاں دنیا کا سب سے قدیم تحریری آئین تحریر کیا گیا تھا۔ یہاں بابل کا مشہور منارہ سر بلند رہ چکا تھا۔ یہاں نینوا کی قدیم عظمت کے کھنڈر موجود تھے۔ یہاں کی سرزمین نے خلیلِ خدا ”ابراہیمؑ“ اور ذبحِ خدا ”اسماعیلؑ“ کے قدم چومے تھے اور کفر و شرک کی گھنگھور گھٹائیں سر ارج توحید کی روشنی دیکھی تھی۔ اس وادی میں خدا پرست خلیل نے شاہی بُت کدہ کو ویران کیا تھا اور آتش نمرود کو گلزار بنایا تھا اور یہی زمین تھی جس پر حسینؑ باطل کو لکار رہے تھے۔ ان کے بہادرانہ تیور اور مصلحانہ انداز بتا رہے تھے کہ یزیدلات و منات و ہبل کا پجاری، نمرود و فرعون و شداد اور ابولہب و ابو جہل کا جانشین ہے اور حسینؑ الوہی پرچم کے علمبردار، ابراہیمؑ، موسیٰ اور عیسیٰؑ کے وارث اور اپنے نانا محمد مصطفیٰؐ کے دین کے داعی و محافظ ہیں بنی بھوک اور پیاس کے عالم میں جب میدانِ کارزار گرم تھا، تیرِ زنِ زن ادھر سے ادھر گزر رہے تھے، تلواروں کی بجلیاں کوند رہی تھیں۔ گھوڑوں کا ہنہانا اور اونٹوں کا بلبلانا گرج کا سماں پیش کر رہا تھا، سروں کی بارش ہو رہی تھی اور خون کا سیلاب اُمنڈ رہا تھا بنی قلب و جگر کے ٹکڑے، وفادار ساتھی اور قدر شناس دوست خاک و خون میں لوٹ رہے تھے۔ مگر نہ قلب میں آتش انتقام بھڑکی اور نہ لب پر حرفِ شکایت آیانی جو ان بیٹے کی لاش نظر آئی تو شکر کا سجدہ ادا کیا۔ چہیتے بھیتے کی میت اٹھائی مگر تیور یوں پر بل نظر نہیں آئے۔ برابر کے بھائی کو دم توڑتے دیکھا لیکن صبر و ضبط کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ چھ مہینے کا بچہ تیر ظلم اپنے گلے پر لے کر جنت کو سدھارا اور آپ ”رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ“ کا مجسمہ بنے رہے اور جب قاتل کا خنجر خشک گلے پر چلنے لگا تو امت کی نجات کی دعا اور اللہ کی عظمت و کبریائی کے اقرار کے سوا زبان پر کوئی ذکر نہ تھا بنی اب ذرا کوفہ کی دل بادل فوج کی طرف نظر اٹھا کر

نہ دیکھئے۔ وہ ناحق شناس، احسان فراموش، سنگدل اور جفا پیشہ سپاہی کسی اصول و آئین کے تحت نہیں بلکہ شاہی وظیفہ اور سرکاری انعام و اکرام کی لالچ میں نبیؐ کے نواسے اور حامی حقوقِ نوعِ انسانی کا خون بہانے پر تکلے ہوئے تھے۔ دونوں فریق کے اعمال و افعال، ارادوں اور عزائم کا جائزہ لینے گئے یہ واضح طور پر معلوم ہو رہا تھا کہ ایک طرف نور ہے اور دوسری طرف ظلمت، ایک طرف حق ہے دوسری طرف باطل ایک حق و حقانیت پر جان دینے والا اور دوسرا باطل و ضلالت پر مر مٹنے والا۔

امام حسین علیہ السلام غیظ و غضب سے مغلوب اور غم و غصہ کی وجہ سے بے قابو ہو کر اقدامات نہیں کر رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک مرتب لائحہ عمل اور پہلے سے سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ وہ کلمہ حق کی سر بلندی کے لئے اٹھے تھے اور اللہ کے بتائے اور رسول اللہ کے آزمائے ہوئے اس کار گرنسہ پر عمل کر کے فتح حاصل کرنا چاہتے تھے جس سے چھوٹے چھوٹے گروہوں کو بڑے بڑے لشکروں پر غلبہ حاصل کرنے کی توفیق مل جاتی ہے بی حسینؑ کی قائدانہ صلاحیت اور الہی سیاست کا کمال یہ تھا کہ پوری جنگ مدافعتِ اصول پر لڑی۔ حملہ میں کبھی پہل نہیں کی۔ بھاگتے کا تعاقب نہیں کیا اور حملہ آوروں کو حتی الامکان ان کے ناپاک عزائم سے باز رکھنے کی تلقین فرمائی۔ آپ کی سیرت اور کردار صاف طور سے اسلام کے نام پر عام جنگوں اور جہادِ اسلامی کے درمیان حد فاصل قائم کرتا ہے بی عام طور پر جنگ، یہ ایک حریصانہ عمل یا انتقامی اقدام کا نام رکھ لیا گیا ہے جس میں حریف پر غلبہ پانے کے لئے جائز و ناجائز کسی حرکت سے دریغ نہیں کیا جاتا ہے۔ اور جہادِ اسلامی، یہ ایک عبادت ہے جس میں رضائے الہی حاصل کرنے اور اعلائے کلمہ حق کا جذبہ شامل ہوتا ہے۔ بات کی چچ، خواہ مخواہ کی تباہی، توسیع مملکت اور تحصیل مال اس کی غرض نہیں ہوتی ہے۔

اسلام کی ساری عبادتوں کی طرح جہاد بھی لَوْ جِہِ اللہ ہوتا ہے اس کے بھی آداب و قواعد و شرائط، ارکان اور واجبات ہوتے ہیں۔ یہ امام عدل کی قیادت میں، حق کی حفاظت و حمایت کے لئے ادا کیا جاتا ہے بی تلوار لے کر لڑنا مردوں کے لئے ہے اور گھر کے محاذ کی حفاظت اور زخمیوں کی

مرہم پٹی کا کام عورتیں بھی کر سکتی ہیں بی پرانے زمانے میں جنگیں زر، زمین اور زن کے لئے لڑی جاتی تھیں اور آج نسلِ انسانی اُسی محور پر گردش کرتی نظر آتی ہے، شاطر موقع پرست اور چالاک لوگ اپنے اقتدار کی خاطر گروہوں، جماعتوں اور قوموں کو لڑا دیا کرتے تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ کاش مسلمان کی آنکھ کھل جائے اور مصلح و مفسد میں تمیز کرنے لگے۔ بے چارے عوام جذباتی ہوتے ہیں، ہمارے اقتدار دوست اسلامی قائدین بھولے بھالے عوام کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آج کل کے فرقہ وارانہ فسادات میں خواہ شیعہ سنی فسادات ہوں یا ہندو مسلم نزاعیں یا کوئی اور باہمی جھگڑا، استعماری غیر ملکی ہاتھ کے علاوہ ریاست کی خواہش، اقتدار کی چاہت اور رہنمائی اور لیڈر شپ کی للک کا فرما ضرور ہے۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگلے زمانے میں موقع پرست افراد اپنی قیادت و ریاست کی خاطر قوموں کو لڑا کر ملکوں پر قبضہ کر کے وہاں کی آبادی کو اتنا بے دست و پا بنا دیا کرتے تھے کہ ظلم و جور سہنے والی مخلوق خدا احتجاج بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سرکش اور بغاوت خولوگوں کو رشوت کی خواب آور گولیاں دے دیتے تھے اور محنت کش ناداروں کو جبر و تشدد کے شکنجوں میں جکڑے رہتے تھے۔ حقوقِ انسانی کا شعور ابھی بیدار نہیں ہوا تھا اور رعایا کے اندر راعی کے خلاف آواز بلند کرنے کی جرأت ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ قہرمانِ دمشق نے جب اسلام کے عطا کردہ حقوقِ انسانی کو پامال کرنا شروع کیا اور معاشرے سے اظہارِ رائے اور آزادی عمل کی نعمت کو چھیننا چاہا تو پروردہٗ آغوشِ رسول حسینؑ نے چاہا کہ دنیا کو اس لعنت سے نجات دلائیں۔

یہ ذکر ہے اس وقت کا جب فرانس کے انقلاب کا خواب بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا اور انقلابِ روس کا کیا ذکر روس کے نام سے بھی دنیا آشنا نہ ہوئی تھی۔ مگر امام حسینؑ نے اس گھر میں پرورش پائی تھی جہاں سے منشورِ اسلامی شائع ہوا تھا، جس نے انسانی حقوق معین اور مقرر کئے تھے۔ رسولِ مقبول کی تعلیم و تربیت اور قرآن کی حریت ساز تبلیغ اگر آج نہ کام آئی تو کس دن کام آتی یہ سمجھنا غلط ہے کہ امام حسینؑ خواہ مخواہ مخالفت مول لینے کے عادی اور سرکشی و بغاوت پر آمادہ تھے۔ صحیفہ

کارنامہ حسینی کے اوراقِ عجلت کے ساتھ نہ اُلتے۔ ہر صفحہ پر غور کیجئے اور آپ کی زندگی کے تدریجی حالات پر رُک رُک کر نظر ڈالئے۔ آپ کی روش شروع سے لے کر آخر تک مصالحانہ رہی ہے۔ جب بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام نے امیر شام سے صلح کی تھی تو ایک گروہ نے آپ کو آمادہ کرنے کی سعی ناکام کی تھی کہ ”آپ اس صلح کو نہ مانیں اور الگ ہو کر معاویہ پر حملہ کر دیجئے۔ دیکھئے سارا عراق آپ کا ساتھ دیتا ہے یا نہیں۔ ایران و خراسان کے لوگوں کو اس صلح سے بہت مایوسی ہوگی۔ یمن کے بہادر بھی اس اقدام کو پسند نہ کریں گے اور یہ تازہ دم فوجیں آپ کے علم جہاد کے سایہ میں شامیوں سے لڑنے میں کوتاہی نہیں کریں گی۔ حسینؑ مدبر باپ کے دُور اندیش فرزند، سیاست وقت کو تاڑ گئے آپ نے فرمایا: ”ہم وہ نہیں ہیں جو عہد کر کے توڑ دیں اور صلح و صفائی کی فضا کو فتنہ و فساد کے غبار سے تاریک بنا دیں۔“ دستاویز صلح پر امیر شام نے کبھی پوری طرح عمل نہیں کیا اس لئے اہلبیتؑ کے جاں نثاروں اور علیؑ کے طرفداروں میں ہمیشہ غم و غصہ پھیلا رہا۔ جب امام حسن علیہ السلام شہید کر دیئے گئے تو کوفہ کی باسی کڑھی میں پھر اُبال آیا۔ بہت سے لوگ امام حسینؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے: ”عہد نامہ کرنے والا ہی نہ رہا تو معاہدہ کی پابندی کیسی؟“ امیر معاویہ خود ہر شرط کی خلاف ورزی کر چکے ہیں اور زہر دینے کی سازش کر کے تو وہ بالکل معاہدہ کی توہین کر چکے ہیں۔ بسم اللہ کیجئے اور معاہدہ کو کالعدم قرار دینے کا اعلان فرما دیجئے۔“ حضرتؑ نے فرمایا: ”معاہدے عمل کرنے کے لئے کئے جاتے ہیں، معاویہ اپنے وعدے کے پابند ہوں یا نہ ہوں، ہم نے جو وعدہ کیا ہے اس پر ہم کاربند رہیں گے۔“

آخر وہ وقت بھی آیا جب موت کے فرشتہ نے امیر شام کے دروازے پر دستک دی اور ان کی روح دُفن میں جدائی ہو گئی اور معاہدہ کے خلاف یزید مسند خلافت پر براجمان ہوا۔ معاویہ نے اپنی عمر کے آخری دنوں میں یزید کی خلافت کے لئے جدوجہد شروع کر دی تھی اور دھن، دھونس، دھاندلی اور دھینگامشتی سے اس مسند نشینی کی راہ صاف کر دی تھی۔ معاہدہ کی رو سے معاویہ کے بعد حضرت امام

حسینؑ کو تنہا مسند خلافت کا حق پہنچتا تھا۔ معاہدہ کی پوری مخالفت کے بعد امام حسین علیہ السلام پر کوئی پابندی باقی نہ رہ گئی تھی۔ وہ چاہتے تو جائز طور پر اپنے حق کا مطالبہ کر سکتے تھے اور اس کے حصول کے لئے فوج کشی اور قبائل عرب کو خروج کو اوپر مائل کر سکتے تھے مگر انھوں نے کوئی پیش قدمی نہیں فرمائی۔ معاہدہ کی رو سے ان کو یہ قانونی حق حاصل تھا کہ وہ حاکم مدینہ ولید کو گرفتار کر لیتے اور اپنی حکومت کا اعلان کر کے شہروں اور صوبوں میں اپنی طرف سے حاکم و گورنر مقرر فرما دیتے اور عرب قبائل سے بیعت کر لینا شروع کر دیتے۔ یہ سب کچھ کر سکتے تھے اسی سابق عہد نامہ کے تحت مگر حسینؑ یہ اس وقت کرتے جب ریاست کے طالب ہوتے، حکومت کا قیام اپنی قیادت میں مد نظر ہوتا۔ امام حسینؑ نے یہ کچھ نہ کیا بلکہ صبر فرمایا اور صرف اس لئے کہ بات نہ بڑھے، ملک میں فتنہ و فساد برپا نہ ہو۔ آپ مصالحانہ طور پر مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف نکل گئے۔ جو سارے عالم کے لئے دارالامن ہے اور جہاں بیٹھ کر آدمی نوع بشر کی سلامتی اور بہبود کی تدبیریں تو سوچ سکتا ہے مگر ملک گیری اور دنیا طلبی کی ہوس میں مبتلا نہیں ہو سکتا ہے کم از کم پروردہ آغوش تربیت رسالت حسینؑ سے تو کسی طرح یہ توقع نہیں رکھی جاسکتی تھی کہ وہ خانہ خدا کو دنیوی سیاسی سازشوں کا مرکز بنائیں گے۔ اگر حکومت وقت ان سے مزاحمت نہ کرتی اور حجابیوں کے بھیس میں میں فوجی دستوں کو ان کے قتل کے لئے نہ بھیجا جاتا تو شاید وہ کبھی اس مقدس مقام سے الگ نہ ہوتے مگر خانہ خدا کی حرمت کا آپ کو اس قدر پاس و لحاظ تھا کہ جب یہ خبر ملی کہ لوگ یہاں بھی خونریزی سے باز نہ آئیں گے تو موسم حج کے قریب مکہ سے روانہ ہو گئے۔ امام حسینؑ ہاشم و عبد مناف کے وارث عامر و عمران کے ورثہ دار اور رسول عربی و علی بن ابی طالب کے فرزند تھے۔ ایسے لوگ موجود تھے جو آپ کو رسالت مآبؐ کے کاندھوں پر سوار اور سینہ پر آرام کرتا دیکھ چکے تھے۔ اگر آپ چاہتے تو حج کے موقع پر جب سارے عالم اسلام کے لوگ جمع تھے تو یزید کے خلاف رائے عامہ استوار کر لیتے اور عربی قبائل کو دعوت جہاد دے کر ایک عظیم لشکر اکٹھا کر لیتے، مگر یہ اس وقت کرتے جب حسینؑ کا مقصد حکومت کی داغ بیل ڈالنا ہوتی۔ حسینؑ کا مقصد

حکومت نہیں تھا اصلاح امت تھا اسی لئے خاموشی کے ساتھ مکہ سے نکل آئے۔ جابجا قبائل عرب کے مساکن سے ہو کر گزرے ان کے چشموں اور تالابوں پر قیام بھی کیا مگر کسی قبیلہ کو اپنی حمایت کے لئے دعوت نہیں دی اور نہ بھرتی کا کوئی دفتر کھولا اور نہ اپنے اغراض و مقاصد کی تبلیغ کے لئے سفیر بھیجے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حسینؑ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو ذاتی مفاد اور شخصی اقتدار کی خاطر تمام دنیا کو تباہی کے غار میں ڈھکیل دیتے ہیں بی ہمارا امام مکہ سے تو نکل آیا۔ اب کسی طرف جانا تو ضرور تھا۔ یزید جیسے ظالم و جابر کی طویل و عریض حکومت میں امام حسینؑ جس طرف جاتے، موت آپ کے سر پر مسلط رہتی، کوفہ کے علاوہ کسی مقام سے دعوت نہیں ملی تھی۔ عراق کا یہ مرکزی شہر فوج کی چھادنی تھا، ان کے والد بزرگوار اور بڑے بھائی کا دار الخلافہ رہ چکا تھا۔ یہاں کی آبادی میں ہزاروں افراد ایسے تھے جو حضرت امام حسینؑ کے خاندان کے علمی و دینی فیوض و برکات سے بہرہ مند ہو چکے تھے جن کو ان کی قدر و منزلت کا اعتراف تھا اور اسی معاہدہ کے چشم دید گواہ کی حیثیت رکھتے تھے جو ان کے خاندان اور معاویہ کے درمیان ہوا تھا اور ان گفتگوؤں کے سننے والے تھے جو اس سلسلے میں وقتاً فوقتاً ہوتی رہی تھیں۔ اس حالت کو دیکھتے ہوئے حضرت کوفہ نہ جاتے تو کدھر جاتے؟ امن و امان، تائید و امداد کی تھوڑی بہت جو امید ہو سکتی تھی کوفہ ہی سے ہو سکتی تھی۔ دوسرے شہروں نے تو جھوٹے منہ بھی آپ کو اپنے یہاں آنے کی دعوت نہیں دی۔ مدینہ پہلے ہی چھٹ چکا تھا۔ مکہ کی حرمت برباد ہوتے دیکھنا آپ کو گوارا نہ تھا۔ پھر ان دونوں شہروں کے باشندے انقلابی روح سے نا آشنا ہوتے ہوئے تقدس فروشی میں گرفتار ہو چکے تھے۔ ارتشی تنظیم اور فوجی ولولے کے بجائے ان پر مجاوری کی غشی طاری تھی، وہ پرانی روایتوں اور مذہبی عقیدوں میں زیادہ مصروف نظر آتے تھے۔ زندگی کے عملی مظاہروں اور مملکت و معاشرت کے نت نئے تقاضوں سے ان کو دور کا بھی کوئی لگاؤ نہیں تھا۔

حسینؑ حجاز سے عراق کی طرف بڑھے، کوفہ ان کی منزل مقصود تھا، عزم و ارادہ یہ تھا کہ شہری آزادی کو بحال کرائیں، اسلام نے مسلم کی جو تعریف کی ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو کوئی گزند نہ

پہنچے اور ہر فرد دوسرے کی جان و مال، عزت و آبرو اور سلامتی کا ذمہ دار ہے اسی صفت کو معاشرے میں رائج کریں۔ چاہے اس کو رواج دینے میں بڑی سے بڑی قربانی ہی کیوں نہ دینا پڑے کوفہ میں میرے باپ اور بھائی نے حق آشنا و صلح پسند لوگوں کی جو جماعت خلق کردی تھی اس سے کام لے کر اندھیرے کو اجالے، تاریکی کو روشنی اور دورِ ظلم و استبداد کو عدل و داد گستری سے بدل دیں اور اگر کوفہ میں یہ اسلامی ماحول اور معاشی نظام قائم نہ ہو سکا تو اپنی جان کو قربان کر کے ایک ایسا منارہ ہدایت نصب کر دوں کہ جو رہتی دنیا تک بنی آدم کو امن و آشتی کی راہ دکھاتا رہے۔ امام حسینؑ خوں ریزی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ انسانی جان کی حرمت اور عظمت بشر کے قائل تھے۔ دوسروں کی شمع حیات گل کر کے اپنا چراغ جلانا نہیں چاہتے تھے اور نہ اوجھے ہتھیار استعمال کر کے غلبہ اور تسلط حاصل کرنے کے خواہش مند تھے بی جب یہ نظر آنے لگا کہ اموی حکومت ان کو چار جانب سے گھیر کر بیعت پر مجبور کرنا یا جان لینا چاہتی ہے تو انھوں نے مردانہ وار یہ چیلنج قبول کیا اور اسلام کے شریفانہ اصول جنگ کی پابندی کر کے دنیا کو بتا دیا کہ دشمن، مخالف اور حریف میدانِ وغا کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں جن پر کاربند رہنا ہر مہذب اور شائستہ فریق جنگ کا فرض ہے حُر کے پیاسے لشکر کو جو آپ کو گھیر کر حاکم وقت کے سامنے پیش کرنے کے لئے آیا تھا، سیراب کیا۔ عمر سعد کو جو حکومتِ رے کی لالچ میں آپ کے قتل پر آمادہ تھا، نہایت نرمی و سنجیدگی اور شریفانہ طریقہ پر اس حرکت سے باز رہنے کا مشورہ دیا۔ آپ نے اسے سمجھایا کہ میرے قتل کے بعد یزیدی حکومت کے خلاف جو انقلاب برپا ہوگا اس کی وجہ سے تمہاری امیدیں پوری نہ ہو سکیں گی بلکہ جان تک خطرہ میں پڑ سکتی ہے۔ اگر مال و دولت کی تمنا ہے تو میں اپنی جائداد تمہارے نام منتقل کئے دیتا ہوں مزے سے زندگی گزارو اور آلِ محمدؑ کے خون سے اپنے ہاتھ رنگیں نہ کرو۔ تاریخ کے آئینہ سے وہ غمناک منظر بھی اوجھل نہیں ہے جب زخموں سے چور ہو کر آپ زمین گرم کر بلا پر خاک و خون میں غلطاں تھے۔ عمر سعد لوگوں کو آپ کا سر قلم کرنے کے لئے بھیجتا تھا اور آپ قتل کا ارادہ رکھنے والے سے فرماتے تھے: ”میں زخموں سے چور ہوں، تین روز سے بھوکا

پیا سا ہوں، سیروں خون میرے جسم سے نکل چکا ہے اور دل کے ٹکڑے اور جگر پارے آنکھوں کے سامنے ایڑیاں رگڑ کر دم توڑ چکے ہیں، زیادہ عرصہ تک زندہ نہ رہ سکوں گا، تو کیوں اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر کے وبال دنیا و آخرت مول لیتا ہے، کئی آدمی یہ سن کر واپس چلے گئے مگر شمر جو بلا کا قسّی القلب اور ظالم، انسان نما درندہ خصلت جانور تھا، آپ کی بات نہ مانی اور اس کے خنجر نے ہمارے امام کے سر و تن میں جدائی کر دی۔ قاتل خود قتل کرتا ہے کہ جب تک سانس کی آمد و رفت باقی رہی۔ آپ امت کی نجات کے لئے دعائیں کرتے رہے۔ لب پر شکوہ تھا اور نہ گلہ دل کی گہرائیوں سے حمد الہی اور بخشش اُمت کی التجا کی آوازیں آرہی تھیں۔

ہم امام حسینؑ کو اپنا قومی رہبر اور دینی پیشوا جانتے اور دو مہینہ آٹھ دن خصوصیت کے ساتھ ان کی یاد میں مجلسیں کرتے اور جلوس عزائم نکالتے ہیں۔ اگر ان کے پاکیزہ کردار اور بلند افکار کو بھی اپنا لائحہ عمل بنائیں تو نوع انسانی کی بڑی خدمت کر سکتے ہیں۔ آج جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں سیاسی حربوں کی بدولت نقصان مایہ اور شتماتِ ہمسایہ کے شکار ہیں۔

عشرہ محرم ربی طور پر نہ منائیے۔ یہ حسینی درسگاہ، اسلامی تعلیم کو از سر نو دہرانے اور زندگی کو اسی اخلاقی سانچے میں ڈھالنے کا موقع بہم پہنچاتی ہے جس نے بہتر جانبازوں کو کم از کم تیس ہزار کی فوج پر غالب کر دیا تھا، جہاں حسینؑ کی بے مثل قیادت نے عرب و عجم، رومی اور ترکی اور حبشی نسل کے لوگوں کو نظریاتی وحدت کے ذریعہ شانہ بشانہ کھڑا کر دیا تھا۔ آج بھی فرزندان اسلام پر سخت وقت آتے ہیں اور عصر حاضر کی تخریبی قوتیں ان صلاحیتوں کو چیلنج دیتی ہیں۔ کیا آزمائش کی ایسی گھڑیوں میں ہم کاروان کر بلا سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں یا نہیں؟

تذکرہ حسینیؑ کو زندہ رکھنا اور حسینی سیاست، شجاعت اور قائدانہ صلاحیت کو مثال کے طور پر اپنی موجودہ اور آئندہ نسل کے سامنے پیش کرنا اسلام اور مسلمانوں کی بقاء اور ترقی کے لئے ضروری ہے۔

حسینؑ اور انسانیت

رئیس العلماء آیہ اللہ سید کاظم نقوی، سابق ڈین آف تھیا لوجی ڈپارٹمنٹ، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سمندر کے ٹھہرے ہوئے پانی میں جب کوئی پتھر پھینکا جاتا ہے تو اس کے پہنچتے ہی اس کے محل وقوع کے ارد گرد شروع میں پانی کی لہروں کا ایک چھوٹا سا دائرہ بنتا پھر وہی وقت گزرنے کے ساتھ بڑا ہوتا رہتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے واقعہ شہادت کی بھی تقریباً یہی شان ہے کہ اگرچہ تیرہ سو برس سے زیادہ کا عرصہ اس کو پیش آئے ہوئے گزر چکا ہے لیکن امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات کا دائرہ برابر وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔

جہاں کہیں ظلم و باطل کے خلاف کوئی مظلوم اور حق پسند آواز بلند کرتا اور قدم اٹھاتا ہے تو اس کی نظر حضرت امام حسینؑ کے مثالی اقدام کی طرف جاتی ہے وہ ان کی ہمت، جرأت و شجاعت، حق پسندی، صاف گوئی، فداکاری، ثبات و استقلال اور سکون و اطمینان کو اپنا راہنما قرار دیتا ہے۔ امام حسینؑ کی عظیم شخصیت کو صرف مسلمان قدر و منزلت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے بلکہ وہ تمام اقوام و ملل کے مذہبی عقائد کے انتہائی گہرے اختلافات کے باوجود سب کی عقیدتوں کا نہایت مقدس روحانی مرکز ہے، یقیناً گونا گوں وجوہ سے وہ اسی کی حق دار اور سزاوار ہے۔

۱۔ یہ دنیا خود غرضی کی گھنونی بستنی کا نام ہے

اس دنیا میں اپنے دنیوی شخصی مفادات کے پجاری رہتے ہیں، عام طور پر لوگوں کو اپنے ذاتی مفاد سے سروکار ہے۔ یہاں خالص رفاہ عام کے کاموں کے پیچھے بھی پست نفسانی اغراض کا فرما نظر آتے ہیں اکا دکا آدمی ملتے ہیں جو اپنے ذاتی فائدوں کو قربان کرتے ہوئے کسی ایسے کام کے لئے تیار نہیں ہوتے جو ان کے نزدیک غلط ہو، سیاست کی دنیا میں ایسے لوگوں کو عقل

مند، مصلحت اندیش اور کامیاب نہیں سمجھا جاتا ہے۔

آخر اس میں کیا مضائقہ تھا کہ حضرت امام حسینؑ بھی بہت سے عوام الناس کی طرح یزید کی بیعت کر لیتے، یقیناً اس صورت میں خود ان کی جان ان کے رشتہ داروں اور دوستوں کی جانیں بچ جاتیں، انہیں اپنا وطن مدینہ نہ چھوڑنا پڑتا، وہ دیار بہ دیار پناہ گاہ تلاش نہ کرتے پھرتے، انہیں گھیر کر تین دن کا بھوکا پیاسا کر بلا کے پتے ہوئے میدان میں تلواروں اور بھالوں سے ٹکڑے ٹکڑے نہ کیا جاتا، ان کی لاشوں پر گھوڑے نہ دوڑائے جاتے، ان کے وفادار جوان بھائی عباسؑ کے شانے نہ کاٹے جاتے ان کے سر پر گرز نہ مارا جاتا، ان کے کڑیل جوان بیٹے علی اکبرؑ کے سینے پر برچھی نہ لگائی جاتی، ان کے چھ مہینے کے بچے کو بھوک پیاس کی حالت میں تین بھال کے تیر کا نشانہ نہ بنایا جاتا، لیکن حسینؑ نے تمام دنیا کے انسانوں کے سامنے بلا تفریق مسلک و ملت عملی مثال پیش کر دی کہ آدمی یہ تمام مصیبتیں، تمام تکلیفیں، تمام ظاہری ذلتیں برداشت کر سکتا ہے، مگر جس کام کو اس کی عقل اور اس کا ضمیر غلط سمجھتا ہو اسے وہ ہرگز نہیں کر سکتا۔

یزید کی طرف سے جب مدینہ کے حاکم ولید نے امام حسینؑ سے خواہش کی کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں تو انہوں نے ایک ایسا جواب دیا جس نے تمام دنیائے انسانیت کے سامنے یہ اصول بنا کر رکھ دیا کہ ضمیر فروشی کسی قیمت پر بھی نہیں کی جاسکتی۔

ان یزید ر جل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمه معلم بالفسق
ومثلی لا یبایع مثله۔

(لہوف ابن سید طاووسؒ)

”یزید ایک فاجر و فاسق شخص ہے۔ وہ شراب پیتا، کھلم کھلا خدا کے احکام کی نافرمانی کر کے ان کی توہین کرتا ہے، میرا جیسا آدمی اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کرے گا۔“

امام حسینؑ چوں کہ خاندان رسالت کے بزرگ ترین نمائندے تھے اس لئے جانتے تھے کہ

میرے بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یزید کو اس قابل مان لیا ہے کہ میرے جیسا انسان اس کی بیعت کرے، کوئی دوسرا ایسا کر سکتا تھا، لیکن حسینؑ جس بلند اور مثالیہ کیریکٹر کا نام ہے وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے تھے، یزید کے سامنے ان کے سر جھکانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیں، یزید کے لئے لوگوں سے جو بیعت لی جا رہی تھی وہ یہ نہیں تھی کہ حاکم وقت کتاب خدا قرآن مجید اور پیغمبر اسلامؐ کی سنت و سیرت کے مطابق عمل کرے گا، اگر ایسا بھی ہوتا تب بھی حسینؑ کا یزید کی بیعت کرنا شرعی اور قطعی طور پر صحیح نہیں تھا، کیوں کہ یزید کا گزشتہ اور موجودہ کیریکٹر اس کی اجازت نہیں دیتا تھا، اس کے کسی توبہ نالے کی نشر و اشاعت نہیں ہوئی تھی۔

اس کے علاوہ ”آزمودہ را آزمودن خطا است“ کا اٹل اصول بھی اس کا روادار نہیں تھا، امام حسینؑ کی صلح کی شرطوں کا کیا ہوا؟ اس کو کون نہیں جانتا، تاریخ بتاتی ہے کہ جب مسلم ابن عقبہ اہل مدینہ سے یزید کے لئے بیعت لے رہا تھا تو اس کے پاس یزید ابن عبد اللہ ابن ربیعہ کو لایا گیا مسلم ابن عقبہ نے ان سے کہا کہ میری بیعت کرو۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھوں پر بیعت کرتا ہوں بشرطیکہ کتاب و سنت پر عمل کیا جائے، مسلم ابن عقبہ نے کہا کہ اس طرح بیعت نہیں ہوگی، اس طرح بیعت کرو کہ تم امیر المومنین یزید کی ملکیت ہو وہ جو چاہے تمہارے ساتھ سلوک کرے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امام حسینؑ کی بیعت یزید کر لینے کا مطلب یہ تھا کہ آپ خدا سے اپنی بندگی کا رشتہ توڑ کر یزید کی بندگی اختیار کر لیں خدا نے تمام انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے لیکن یزید انہیں اپنا غلام بنانا چاہتا تھا۔

امام حسینؑ نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے انسانی عزت و شرافت کا بھرم رکھ لیا تھا، معقول حدوں کے اندر آزادی انسان کا فطری حق ہے، تمام انسانیت کا دل اس لئے امام حسینؑ کی ذات کی طرف کھینچنا چاہئے کہ آپ نے اس کے اس فطری حق کو محفوظ کر دیا آپ وہ تھے جن کا مقولہ تھا کہ:

”اے انسان تو اپنے کو کسی دوسرے کا غلام نہ بنا، کیوں کہ تجھے خدا نے آزاد خلق کیا ہے۔“

امام حسینؑ اس لئے عزت و احترام کے حق دار ہیں کہ انہوں نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھا دیا، اقوال کے میدان کے شہسواروں کی دنیا میں کمی نہیں ہے لیکن ایسے لوگوں کی بہت کمی ہے جن کا عمل ان کے قول کے مطابق ہو قول اور فعل کی ہم آہنگی ایک ایسی مدوح صفت ہے جو ادیان و مذاہب کے افتراق سے بالاتر ہے، اس لئے حسینؑ کی ذات کو بھی ان جدائیوں سے بالاتر رکھنا چاہئے۔

۲- باطل اقتدار کے خلاف بغاوت قابلِ فخر ہے۔

یہ صدی دہائی پستی قوموں کی سر اٹھانے کی صدی ہے۔ یہ صدی کمزوروں مجبوروں اور بے سہارا لوگوں کے ابھرنے کی صدی ہے، یہ صدی ظلم و استحصا کا جو اتار پھینکنے کی صدی ہے۔ یہ صدی انانیت و نخوت، غرور و تکبر کا سرکھلنے کی صدی ہے، یہ صدی فقر و تنگ دستی، غربت و فلاکت و افلاس و بے چارگی کے باغیانہ جذبات کے بروئے کار آنے کی صدی ہے۔ اس صدی میں حسینؑ اور حسینیّت ضرور اس قابل ہیں کہ دنیا کی تمام ایسی قوتیں جو جابرانہ اقتدار سے چھٹکارے کے لئے قدم اٹھا چکی ہیں یا اس کی بابت سوچ بچار کر رہی ہیں انھیں اپنا رہنما اور سنگ میل قرار دیں، جنہوں نے اس وقت جب کہ وہ یزید کی بیعت کرنے سے قطعی انکار کر چکے تھے اور مردان ابنِ حکم نے انہیں سر راہ آنا سنا مانا ہو جانے کے موقع پر مخلصانہ انداز میں یہ نصیحت کی تھی کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے، اسی میں آپ کے دین و دنیا کی بھلائی ہے تو اس وقت امام حسینؑ نے جواب میں فرمایا تھا کہ:

’اگر تمہاری رائے کے مطابق میں یزید جیسے خدا کے کھلم کھلا نافرمان شخص کی بیعت کر لوں تو اسکے معنی یہ ہیں کہ دنیا سے خدا کی بندگی رخصت ہو جائے اور کوئی یہ نہ سوچے کہ اپنا سب کچھ اسکے سپرد کر دینا چاہئے پھر اس پوری قوم اور انسانیت کا خدا ہی حافظ ہے جس کی زمام اقتدار یزید جیسے شخص کے ہاتھوں میں ہو۔

حسینؑ نے تمام طاقت فرساء ناقابلِ برداشت خطروں کو نظر میں رکھتے ہوئے پورے ثبات

واستقلال اور بھرپور عزم و جزم کے ساتھ یزید کی بیعت سے انکار کر کے مظلوم عوام کے ذہنوں میں اس کی حکومت اور اس جیسی ہر حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کا تصور پیدا کیا۔

دنیا کے کروڑوں مظلوم عوام کے بے شمار درد و سلام ہوں باطل کے خلاف حسینؑ کی اس غیر معمولی جرأت و ہمت اور ان کے اس مثالیہ عزم و ارادے پر جس نے ان کی آنکھوں کے سامنے ایک ہمہ گیر منارہ ہدایت قائم کر دیا۔

۳- حسین کی مظلومی میں بے مثال دلکشی ہے

دنیا میں مظلوم انسانوں کی فہرست بہت طولانی ہے لیکن امام حسینؑ کسی ایک رخ سے نہیں بلکہ بہت سے رنخوں اور بہت سی حیثیتوں سے مظلوم تھے وہ اتفاقی طور پر اچانک ظلم و تشدد کا نشانہ نہیں بنے، بلکہ انہوں نے ایک طے شدہ منصوبے کے ماتحت ہر قسم کے مظالم برداشت کئے ہیں، ان کی مظلومی میں سبق آموزی کا پہلو ہے ان کی قتل گاہ صرف قتل گاہ نہیں بلکہ انسانیت کیلئے بے نظیر درس گاہ بھی ہے ان کے موقف کا بس یہ تقاضا تھا کہ وہ یزید کی بیعت نہ کریں جس کا کردار اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں تھا وہ ان کے نزدیک بھی اس قابل نہیں تھا کہ ان کے روحانی اور غیر روحانی اقتدار کی باگ ڈور اسکے ہاتھوں میں ہو اس کے باوجود ہر گز انہوں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ وہ یزید کے تختہ حکومت کو پلٹ کر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ وہ اس طرح کا قدم اٹھانے میں بالکل حق بجانب ہوتے پھر بھی انہوں نے اول سے آخر تک مصالحت آمیز رویہ اختیار کیا، وہ جیواور جینے دو، کے اصول پر کاربند تھے لیکن اسکے باوجود یزید اور اسکے ہواخواہوں نے شروع ہی سے آپ کے بارے میں تشدد سے کام لیا یزید نے معاویہ کی وفات کے بعد حاکم مدینہ کے نام جو ہدایت نامہ لکھا اس میں کھلم کھلا حکم دیا گیا کہ اگر حسینؑ میری بیعت نہ کریں تو انھیں قتل کر دیا جائے۔ اس طرح کی ہدایت ان کے علاوہ کسی ایسے دوسرے شخص کی بابت نہیں کی گئی تھی، جس سے بیعت لینے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیعت سے علیحدگی کی صورت میں

یزید امام حسینؑ کے خود وجود کو اپنے اقتدار حکومت کے لئے ایک مستقل خطرہ سمجھتا تھا، اس لئے نہیں کہ اسے اس بات کا شبہ تھا کہ امام حسینؑ حکومت حاصل کرنے کے لئے کوئی مہم چلا سکتے ہیں بلکہ اس لئے کہ اسے وثوق تھا کہ حسینؑ کے بلند انسانی اخلاق اور کردار کی وجہ سے خود بخود لوگوں کے دل ان کی طرف کھینچ جائیں گے۔ وہ کبھی نہ کبھی ان کے بلند نظر اور مستغنی باپ کی طرح انھیں اقتدار حکومت قبول کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔

اس کے بعد امام حسینؑ نے جب مدینہ چھوڑ کر مکہ میں پناہ لی جو تمام لوگوں کے واسطے ایک عمومی پناہ گاہ کی حیثیت رکھتا تھا تو وہاں بھی انہیں سکون و اطمینان سے نہیں رہنے دیا گیا بلکہ خفیہ طور پر ان کی زندگی کے ختم کرنے کا انتظام کیا گیا انہوں نے مکہ عین زمانہ حج میں چھوڑ دیا ان کے اور ان کے ساتھیوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو حرا بن یزید ریاچی کی مسلح فوجوں نے روک دیا۔ امام حسینؑ طاقت کا استعمال کر کے اس فوج کو تھس نہس کر سکتے تھے ان کے ساتھیوں نے اس طرح کا مشورہ بھی دیا، مگر حسینؑ اپنی طرف سے جنگ کی ابتداء نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آخر خُرنے کر بلا کے میدان میں چھوٹے سے حسینی قافلے کو ٹھہرنے پر مجبور کر دیا وہ بھی سخت گرمی میں نہر فرات کے کنارے سے دور پھر ساتویں محرم سے حسینؑ اور ان کے چھوٹے بڑے ساتھیوں پر پانی بھی بند کر دیا گیا، کر بلا پہنچ کر حسینؑ نے یزیدی فوج کے سردار پسر سعد سے کئی مرتبہ بات چیت کر کے چاہا کہ آپس میں لڑائی اور ٹکراؤ کی نوبت نہ آئے، لیکن یزید کا مقرر کیا ہوا حاکم کوفہ بن زیاد اپنی طاقت کے نشہ میں غلط فہمی کا شکار تھا وہ مظلومی کے رد عمل کو نہیں جانتا تھا، چنانچہ دسویں محرم کو جب لڑائی شروع ہوئی تو انھیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں تک کو بھوکا پیاسا تہ تیغ کر دیا گیا ان کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے ان کے سروں کو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا، ان کے خیموں میں آگ لگا دی گئی ان کے گھرانے کی خواتین کو قیدی بنایا گیا اور ان کی توہین و تذلیل میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی گئی۔

امام حسینؑ کی یہ بے مثال مظلومی جس کے پیچھے انکار بیعت کا شریفانہ جذبہ تھا، پوری دنیاے

انسانیت کے دلوں میں ان سے محبت اور عقیدت پیدا کرنے کا زبردست محرک ہے۔ اسی لئے بلا تفریق مذہب و ملت کے تمام لوگ ان کی عزت کرتے اور ان کی بارگاہ میں عقیدت و احترام کے ساتھ پھول چڑھاتے ہیں۔

۴- آج جبکہ دنیاے انسانیت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے

ہندوستان کا کیا ذکر کیا جائے اس کو تہذیب و تمدن کے لحاظ سے یورپ اور امریکا کے برابر نہیں سمجھا جاتا، امریکہ اور یورپ جنھیں تہذیب و تمدن کا نمونہ خیال کیا جاتا ہے وہاں رنگ اور نسل کے لحاظ سے جو افسوسناک طبقاتی تفریق ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہندوستان میں گاندھی جی کی قابل قدر کوششوں کے نتیجے میں کسی حد تک یہ تفریق دب گئی ہے لیکن ابھی تک اس نے ہندوستانی سماج سے اپنا بوریا بستر مکمل طور پر نہیں باندھا ہے۔ لیکن حضرت امام حسینؑ وہ وسیع القلب اور بلند نظر انسان تھے، جنہوں نے آج سے تقریباً چودہ سو برس پہلے اس طرح کی تفریق و امتیاز کو کر بلا کی سر زمین پر بالکل نیست و نابود کر دیا، انہوں نے اپنے بھائی عباسؑ ابن علیؑ اپنے بیٹے علی اکبرؑ اپنے بھتیجے قاسمؑ ابن حسنؑ اپنے بچپنے کے دوست حبیب ابن مظاہرؑ اور سیاہ رنگ کے جون غلام ابوذر غفاریؑ کے درمیان کسی قسم کا امتیاز نہیں قرار دیا۔ طبقاتی امتیازات کے ختم کرنے کے لئے امام حسینؑ علیہ السلام نے یہ جو قدم اٹھایا، اس نے تمام پسماندہ دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ انہوں نے طبقاتی تفریق کے خلاف یہ وہ قابل قدر اقدام کیا، جو آج بھی دنیاے انسانیت کے لئے ایک شمع راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔

۵- ہندوستان کی اس زہریلی فرقہ وارانہ فضا میں

یہ ایک حقیقت ہے کہ ہندوستان مختلف ادیان و مذاہب کے ماننے والوں کا عظیم مرکز ہے، اگرچہ کوئی مذہب کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے نفرت کرنے کا سبق نہیں دیتا ہے، لیکن یہ بھی ناقابل انکار حقیقت ہے کہ رقیبانہ سیاست وقت اکثر و بیشتر فرقہ وارانہ جذبات کو بھڑکا کر مختلف

مذہب کے ماننے والوں کو لڑایا کرتی ہے۔

کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ فرقہ وارانہ نفرت و عداوت ہرگز اس درجہ کی نہیں ہے جو اپنے کسی جانی دشمن سے ہوا کرتی ہے دشمن ہونے کا ہرگز یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہمارے اور اس کے درمیان کوئی رشتہ باقی نہیں رہا، یقیناً انسانیت کا وہ مشترک رشتہ ہے جو دوست اور دشمن دونوں کو شامل ہے ان کے درمیان صرف رشتہ نہیں بلکہ اس کے تقاضے اور مخصوص حقوق بھی برقرار ہیں۔

اس سرزمین ہندوستان کی فرقہ وارانہ مکدر فضا میں جہاں برابر ایک فرقہ دوسرے فرقہ سے دست و گریباں رہتا اور تمام انسانی اقدار و اخلاق کو خیر باد کہہ دیتا ہے۔ حضرت امام حسینؑ کے اس بلند انسانی کردار کو یاد دلانے کی شدید ضرورت ہے کہ آپ کے سامنے جب حرا بن یزید ریاحی کی سرکردگی میں دشمن کا فوجی رسالہ اس طرح آیا کہ پیاس کی شدت نے اسے جاں بلب بنا دیا تھا تو آپ نے کسی گفت و شنید سے پہلے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اس پوری پیاسی فوج کو سیراب کیا جائے۔

کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ ہندوستان کے اس فرقہ وارانہ ماحول میں مختلف فرقوں کے لوگوں کو برابر یاد دلایا جاتا رہے کہ تمہیں امام حسینؑ کے اس بلند کردار کو پیش نظر رکھنا چاہئے کہ کسی کے دشمن ہونے کا ہرگز یہ تقاضا نہیں ہے کہ اس کا کوئی انسانی حق تمہارے ذمہ نہ رہے، تم انسانیت کے مشترک حقوق اور فرائض سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتے، اگر ہمارے ملک کے مختلف فرقے امام حسینؑ کے صرف اسی ایک سبق کو یاد رکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں تو کسی نہ کسی حد تک یہ عمومی اور مہلک فرقہ وارانہ تعصب و نفرت خود بخود گھٹنا چلا جائے۔

(مورخہ یکم اکتوبر ۱۹۸۶ء)

سجدہ اس اک تیغ تلے کا

مفکر اسلام ڈاکٹر مولانا سید کلب صادق صاحب قبلہ

قرآن مجید نے خدائے واحد کی پرستش و عبادت پر جس قدر زور دیا ہے اتنا زور اور کسی بات پر نہیں دیا۔ اس نے شرک کو قطعی حیثیت سے ناقابل معافی جرم قرار دیا ہے۔ اس معبود برحق کی پیدا کردہ لامحدود کائنات میں ہمارا پورا نظام شمسی ایک ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس مختصر سے نظام شمسی کے ایک ادنیٰ طفیلی سیارہ زمین کے ایک چھوٹے سے گوشہ میں اگر ایک انتہائی کمزور و ناتواں اور فانی مخلوق کسی غیر خدا کے سامنے سر عبادت جھکاتی ہے تو اس کی اس حرکت سے اس معبود حقیقی کی لامتناہی شہنشاہیت مملکت و جبروت کو کیا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کہ وہ ہر جرم کو نظر انداز کرنے پر تیار ہو مگر شرک کو برداشت کرنے پر تیار نہ ہو۔

بات دراصل کچھ اور ہے شرک سے معاذ اللہ ذات خالق کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا بلکہ شاہکار خلقت و مہجود ملائکہ انسان جب پتھروں کے سامنے اپنا سر زمین پر رکھتا ہے تو اپنے آپ کو جمادات سے بھی پست قرار دیتا ہے جس انسان کے قبضہ میں پوری دنیا قرار دے دی گئی ہے وہ جب اپنے آپ کو پتھروں تک کا محتاج سمجھنے لگتا ہے تو اپنے آپ کو ”احسن تقویم“ کی منزل سے گرا کر ”اسفل السافلین“ کی انتہائی پستی تک پہنچا دیتا ہے۔

تاہم انسان و انسانیت کو پست ترین منزل تک پہنچا دینے والی یہ بت پرستی خاص جہالت کی پیداوار ہوتی ہے۔ وہی جہالت جسے رسولؐ نے انسان کی ساری خرابیوں کی جڑ قرار دیا ہے۔ اس لئے آفتاب علم کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی اس قسم کی بت پرستی کی لوماند پڑ جاتی ہے۔

اس بت پرستی سے زاید خطرناک بت پرستی وہ ہوتی ہے جب پتھروں کے بت گوشت و پوست

کے بتوں کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور نمرود و فرعون کے ایسے خود پسند، نفس پرست، ظالم و جاہل فرماں روا اپنی خدائی اور ربوبیت کا اعلان کر کے خلق خدا سے اپنی بندگی و عبادت کا اقرار لے کر ان کے تمام انسانی حقوق کو سلب و غصب کر لیا کرتے ہیں وہ ان کے مال و جان ہی کے مالک نہیں بن بیٹھتے ان کی عورتوں کی عزت و آبرو تک کے مالک و مختار بن جاتے ہیں اور اگر ان کی خدائی کو کسی پیدا ہونے والے بچے سے ادنیٰ خطرہ لاحق ہونے کا اندیشہ ہو تو اپنی حکومت بلکہ ربوبیت والو ہیبت کو بچانے کی خاطر وہ ہزاروں بچوں کو پیدا ہونے کے ساتھ ماں کے سامنے ہی ذبح تک کر دینے سے باز نہیں آتے۔

ہمارے کریم و رحیم خالق نے پہلی قسم کے بت پرستوں کو اکثر و بیشتر سنبھل جانے کا موقع بھی دیا ہے عذاب میں تاخیر بھی کی ہے مگر اس دوسری قسم کی بت پرستی کو تہس نہس کرنے میں اس نے کبھی تاخیر نہیں کی ادھر اس قسم کی بت پرستی نے سر اُبھارا، ادھر اس کی تلوار چلی، نمرود پیدا ہوا تو فوراً ابراہیمؑ۔ اس کو خاک چٹانے کے لئے مبعوث کر دیئے گئے اور فرعون نے اپنی خدائی کا اعلان کر کے بنی اسرائیل کو ظلم و استبداد کا نشانہ بنایا تو موسیٰؑ اپنا ڈنڈا سنبھالے اس کے دربار میں گھس گئے اور اس وقت تک قرار نہ لیا جب تک اس کی الوہیت کا بیڑا بحرِ احمر کی موجوں میں غرق نہ کر دیا اور کمزور و ناتواں بنی اسرائیل کو چشمِ زدن میں فرعون کی مملکت کا وارث و مالک نہ بنادیا۔

لیکن خلقِ خدا پر سب سے بڑی مصیبت اس وقت آتی ہے جب یہی نمرودیت و فرعونیت یہی نمرودی و فرعونی نفس پرستی و جاہ پرستی ”لا الہ الا اللہ“ کا زبانی اقرار کر کے خدائے واحد کے حقیقی پرستاروں کی صفوں میں شامل ہو جاتی ہے اور دیندار افراد کی سادہ لوحی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آہستہ آہستہ نیابت اور خلافتِ رسولؐ کے ایسے مقدس منصب کو ملوکیت و شہنشاہیت کی شکل دے دیتی ہے۔

اسلامی شریعت لوگوں کے جان، مال، عزت، آبرو، عقل، دینی آزادی اور نسل کی حفاظت کو

اپنے بنیادی مقاصد قرار دیتی ہے وہ دنیا میں صرف عدل، انصاف، مساوات اور آزادی کی حکمرانی دیکھنا چاہتی ہے اور صدرِ اول میں انھیں اقدار کو معاشرے میں نفاذ کے لئے جس مسلسل جہاد کا عہد مسلمانوں سے لیا جاتا تھا اس عہد کو اسلامی اصطلاح میں بیعت کہا جاتا تھا مگر جب خلافت نے ملوکیت کی شکل اختیار کر لی تو مسلمانوں سے جہاد حق پر بیعت لینے کے بجائے بادشاہ سلامت کی غلامی پر بیعت لی جانے لگی اور مسلمانوں سے راہِ حق کے سپاہیوں کی وردی اتروا کر انھیں لباسِ غلامی پہنایا جانے لگا۔

لیکن چونکہ آزادی کے متوالوں کو غلام بنانے کا یہ سارا کھیل پرچمِ لالہ کے زیر سایہ اور مسجدوں کی چھاؤں میں انجام دیا جا رہا تھا اس لئے اسلام کی محبت میں ڈوبے ہوئے مسلمان صرف ظاہر کو دیکھتے رہے اسی نمائشی اسلام کے پیچھے چھپے ہوئے فرعونیت و نمرودیت کے چہروں کو نہ دیکھ سکے۔

اس قسم کی نام نہاد اسلامی ملوکیت میں سب کچھ ہوتا ہے۔ ذلہن کی طرح پیراستہ مسجدیں ہوتی ہیں، مطلقاً و مذہب قرآن ہوتے ہیں۔ مسجدوں میں حکومتوں کے تنخواہ دار امام ہوتے ہیں۔ شاندار حسین و جمیل منبر ہوتے ہیں مگر ساتھ ہی حکومت کے وظیفہ یاب سہی مگر قاری بھی ہوتے ہیں اور منبروں پر قابلِ خرید و فروخت سہی مگر خطیب بھی نظر آتے ہیں یہ سب ہوتا ہے مگر وہ مقاصد و اقدار کہیں نہیں دکھائی دیتے جن کو عام کرنے کے لئے اسلام آیا تھا۔ ظاہری چمک دمک طمطراق ہوتا ہی اس لئے ہے کہ مسلمان بس ان ہی چیزوں کے دیکھنے میں ایسا لگن رہے کہ کچلے ہوئے سماجی انصاف، پسپائی ہوئی اسلامی مساوات اور چور چور آزادی بشر پر ان کی نظر نہ پڑ سکے۔ چنانچہ پرچمِ توحید کے بالکل نیچے اور مسجدوں کے زیر سایہ اسلامی دولت صرف چند خاندانوں میں سمٹی رہی۔ حکومت کے خلاف ادنیٰ لب کشائی کرنے والوں کی زبانیں کھنچتی رہیں۔ حق و انصاف کی بات کرنے والوں کو سردار لڑکا یا جاتا رہا۔ ذرا ذرا سے شبہ پر افراد ہی نہیں خاندانوں کو تہ تیغ کیا جاتا رہا، گھر، گھر والوں پر گرائے جاتے رہے مگر چونکہ یہ سب ”لا الہ الا اللہ“ اور تکبیر کے نعروں کی گونج

میں ہو رہا تھا اس لئے لوگ اسی کو اسلام سمجھتے رہے۔

دراصل اسلام، قرآن، محراب اور منبر کی آڑ میں چھپے ہوئے نمرود اور فرعون کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کے لئے بصیرت بھی درکار تھی اور شجاعت بھی اس لئے ۶۰ھ میں جب وارث انبیاءؑ نواسہ رسولؐ حسین ابن علیؑ سے یزید کی بیعت کا مطالبہ ہوا تو حسینیؑ بصیرت یوں سامنے آئی کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ: ”اِنَّ مَثْلٰی لَا یَبٰلِغُ مَثْلَهُ“ اس ایک جملہ میں صرف انکار بیعت نہیں ہے بلکہ انکار بیعت کی پوری تاریخ سمٹی ہوئی ہے۔ اس جملہ کا مفہوم یہ ہے کہ میرے ایسوں نے یزید ایسوں کی بیعت تاریخ کے کسی دور میں نہیں کی ہے یعنی مجھ سے بیعت یزید کا مطالبہ کرنے والوں پہلے تاریخ ابراہیمؑ، موسیٰؑ، عیسیٰؑ اور خود حضورؐ کی سیرت کو دیکھ لو۔ اگر ابراہیمؑ نے نمرود کے سامنے سر جھکا دیا ہوتا، اگر موسیٰؑ فرعون کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے ہوتے، اگر عیسیٰؑ نے رومن امپائر کی غلامی کا اقرار کر لیا ہوتا اور اگر حضورؐ مشرکین مکہ کے سرداروں کے سامنے سراطاعت جھکا دینے پر تیار ہو گئے ہوتے تو میں بھی یزید کی بیعت کر لیتا۔ حسینؑ کا جملہ خود بتا رہا ہے کہ امام وقت نے منبروں، مسجدوں اور سنہرے قرآنوں کے پیچھے چھپے ہوئے فرعون و نمرود کو پہچان لیا تھا یعنی جب فرعونیت و نمرودیت ربوبیت کی کھلی ہوئی شکل ہوتی ہے تو معبودانِ باطل کے دعوائے خدائی کے جواب میں لا الہ کہا جاتا ہے اور جب یہی خباثتیں اسلام کے لباس میں ظاہر ہوتی ہیں تو ”لایابلغ مثله“ کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے، حق کے نمائندوں کی تاریخ یہ ہے کہ وہ باطل کے سامنے کبھی سر نہیں جھکاتے نہ عبادت کی شکل میں نہ بیعت کی صورت میں۔

بصیرت کے بعد اب شجاعت کی نوبت تھی شجاعت شمشیر زنی کا ہی نام نہیں اس کی روح، صبر اور قوت برداشت ہے حسینؑ نے مطالبہ بیعت کے جواب میں لاکھ کرا انکار بیعت کیا تو اپنے اوپر آنے والی مصیبت کو نظروں کے سامنے رکھ لیا تھا اور مقابلہ کے لئے اپنے آپ کو آمادہ کر چکے تھے۔ مدینہ میں نانا کا مزار، ماں کی لحد، بھائی کی قبر چھوڑنا پڑی، چھوڑ دی، جس نے متعدد جج پا

پیادہ کئے تھے اسے عین حج کے موقع پر حرمت کعبہ بچانے کے لئے حج کو چھوڑ کر مکہ کو خیر باد کہنا پڑا، خیر باد کر دیا۔ راہ کوفہ میں اپنے ابن عم حضرت مسلم بن عقیل کی کوفہ میں مظلومانہ شہادت کی اطلاع ملی، صبر و شکر کے ساتھ ٹلی پھر ابن زیاد کے لشکر نے حُر کی سربراہی میں حسینؑ کا راستہ بند کیا تو حسینؑ نے دشمن کے پیاسے لشکر پر اپنے پاس موجود پانی کی سبیل کھول کر اسلامی اقدار کے پودوں کی آبیاری کی۔ دوسری محرم کو کربلا پہنچے، ساتویں محرم سے پانی بند کر دیا گیا۔ شب عاشور کو ایک رات کی مہلت لی جو صرف اس لئے تھی کہ ایک طرف جی بھر کر عبادت کر لیں تو دوسری طرف اپنے سپاہیوں کو کھلی آزادی دے دیں کہ جو جانا چاہے وہ جاسکتا ہے نہ کسی پر کوئی جبر ہے اور نہ کوئی پابندی جو ساتھ رہے وہ یہ سمجھ کر رہے کہ کل اپنی جان نہیں اسلام کے بچانے کا مرحلہ درپیش ہوگا۔ صبح عاشور ہوئی تو حسینؑ نے میدان جنگ سے شہیدوں کے جنازے اٹھانا شروع کر دیئے، اپنے ہوں یا غیر بنی ہاشم، آزاد ہوں یا غلام سب کے ساتھ ایک برتاؤ، ایک رویہ ایک طرح سے قدردانی۔ جس طرح اپنے دم توڑتے جوان بیٹے کے رخسار پر رخسار رکھا اسی طرح دم توڑتے ہوئے غلاموں جون اور واضح کے رخساروں پر رخسار رکھا۔ زخم کھاتے رہے، لاشے اٹھاتے رہے، پیاس بھڑکتی رہی مگر چہرے پر سرخی ہی رہی۔ حسینؑ کیا بیعت کرتے جب کہ حسینؑ کی گود کی پالی چار برس کی معصوم بچی تک نے حسینؑ کی رخصتِ آخر کے موقع پر یہ معصومانہ فرمائش تو کی کہ ہمیں نانا کے روضے پر پہنچا دیجئے مگر اس بچی تک نے یہ نہ کہا کہ بابا یزید کی بیعت کر لیجئے کہ چین کی سانس لے سکیں۔

اپنی شہادت سے قبل حسینؑ ایک چھ ماہ کے پیاسے بچے کو گود میں لے کر میدان کربلا میں آگئے۔ بظاہر اس لئے کہ بچے کے لئے پانی کا سوال کریں مگر درحقیقت اس لئے کہ فرعونیت کے چہرے پر پڑی ہوئی اسلام کی آخری نقاب کو بھی تار تار کر دیں۔ سوالِ آب پر بچہ کی کول گردن کو تیر کا نشانہ بنا دیا گیا۔ یہ تیر بظاہر بچے کے گلے پر پڑا تھا مگر درحقیقت اس تیر نے یزیدیت کے چہرے پر

اسلام کی اس نقاب کو تار تار کر دیا تھا جس کے پیچھے فرعونیت کا مکروہ چہرہ پناہ لئے ہوئے تھا۔
عصر عاشور کی ساعتیں تھیں، کربلا کی جھلکتی زمین تھی، جب زخموں سے چور چور پیاس کی شدت
سے نڈھال رسولؐ کے نواسہ حسینؑ نے اپنا سر آخری مرتبہ معبود کی بارگاہ میں سجدہ بجالانے کے لئے
زمین پر رکھا۔ اردو کے یگانہ شاعر میرؔ کی نظر میں یہی سجدہ تھا جب انھوں نے کہا:

شیخ پڑے محرابِ حرم میں پہروں دوگانہ پڑھتے رہیں

سجدہ اس اک تیغِ تلے کا ان سے ہو تو سلام کریں

حسینؑ سجدہ سے خود سر نہ اٹھا سکے بلکہ کسی اور نے کاٹ کر نیزہ پر اس سر کو اٹھایا۔ ادھر ایک سورج
نیزہ پر طلوع ہو رہا تھا ادھر کربلا کے افق پر آفتاب، گوشہ مغرب میں ڈوب رہا تھا۔

یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتابِ عاشورہ

رہے حسینؑ کی تا حشر روشنی باقی

خیمہ جلا دیئے گئے۔ حسینؑ کی لاش یزیدیوں نے گھوڑوں سے پامال کر دی۔ احرارِ محرم کو حسینؑ
کے اہلبیتؑ اسیر کر کے شہدا کے کٹے ہوئے سروں کے ساتھ پہلے صوبائی دارالحکومت کوفہ میں ابن
زیاد کے دربار میں لے جائے گئے پھر انھیں یزید کے پایہ تخت دمشق کے سبے سجائے دربار میں
لایا گیا۔ زر میں کمر غلام دست بدستہ کھڑے تھے۔ سندھ سے لے کر اسپین تک پر بنام اسلام
حکمرانی کرنے والا ڈکٹیٹر کبھی فتح و کامیابی کے عارضی نشہ میں چور کبھی کٹے ہوئے سروں کو دیکھ کر
مسکراتا تھا اور کبھی زنجیروں میں جکڑے حسینؑ کے بیمار بیٹے زین العابدینؑ کو اور رسیوں میں جکڑی
بی بیوں کو دیکھ کر قہقہے لگاتا تھا۔

فتح کے باجوں کی آوازیں دربار کے اندر آرہی تھیں۔ یزید نے رسولؐ کی نواسی، علیؑ و فاطمہؑ کی
بیٹی، حسینؑ و عباسؑ کی بہن زینبؑ سے کہا یہ باجوں کی آوازیں سن رہی ہو، اب بتاؤ کہ کون جیتا اور
کون ہارا۔ بہادر باپ کی شیردل بیٹی نے انتہائی خود اعتمادی کے ساتھ جواب دیا کہ کون ہارا، کون

جیتا یہ اگر دیکھنا ہے تو ذرا ٹھہر جا۔ ابھی مسجدوں کے میناروں سے اذان کی آواز بلند ہوگی اللہ کی
کبریائی اور اس کی وحدانیت کی آواز گونجے گی۔ ہماری جنگ اس آواز کو بچانے کے لئے تھی
تھوڑی دیر بعد تیرے باجے بند ہو جائیں گے مگر آواز اذان اب صبح قیامت تک دنیا کے گوشے
گوشے سے بلند ہو کر اللہ کی کبریائی اور وحدانیت اور رسولؐ کی رسالت کے اعلان کے ساتھ ہماری
فتح کا بھی اعلان کرتی رہے گی۔

حسینؑ کی عظمت

عالیجناب سید کلب مصطفیٰ صاحب ایڈوکیٹ

انسان کی عظمت دراصل اس کی نسلی حیثیت، وراثتی خصوصیت، تعلیم و تربیت، ماحول و معاشرت اور قول و عمل کے امتزاج کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ان عناصر میں سے ہر ایک کسی نہ کسی حد تک انسان کی عظمت کے درجات معین کرنے اور اس کی بلندیوں کو بڑھانے یا گھٹانے کا سبب ہوتا ہے۔ مگر جب تک اور عناصر بھی موجود نہ ہوں صرف ایک ہی عنصر معیار فضیلت انسانی نہیں بن سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک پڑھا لکھا شخص برا اور ایک جاہل اچھا ہو اور یہ بھی لازم نہیں ہے کہ اچھے والدین کی اولاد بھی اچھی ہو یا برے ماں باپ کے بچے برے ہی ہوں۔ اسی طرح بعض طینتیں تربیت کا اچھا اثر لیتی ہیں اور بعض اُلٹا التبعہ قول و عمل انسانوں کی عزت کو بڑھانے یا گھٹانے کے لئے موثر آلات ہیں۔ انسان اپنے اقوال و اعمال سے تعلیم و تربیت اور وراثتی آئینے پر جلا بھی کر سکتا ہے اور اس کو دھندلا بھی۔ نیک پیدا ہو کر بدن سکتا ہے اور بروں کی آغوش میں پرورش پا کر اپنے گفتار و کردار کی بدولت اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جس میں جو ہر ذاتی بھی ہو اور وصف اصنافی بھی، تعلیم بھی بے نظیر ہو اور تربیت بھی تو پھر وہ ہیرا ہی نکلے گا اور حسینؑ ایسے ہی تھے۔

عرب کے بہترین اور معزز ترین خاندان میں ہجرت کے چوتھے سال تیسری شعبان چغشبنہ کے دن آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ رسول خدا محمد مصطفیٰ کی باعزت بیٹی جناب فاطمہ زہراؑ اور محافظ اسلام حضرت علی ابن ابی طالبؑ کے صاحبزادے تھے۔ نانا وہ جس نے انسانیت کو پیغام اسلام سنا کر زنگ آلودہ دماغوں کی جلا کی اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کر کے مصنوعی خداؤں کی تکذیب صریح کر دی جس نے عزم و استقلال اور صبر و رضا کی مشکل منزلوں کو آسانی سے طے کیا اور جس نے قابو

پاکر بھی دشمن پر سختی نہ کی، جو مجسمہ اخلاق، پیکرِ حلم و مروت، عین حق اور مظہرِ رحم و انصاف تھا۔ دادا وہ جس نے پیغمبر اسلامؐ کی حفاظت کے مقابلے میں اپنی اولاد کی جانوں تک کی پروا نہ کی اور جس نے رہتی دنیا تک حق گوئی، حق دوستی اور یتیم پروری کا سکہ دلوں پر بٹھا دیا۔

ماں وہ جس کی تعظیم خود رسول خدا کرتے تھے اور جن کے اعمال و کردار عورتوں کے لئے معاشرت یا تدبیر منزل کے منارے بنے ہوئے ہیں۔ حسینؑ کی ماں اس خاتون کی لخت جگر تھیں جس نے شجر اسلام کی آبیاری اور نشوونما میں کسی دوسرے سے کم حصہ نہیں لیا اور جو اس وقت رسالت کی گواہ بنی جب دنیا رسولؐ کو جھٹلا رہی تھی۔

باپ وہ جس کی توار کا احسان اسلام کی گردن پر ہے جس نے اسلامی غزوات میں سے دو ایک کے علاوہ سب ہی میں شرکت کی اور سب ہی کو سر کیا۔ جس نے راہ حق میں جاں فروشی و جاں سپاری کا کوئی دقیقہ اٹھانا نہ رکھا۔ جس نے خود رسول اسلامؐ کی آغوش میں تربیت پائی تھی اور جو نہ صرف شعاع بلکہ رسولؐ کے بعد اعلیٰ ترین ادیب، حکیم، فلسفی اور مدبر تھا۔

ایسے ماحول، ایسے خاندان اور ایسے نانا اور ماں باپ کے گھر پیدا ہونا ہی حسینؑ کی بلندیِ عظمت کے لئے کافی تھا چہ جائے کہ سینتیس سال تک یکے بعد دیگرے جو آغوش تربیت بھی ملی اسے نُورِ علیؑ ہی کہہ سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ مدت علیؑ جیسے یگانہ روزگار اور مظہر پروردگار کے زیر تربیت گزری اور تربیت بھی کیسی، جنگ کی بھی اور صلح کی بھی۔ فاقہ کشی کی بھی اور حق کوشی کی بھی۔ علم کا پھریرا بھی کھلتے دیکھا اور گلے میں رسیاں بندھتے بھی۔ ماں کو نانا کی وفات کے بعد ایذا پہنچتے بھی دیکھا اور باپ کے ساتھ ناقابل برداشت بدسلوکی بھی۔ علمی مسائل کی گتھیوں کو سلجھتے ہوئے بھی دیکھا اور اسلامی مسائل کو علیؑ کی مدد کے بغیر اُلجھتے ہوئے بھی۔ یہاں تک کہ ۴۰ھ میں باپ کا سایہ اُٹھ گیا۔ تو خلافت کو سلطنت بنتے بھائی کو مصالحت کرتے، لگن میں بھائی کے جگر ٹکڑے کٹ کٹ کے گرتے اور انجام کار بھائی کے جنازے پر تیر برستے بھی دیکھے اور ایسے عالم میں دیکھے کہ شجاعت

ارثی میں بلا کا تموج تھا۔ لیکن بھائی کی صلح جو سرشت کے لحاظ اور شرفِ ناس سے بچاؤ کے خیال سے باوصف امکانِ مدافعت تک نہ فرمائی اور بھائی کے جنازے کے رُخ کو روضہٴ رسولؐ سے جنتِ البقیع کی طرف موڑ دیا۔ اس طرح بھائی کی شہادت کے وقت یعنی تقریباً چھیالیس سینتالیس برس تک حسینؑ نے بہت سے نشیب و فراز دیکھ لئے تھے اور جنگِ صفین و جمل اور صلحِ حسنؑ سے بڑے بڑے سبق لے چکے تھے۔ اس کے بعد دس برس کی طویل مدت تک محض عبادت و ریاضت میں بسر کرنا اور ایسے قنوت^(۱) اور اشعار^(۲) کا ورد رکھنا جن سے انتہائے عبودیت کا پتہ چلتا ہو بجائے خود عظمتِ حسینؑ کی روشن دلیل ہیں۔ اگر حسینؑ کا صرف یہی عمل ہم تک پہنچتا تو واقعی ہم اس کو ایک مہتمم بالشان کا رنامہ سمجھتے۔ مگر حسینؑ نے تو کردار کا وہ مظاہرہ کیا کہ اس کے سامنے سارے مظاہرے ماند پڑ گئے۔ حسینؑ نے اپنی سیرت کو ایثار و قربانی کے سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ ان کی سیرت میں دلوں میں لرزہ ڈال دینے والا فداکاری و سرفروشی کا جذبہ اس قدر نمایاں طور پر مہیا ہو گیا تھا کہ اس کے مقابلے میں دنیوی حکومت اور اقتدار سب ہیچ نظر آتے تھے ان کی زندگی عبدیتِ خالص کی مکمل تفسیر تھی۔ اور غیر خدا کا کوئی دور کا بھی تصور ان کے ذہن و خیال میں نظر نہیں آتا۔

خدا کی طرف ان کے اس قدر مکمل کچھاؤ، دل و دماغ کا انتہائی جھکاؤ، تسلیم و رضا سے محیر العقول لگاؤ ماسوا المعبود سے کامل بے نیازی کے مشاہدے کے بعد بارگاہِ حسن میں امکان کہاں تھا کہ کوئی دوسرا مدعی عشقِ باریاب ہو خواہ وہ کیسا ہی صاحبِ جبروت اور کتنی ہی قوت و طاقت کا مالک کیوں نہ ہو۔

خدا کی ربوبیت کے اس شدید احساس کے بعد ایسا بلند کردار اور صلح پسند انسان اپنی حق تلفی کو برداشت کر سکتا ہے۔ ایک غاصب بادشاہ کی انفرادی بے راہ روی اس کی شراب خواری اور اس کی حرام کاری سے غصہ بھر کر سکتا ہے لیکن نہیں کر سکتا تو یہ کہ انسان کو انسان کا رب مانے اور انسان پر کسی انسان کی خدائی کے قیام پر راضی ہو جائے۔

صورتِ حال زبان و ضمیر کی آزادی کے اس فطری بنیادی حق کے لئے پیامِ اجل ہے جس کے

بغیر انسان انسان نہیں رہ جاتا۔ کار خداوندی کے انجام دہی کے لئے جس علم کی ضرورت ہے اور جو بے غرضی، بے لوٹی اور بے نیازی درکار ہے وہ عام انسانوں میں کہاں ہو سکتی ہے۔ اسی لئے انسانوں کے خدا بننے کا لازمی نتیجہ مطلق العنانی اور ظلم کا دور دورہ ہوتا ہے۔ وہ تو خدا بننے کا شوق ہی مطلق العنانی کے جذبے سے پیدا ہوتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ انسانی مطلق العنان کی خدائی میں ضعیف کو کسمپرسی اور بے موت مرنے کے سوا اور کیا میسر ہو سکتا ہے۔

اس میں نہ تو بے لوٹی ہوتی ہے نہ بے غرضی، نہ بے نیازی ہوتی ہے نہ صدق آگینی بلکہ کسی نہ کسی عنوان سے ظلم و عدوان، بے اعتدالی، بے راہ روی، غلط نگاہی، ناہمواری، ناحق اندیشی، مصلحت بینی، قابو پرستی اور نہ معلوم اور کتنی انسانی کمزوریاں عجیب عجیب عنوان سے دیکھنے میں آتی ہیں۔ نتیجہ میں انسانی جسم اعمال و کردار کے اعتبار سے نفسِ امارہ کا ایک غلام محض بن کر رہا جاتا ہے اور انسانی روح اپنی فطری آزادی اور ازلی حقوق سے محروم ہو جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ دنیوی اعتبار سے بھی انسان نفس پرستیوں اور خود غرضیوں کے شکنجے میں دب کر کش مکش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج کل جو یہ جنگ کی ہماہمی ہر طرف نظر آتی ہے وہ کسی اور بات کا نہیں اسی غلط نظری کا نتیجہ ہے۔

ایسی نازک صورت حال سے انسانوں کو بچانے اور اس کو قعرِ مذلت میں گر جانے سے محفوظ رکھنے کا ایک یہی علاج ہو سکتا تھا کہ کوئی مرد میدان کلمہٴ لا الہ کو از سر نو زندہ کر دے اس میں ایک لازوال قوت بھر دے۔ اور انسانوں کو اس غلامی کی جکڑ بند سے آزاد کر دے۔ ایسا مرد میدان بس حسینؑ ہی تھا جو اس یزیدی ذہنیت کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لئے خدا کا نام لے کر اُٹھ کھڑا ہوا۔

حسینؑ کو ولیدِ حاکم کا پیغام ملاقات ملا۔ اس نے معاویہ کے انتقال کی خبر سنائی۔ آپؑ نے کلمہٴ اِثْقَالِہ جاری فرمایا۔ ولید نے پھر یزید کی بیعت کی درخواست کی۔ آپؑ نے فرمایا ”تم یہ تو پسند نہ کرو گے کہ مجھ سے چپ چاپ اور پوشیدہ طور سے بیعت لو۔ جب اور اہل مدینہ کو اس غرض سے بلوانا مجھے بھی اطلاع کر دینا۔“ اس پیغام کے بعد اور زیادہ سوچنے یا غور کرنے کا موقع نہ تھا۔ حسینؑ

کے لئے یہ وقت بہت سخت تھا کہ انکار بیعت کو کس طرح ناقابل انکار کامیابی کے ساتھ بروئے کار لائیں۔ غلبہ کا مقابلہ غلبہ سے کیا جائے ظلم کا سر ظلم سے کچلا جائے یا قوت کا مقابلہ استقامت سے اور ظلم کا مقابلہ مظلومی سے کیا جائے۔

یہ ممکن تھا کہ جماعتیں فراہم کی جائیں، مددگار اکٹھا کئے جاتے، عرب کے گوشے گوشے میں یزیدی بد اعمالی و بد کرداری کو طشت از بام کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کی مخالفت پر آمادہ کیا جاتا اور آخر کار یزید کو شکست دے کر مسند خلافت قبضے میں کر لی جاتی لیکن یہ تو غلبے کو غلبے ہی سے ختم کرنا ہوتا جو دور و تسلسل کا مرادف بھی ہوتا اور جواہل زمانہ کے شیوہ فرسودہ کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ اور اس طور پر ممکن تھا کہ یہ عارضی کامیابی ابدی ناکامی کا پیش خیمہ بن جاتی لہذا حسینؑ نے ایک دوسرا راستہ ہی اختیار کیا۔ ماڈی ہتھیاروں کے بجائے روحانی حربوں کو جمع کیا۔ ظلم کا مقابلہ مظلومی سے کرنا طے کیا قوت جماعت کے مقابلے کے لئے استقامت و بے کسی کو ہمیت کے مقابلے کے لئے انسانیت کو اور شیطنت کے مقابلے کے لئے حقانیت کو اپنا رفیق کار بنایا اور اس راہ حق میں قدم قدم پر جو گونا گوں مزاحم درپیش تھے ان میں سے کوئی ایک بھی حسینؑ کو ان کے ارادے سے باز نہ رکھ سکا۔ کوئی وحشت انہیں روک نہ سکی اور کوئی قوت انہیں اس صراطِ مستقیم سے ہٹا نہ سکی۔

سرداد نداد دست در دست یزید

یہ تھی حسینؑ کی حقیقی عظمت جس نے ان کو بڑوں بڑوں میں بھی ممتاز اور ابتدائے عالم سے قیام قیامت تک سرفراز کر دیا۔

حسینیت اور بین الاقوامی مفاد

علامہ سید مجتبیٰ حسن صاحب قبلہ کا مونپوری

قدرت کی عظیم ا نشان سب نعمتیں تمام انسانوں کی ملکیت ہیں۔ سورج کی شعاعیں جس طرح ایک بادشاہ کے محل کو روشن کرتی ہیں، ایک گدا کر کی جھونپڑی کو جگمگا دیتی ہیں۔ چاند تارے جس طرح کسی امیر کبیر کی رنگین محفل کو حسین بنادیتے ہیں، اسی طرح ایک فقیر بینو کے دل کی دنیا کو بھی مست مسرت بنادیتے ہیں۔ نسیم سحر کے جھونکے ہر فرقہ اور ہر قوم اور ہر نسل کے انسان کے دماغ معطر کرتے ہیں۔ بہار کی تازگی ہر انسان کے دل سے رنج و غم کو دور کرتی ہے اور زندگی تازہ کی نوید لاتی ہے، اسی طرح بے نظیر شخصیت کے انسان جو انسانی ارتقاء کے لئے اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں وہ بلا استثناء ہر انسان کے لئے باعث فلاح و نجات بن جاتے ہیں۔ جس طرح ایک طبیب ایک ڈاکٹر، ایک شاعر، ایک مصور، ایک سائنس داں اپنی صلاحیتیں کسی خاص قوم کے لئے نہیں وقف کرتا بلکہ اس کے خدمات ہر انسان کے لئے ہیں جو اس سے فائدہ اٹھائے، اسی طرح روحانی امراض کے معالج معاشی و سماجی اصلاحات کے علمبردار ہر اس شخص اور قوم و نسل کے ہیرو ہیں جو اس سے فائدہ اٹھائیں اور ان کی نظر و فکر عمل و جہاد سے اپنی کمزوریوں کو دور کریں اور اپنی انسانیت کو معراج ترقی کو پہنچائیں۔ بے مثال مصلح اکبر امام حسینؑ ان انسانوں میں ایک امتیاز رکھتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک انسانیت کو بلند کرنے کے لئے وقف کر دی اور انسانیت کے ہر طبقہ اور گروہ و نسل کو زندگی میں انقلاب و تبدیلی کا پیام دیا، عوام و حکومت، غریب و امیر آقا و غلام، علما و اہل ادب جو ان و پیر سب اپنے حدود میں امامؑ کے انقلاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، امامؑ نے زندگی کا مقصد نیکی کا قیام اور بدی کا استیصال رکھا، اس پر وہ ہمیشہ عامل رہے، اسی مقصد کے لئے وہ زندہ

رہے، اور اسی مقصد کی تکمیل میں آپ کی شہادت واقع ہوئی یہ اعلیٰ مقصد ہر قوم کے لئے مشعلِ راہ ہے، آپ کے طریقِ انقلاب سے سب نے فائدہ اٹھایا اور اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے۔

یزیدیت سب کے لئے قابلِ نفرت ہے

یزید نے عوام کو اپنی ملکیت سمجھ لیا تھا، وہ اپنے سوا سب انسانوں کو آرائش و آسائش و لذت کشی کا آلہ کار بنا چکا تھا۔ وہ روح کی طہارت، نفس کی بلندی، اعلیٰ کردار و عدالت و عفت سے وحشت کرتا تھا، اور نفس کی مادی رغبتوں کے درپے تھا۔ معرفت و حکمت کے چرچے اس کے دورِ حکومت میں عبث سمجھے جانے لگے تھے، ادب و فن اس کے زمانہ میں شہوانی تقاضوں کے لئے وقف ہو چکے تھے، وہ پابندیِ قانون کا قائل نہ تھا۔ وہ اخلاقی حدود کو تسلیم نہیں کرتا تھا وہ حلال و حرام کا منکر تھا۔ عبداللہ ابنِ حنظلہ اسی عہد کے مشہور صحابی زادے نے یزید کی اصلاح کے لئے اور واقعات کے چشم دید مطالعے کے لئے ایک وفد کی شام تک رہ نمائی کی تھی، واپسی کے بعد عبداللہ ابنِ حنظلہ، امیر و فد نے یزید کے متعلق کہا، انا قدمنا من عند رجل ليس له دين يشوب الخمر ويعزف بالطنا بار وتضرب عنه، القيان ويلعب بالكلاب ويسام الخراب والقيان۔۔۔ ہم ایسے شخص کے پاس سے آرہے ہیں جو کسی دین و ملت کا پابند نہیں، وہ شراب خوار ہے، طنبور بجاتا ہے، گانے والی عورتوں کا صحبت نشین ہے، کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، رند مشرب لوگوں کے ساتھ قصوں افسانوں میں زندگی گزارتا ہے، علامہ ابنِ حجر تمیمی نے اپنی کتاب صواعقِ محرقہ میں یزید کے متعلق لکھا ہے کان رجلا ينكح أمهات الأولاد والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلوة۔ یزید ماں بہن بیٹی کی عصمت دری کرتا، شراب خوار اور تارکِ الصلاۃ تھا، ظاہر ہے کہ ایسے بد اعمال و خبیث فطرت انسان سے کسی قوم و ملک یا شریف انسان کو دلچسپی نہیں ہو سکتی اور اس کے نتائج سے خلقِ خدا محفوظ و مصنون کرنے والے کے ساتھ سب کی ہمدردی ہوگی۔

امام حسینؑ نیکی کی ایک روشنی تھے

امام حسینؑ کی ذات نیکی و خیر کا ایک روشن منارہ تھی، یزید ان کی ہستی کو اپنی رندی اور مطلق العنانی کی راہ میں حارج سمجھتا تھا، اس لئے اس نے بیعت کو ذریعہ بنا کر ان کے قتل کی تدبیر کی۔ امامؑ اس کے نفسیات و عزائم سے پوری طرح واقف تھے، آپ فرماتے ہیں وائیم للذو لکنت فی حجر ہامۃ من ہذا الہرام لا تجر جونی حتی یلقضوا حاجتہم، بخدا اگر میں حشرات الارض کے سوراخوں میں پناہ لوں جب بھی یہ لوگ مجھے اس سے نکال لیں گے اور مجھے قتل کر کے رہیں گے۔ ایسے یاس انگیز ماحول میں امامؑ نے شاداب عزم و کامیاب ارادہ اور آہنی کوششوں کے ساتھ اپنا نظامِ عمل مرتب فرمایا جس نے اصلاحِ عالم میں پوری کامیابی حاصل کی۔ امامؑ نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ زندگی حق و خیر کے لئے ہے ورنہ ایک لعنت ہے، ہر جسم پر اس لئے ہے کہ اس میں نیکی و فلاح کے خیالات موجزن ہوں، ورنہ وہ دیوانگی کا مقبرہ اور ہوس کا گنبد ہے، امامؑ نے ثابت کیا کہ راہِ حق میں جو سر جدا ہوتا ہے وہ شمع کی طرح پھر زیادہ آب و تاب کے ساتھ نمودار ہوتا ہے۔ امامؑ کی زندگی کے سیکڑوں تابناک رخ ہیں جن سے یورپ و ایشیا مغرب و مشرق سب متمتع ہو رہے ہیں، کچھ شعوری سے ہیں کچھ غیر شعوری اور کچھ درسِ امامؑ کے ایسے ہیں، جن کا عکس لینے کے لئے ضمیرِ انسانیت اپنی لوح پر صیقل کر رہا ہے، امامؑ نے بتایا کہ دنیا میں وہ قوم کمزور نہیں ہے جس کے پاس عملی طاقت ہے۔ فتحِ مندی آدمیوں کی قلت و کثرت پر موقوف نہیں، معنوی فتحِ مندی ایک شخص کو کروڑوں مسلح انسانوں کے مقابلہ میں بھی حاصل ہوتی ہے اور دنیا اس ایک حق پرست کو فاتح کہتی ہے جو خاک و خون میں آغشته ہو کر نفسِ عنصری سے رخصت ہو جاتا ہے اور ان کروڑوں انسانوں کو شکست خوردہ کہتی ہے، جو ناحق پر ہوتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی ظاہری عزم کی تنظیم سے ظاہری فتح بھی چند انسانوں کی ہم نصیب ہوتی ہے۔ جیسے سلیمان بنِ صرد اور مختار نے امامؑ کے تعلیمات کی روشنی میں اپنی عزیمت سے کام لے کر اموی قید خانوں کے دروازے توڑے اور فضا کو بدلنے میں جو کام کیا، وہ تاریخ میں اب تک موجود ہے۔ طاقتور کی شناخت سب ہی کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی حق پرست مظلومیت کا جامہ پہن کر نمودار ہوتا ہے، تو وہ بھی مداح پیدا کر لیتا

ہے، بلکہ اس کے قصیدہ خواں زیادہ ہوتے ہیں اور ایسے انسان ہوتے ہیں جو بظاہر کوئی رشتہ و تعلق نہیں رکھتے۔ حسینؑ ایسے ہی مظلوم تھے کہ آج دنیا کی ہر آنکھ ان کے لئے آنسوؤں کا صاف و شفاف چشمہ بنی ہوئی ہے۔ آج ہر گدا و شاہ مسلم و غیر مسلم سب ان کی عظمت کا ترانہ پڑھتے ہیں۔ قانون سیاست میں عوام اور غرباء کا کوئی وجود نہ تھا، یہ حسینؑ کا انقلاب تھا کہ حضرت جون اور فضہؑ کو جو عظمت دلوں پر حاصل ہے، وہ شاہوں کو نصیب نہیں۔ کسی قوم کا کوئی انسان کیوں نہ ہو، اگر اسے حکمت و عفت، صداقت و مروت اور خدمتِ خلق سے عشق ہوگا تو وہ ضرور امام حسینؑ علیہ السلام سے کسبِ ضو کرے گا۔ امامؑ کی ذات ایک مرکزِ اتحاد ہے، جہاں تمام قومیں مل کر اپنی کمزوریوں کا جائزہ لیتی ہیں اور اپنی فلاح و بقا اور نجات و کامرانی و جہادِ عمل کے لئے جسم میں خونِ تازہ پیدا کرتی ہیں، حریتِ استقلال جماعتی تنظیم، جوشِ عمل، عزتِ نفس، صبر و شجاعت، ایثار و مواسات، صاف بیانی، رواداری کے لئے امامؑ کے نام نامی کو دنیا کی ہر باخبر قوم نے بطور ایک طغرا کے تسلیم کر لیا ہے۔

حسینؑ نام ہے حسنِ مالِ خلقت کا
حسینؑ نام ہے انسان کی شرافت کا
جیسے اسی کے لئے اور مرے اسی کے لئے
حسینؑ نام ہے اللہ کی محبت کا!
وہ شانِ مرگ کہ دشمن بھی شرمسار ہوئے
حسینؑ نام ہے دشمن پہ بھی حکومت کا
وہ قلتِ رفقا اور وہ عزم کے تیور
حسینؑ نامِ ردِّ غرور و کثرت کا
یزید مٹ گیا ذلت کی زندگی کی طرح
حسینؑ نام ہے نقشِ دوامِ عزت کا

امام حسینؑ کی ساری زندگی دنیا کے لئے معجزہ بنی ہوئی ہے، سرمایہٴ حریت بنی ہوئی ہے۔ چودہ سو سال سے کوئی لمحہ ایسا نہ گذرا جس میں دماغوں نے حسینؑ پر غور نہ کیا ہو، خطیبوں نے مجمعوں کو مخاطب کیا، شاعر نے، فلسفی نے، حکیم نے، ادیب نے، مصلح نے سب نے امامؑ کی زندگی کو پرکھا اور اس سے اپنی زندگی کے دشوار مواقع پر مدد لی، انسانی ترقیوں کے مختلف دور میں مثالیں سامنے آتی رہیں لیکن کامل ترین مثال حسینؑ کے واقعہٴ شہادت سے ملتی ہے۔ آپ کی شہادت کے کل تفصیلات اور مقتل کے کل جزئیات کی ایک روح ہے اور اس کو مختصر لفظوں میں بتایا جاسکتا ہے اور وہ یہ کہ تمام انسانوں کے ساتھ محبت و عشق کیا جائے اور سب کا احترام کیا جائے، اور سب کے ساتھ ہمدردی و مہربانی سے پیش آیا جائے۔ یہ خلاصہ صرف آپ کے واقعہٴ شہادت کا نہیں ہے بلکہ آپ کے اسلاف و اخلاف سب کا یہی جوہر ہے، واقعہٴ شہادت اس جوہر حیات کو نمایاں کر کے پیش کرتا ہے۔ ضرورت ہے کہ امامؑ کی زندگی کا دوبارہ مطالعہ کیا جائے، اچھے رسائل اور عمدہ نظموں کی ضرورت ہے۔ فلسفہٴ شہادت پر حکیمانہ بیانات کی ضرورت ہے کہ دنیا اپنے مصلح کو زیادہ سے زیادہ پہچانے، وہ انسانیت جس کو نسلی تعصب، فرقہ وارانہ عداوت اور لسانی اختلافات اور سیاسی اغراض نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ ایک حسینؑ کی ذات ایسی ہے کہ ان کی زندگی کے اذکار اور ان کے تعلیمات سے اس پارہ پارہ انسانیت کے جسم میں رفو کر کے اسے دوبارہ اس کا حسن و جمال عطا کیا جاسکتا ہے، اور معزز انسانیت کو کمال و شرف کے اس مقام پر بٹھایا جاسکتا ہے جس جگہ کے لئے اس کے مصور، اس کے صانع نے اسے تخلیق کیا۔

زندہ باد اتحادِ انسانی

زندہ باد حسینیۃ

زندہ باد شرفِ بنی آدم

حسینؑ اور انسانیت

عالیجناب ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب سابق صدر جمہوریہ ہند

آج دنیا کے ہر گوشہ میں ایک غمناک واقعہ کی یاد لوگوں کو آ رہی ہے جسے ہوئے ۱۳۰۰ برس سے اوپر گزر گئے۔ کیا یہ کسی خاص عصبیت کو قائم رکھنے کی خواہ مخواہ کی کوشش ہے؟ انسانی تاریخ کا دامن کیا المناک حادثہ سے اتنا خالی ہے اور رنج و الم اور درد و کرب کیا انسانی زندگی میں ایسے نادر تجربے ہیں کہ بس بعض المناک حوادث کو چن چن کر یاد رکھا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بات اس سے زیادہ گہری اور انسانیت کے لئے زیادہ اہم ہے۔ مجھے تو اس واقعہ میں انسانی ارتقاء کے اصل اصول کا راز چھپا نظر آتا ہے۔ اسے یاد کر کے، اسے یاد رکھ کر، انسانیت جو بھولتی بھی ہے، بھٹکتی بھی ہے، سیدھی شاہراہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر پگڈنڈیوں پر پڑی پھرا بھی کرتی ہے، اور آگے بڑھنے کی جگہ پیچھے ہٹتی رہتی ہے، وہ انسانیت اس واقعہ کو یاد کر کے سچ یہ ہے کہ اپنی صحیح راہ کو یاد کرتی ہے اور ایک دفعہ پھر منازل ارتقائی کو طے کرنے کا قصد کرتی ہے، چاہے یہ یاد دھندلی سی یاد ہو، چاہے یہ قصد بہت ہی کمزور سا ارادہ ہو۔

تاریخ کا ہر واقعہ کسی خاص سیاسی اور تمدنی ماحول میں ہوتا ہے اور بہت سے دوسرے واقعات سے مربوط ہوتا ہے۔ ربط کا یہ حلقہ اکثر بہت چھوٹا ہوتا ہے اور تاریخ انسانی کی وسعت میں یہ مربوط وحدت زیادہ عرصہ تک مؤثر وحدت کی حیثیت نہیں رکھ سکتی اور تاریخ اسے ہوتے ہوتے بھلا دیتی ہے لیکن بعض واقعات باوجود اپنی تاریخی، مکانی و زمانی پابندیوں کے، حیات انسانی کے کسی ایسے اہم اصول کے ترجمان ہوتے ہیں کہ جب تک وہ اصول کا رفرما ہے ان کا بھلا نا ذہن انسانی کے لئے دشوار ہوتا ہے، وہ ایک منفرد واقعہ نہیں ہوتا، سارے واقعات کی روح ہوتا ہے۔ ان واقعات کا

فہم حوادث تاریخ کے بے ربط و بے ترتیب سے انبار میں ربط و ترتیب پیدا کر دیتا ہے، ان سے تاریخ کی تاریکیوں کو روشنی نصیب ہوتی ہے اور اس کا بظاہر بے معنی سلسلہ واقعات با معنی معلوم ہونے لگتا ہے۔ شہادت حسینؑ کا واقعہ اسی قسم کے واقعات میں سے ہے۔ یہ ایک مخصوص تاریخی چوکھٹے میں دراصل زندگی کے عالم گیر اصل اصول کو انسانیت کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔

قدرت نے انسان کے علاوہ ہر بے جان اور جاندار مخلوق کو اپنے وجود کا توازن پانے کے لئے اندرونی کشاکش سے بچایا ہے۔ کہیں مادی خواص کو کہیں فطری جبلتوں کو اس توازن کا ضامن بنا دیا ہے۔ داخلی تضاد کی کٹھن منزل جو انسان کے لئے، انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں میں مقدر ہے اس سے اور ساری مخلوق محفوظ ہے، پتھر بھی اس سے مامون ہیں، جانور بھی، فرشتے بھی۔ ایک انسان ہی ہے جس کے نصیب میں متضاد عناصر کی کشاکش سے ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ یہ اپنا توازن کھو بھی سکتا ہے، پابھی سکتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ انسان شاید ایک درمیانی عبوری مخلوق ہے۔ اس کے وجود کی سرحدیں ایک طرف حیوانی علاقے سے ملتی ہیں، ایک طرف الہی سے۔ اس کے سینے کو متضاد قوتوں اور میلانوں کا جولانگہ بنا کر، کفر و شرک کی کشاکش میں ڈال کر، روح انسانی کو یہ سعادت ارزانی کی گئی ہے کہ وہ اسی مشکل میں ایک ہم آہنگ و متوازن حیات طیبہ کی تعمیر کر سکتی ہے۔ مادی اشیاء کی دلفریب کشش سے بھی اسے واسطہ ہے اور مادیت سے دامن چھڑانے کا شدید ولولہ بھی اس میں کارفرما ہے۔ یہ خود غرضی و خود بینی کا مرکز بھی ہے اور محبت کی بے غرضی اور بے نفسی سے بھی اسی کا سینہ معمور ہے۔ یہ سفاکانہ تاخت و تاراج کے بے خیال اور برخورد غلط جنون کا شکار بھی ہو سکتا ہے اور بے تھکے کٹھن سے کٹھن جماعتی تعمیر کے لئے اپنی قوت کا ایک ایک شہہ بھی وقف کر سکتا ہے۔ یہ تہر داور نخوت و غرور کے نشے میں معصوم گردنوں سے خون کے دریا بہانے سے نہیں جھکتا، اور تسلیم و رضا کا کشتہ بننا بھی اسی کو آتا ہے۔ یہی حریصوں کی طرح بٹورتا ہے۔ یہی بہار کی طرح لٹاتا ہے۔ یہی اوروں سے چھینتا ہے، یہی اپنا سب کچھ اوروں پر نثار کر دیتا ہے، یہی پلی پلی جوڑتا ہے، یہی کپے

ڈھلکاتا ہے۔ یہی ہر تغیر سے ڈرتا ہے اور سارے تغیر اس کے شرمندہ احسان ہیں، یہی احتیاط کے مارے پھونک پھونک کر قدم اٹھانے سے بھی ڈرتا ہے اور پھر یہی سرفروشانہ دہکتی آگ میں کود پڑتا ہے۔ یہی زمین سے نگہ نہیں ہٹا سکتا، یہی ستاروں سے باتیں کرتا ہے، یہی غفلت میں اعلیٰ سے منہ موڑ کر ادنیٰ کا گرویدہ ہو جاتا ہے، یہی ہوشیار ہو کر ادنیٰ کی آلودگیوں سے دامن چھڑا کر اعلیٰ کی طرف بیتابانہ بڑھتا ہے، یہی زندگی پر جان دیتا ہے اور حیات بے شرف تک پر راضی ہو جاتا ہے، یہی جان دے کر زندگی کا چراغ روشن کرنا بھی جانتا ہے اور مرگ یا شرف کو اصل حیات اور ضامن حیات مانتا ہے، یہی سرکشی کرتا ہے، یہی سر تسلیم خم کرتا ہے، یہی کافر ہے یہی مومن، یہی فرعون یہی موسیٰ یہی شرار بولہبی، یہی چراغ مصطفویٰ، یہی یزید، یہی شبیرؑ اور اس کے ارتقاء کا سارا راز، بہائم پر اس کی فضیلت کی اصل، اس کی انانیت کا سارا شرف اس میں ہے کہ یہ ادنیٰ پر اعلیٰ کو ترجیح دینے کے لئے، اپنے ضمیر کی پکار، اپنے قلب کے حقیقی میلان، اپنی عقل سلیم کے سچے رجحان کی وجہ سے مجبور ہے۔ یہ اس پکار کو ٹالتا ہے اس میلان کو دباتا ہے، اس رجحان کو توڑتا مروڑتا ہے، لیکن ان سے خالی نہیں ہو سکتا۔ یہ برائیاں کرتا ہے مگر اچھائی سے ہمیشہ کے لئے روگردانی نہیں کر سکتا، ظلم کرتا ہے مگر عدل کے مطالبے اسے بچپن رکھتے ہیں باطل کی حمایت کرتا ہے مگر حق سے دامن نہیں چھڑا سکتا، بدنمائیوں پر قانع نظر آتا ہے مگر حسن کے جادو سے پوری طرح محفوظ کبھی نہیں ہوتا۔ اسفل کی گھاٹیوں میں رہتے ہوئے بھی ایک گوشہ چشم سے اعلیٰ کی چوٹیوں کو نکتا رہتا ہے۔ جب برائیوں کا غلبہ ہوتا ہے، جماعتی زندگی مفاسد سے پر ہوتی ہے اور ضمیر کی انفرادی زندگی اس مسموم ہوا میں دم توڑتی ہوتی ہے، اس وقت اس کا کوئی نہ کوئی فرد اس کے حقیقی ضمیر کا ترجمان، اس کی اعلیٰ قدروں کا محافظ اور معلم بن کر اسے جھنجھوڑتا ہے، بیدار کرتا ہے، اور اپنے کو خطرے میں ڈال کر اسے اپنی حقیقی تقدیر کے فراموش کرنے یعنی روحانی خودکشی سے باز رکھتا ہے۔ کربلا میں شہادت حسینؑ کا واقعہ ارتقاءِ انسانی کے اس عمل کا ایک مہتمم بالشان، غیر فانی، تاریخی مظاہرہ تھا۔ یہ باطل کے مقابلے میں حق کا، جماعتی

مفاسد کے مقابلے میں افراد صالحہ کے فریضہ انقلاب کا، حکومت کے ظلم کے مقابلے میں شہری کے مطالبہ عدل کا، بیدینی کے مقابلے میں دین کا سینہ سپر ہونا تھا کہ کہیں سیاسی اقتدار و جبروت ضمیر انسانی کی چنگاری کو بالکل بجھانہ دے اور کہیں مصلحت اندیشی، خوف تن آسانی انسان کو اقتدار مطلقہ کے مطالبوں سے بیگانہ نہ کر دے۔

وہ قوت ارتقائی ہی جس کے حامل حسینؑ اس تاریخی واقعہ میں تھے انسان کی حیات طیبہ کی ضامن ہے۔ یہی اسے بہیمیت کے اسفل السافلین میں لوٹ جانے سے روکتی ہے اور اس کا طریق کار بھی یہی ہے کہ اس کے حامل اس کے تقاضوں کو اپنی زندگی میں پورا کریں کہ اس کے تقاضے، اس کے مطالبے، دلیلوں سے منوائے نہیں جاسکتے، نہ خالص عقلی مقولوں میں ثابت کئے جاسکتے ہیں۔ ان کو اپنی زندگی میں برت کر دکھانا ہوتا ہے، ان کے لئے آرام و آسائش کو تنجنا ہوتا ہے، اپنے پرائے کا برا بننا ہوتا ہے، محبت کے پھول برسا کر پتھر کھانے ہوتے ہیں، دعاؤں کے جواب میں گالیاں سننی پڑتی ہیں، مخلصانہ خدمتوں کے عوض بدگمانیاں اور بے اعتمادیاں ملتی ہیں اور ان سب کو مسکرا کر سہنا ہوتا ہے اور ان کی خاطر جی سے جانا ہوتا ہے۔ مگر سب سے زیادہ وضاحت سے اور اپنی غیر مشروط مطلق شکل میں یہ اس وقت سامنے آتے ہیں جب ان کے لئے ناکامیوں کو کامیابوں پر اور محرومیوں کو کامرانیوں پر ترجیح دی جاتی ہے اور اپنی پوری شان اور رنگینی میں اس وقت جب ان کے لئے جان کی بازی لگانی ہوتی ہے۔ کربلا کے میدان میں اقتدار مطلقہ کی یہ حمایت اپنی اسی صاف اور واضح اور بے میل شکل میں سب دنیا کے سامنے آئی اور ایک داستان سادہ و رنگین، سے تاریخ انسانی کو ہمیشہ کے لئے مالا مال کر گئی۔

کس سادگی سے فرمایا اس شہید انانیت نے حق پر اپنی آخری شہادت سے ایک شب پہلے: لوگو! دنیا نے اپنا رنگ کیسا بدل لیا ہے؟ نیکی سے خالی ہو گئی ہے! افسوس، دیکھتے نہیں کہ حق پس پشت ڈال دیا گیا ہے، اور باطل پر علانیہ عمل کیا جا رہا ہے اور کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑے، اسے

سہارا دے! بس اب وقت ہے کہ مومن حق کی راہ میں لقاء الہی کی خواہش کرے۔ میں شہادت کی موت چاہتا ہوں، ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا بجائے خود ایک جرم ہے، یہ شہید حق تاج و تخت لینے نہیں نکلا ہے، تاج و تخت لینے والے لقاء الہی کی خواہش نہیں کیا کرتے، تاج و تخت چاہنے والے یکسوئی سے شہادت کا قصد کر کے نہیں نکلا کرتے، تاج و تخت کے طالب مٹھی بھر آدمیوں سے لشکر جارا کا مقابلہ نہیں کرتے۔ یہ شہید حق اس سستی کا میا بی، کے لئے نہ نکلا تھا جو انسان کو اکثر سچائی اور اچھائی سے بے تعلق و بیگانہ کر دیتی ہے۔ کامیابی چاہنے والے اپنے گئے چنے ساتھیوں کو معرکے سے پہلے ساتھ چھوڑ سکنے کی رخصت نہیں دیا کرتے، وہ مقابلے سے پہلے کی شب میں ان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کل میرا اور ان کا فیصلہ ہو جائے گا، میری رائے ہے کہ تم خاموشی سے نکل جاؤ۔ میں خوشی سے تمہیں رخصت کرتا ہوں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہید اپنی شہادت کو انسانیت کے لئے اتنا صاف اور واضح بنانا چاہتا ہے کہ کسی کو سمجھنے میں ذرا دشواری نہ ہو۔ پھر جب وفادار ساتھی ساتھ نہیں چھوڑتے تو قربان گاہ تسلیم و رضا پر اپنی آنکھوں کے سامنے کی قربانی پیش فرماتے ہیں۔ ایک ایک کر کے وفادار ساتھی قربان کئے جاتے ہیں، عورتوں اور بچوں کو بے وارث ہوتے دیکھا جاتا ہے، جو ان بیٹے کو اپنے آگے راہی ملک بھاگیا جاتا ہے، شیر خوار پیاس سے بلکتے بچے کو اپنے ہاتھوں میں دم توڑتے دیکھا جاتا ہے اور پھر اپنی جان کا ہدیہ جان آفریں کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ گویا حق کے لئے قربانی کا سبق دینے والا قربانی کی ہر دشوار سے دشوار اور دل شکاف سے دل شکاف شکل کی مثال بیک وقت پیش کر دینا چاہتا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس راہ میں کوئی قربانی بھی ایسی ہے جو نہ کی جائے۔ قدرت کو بھی شاید اس سبق کی وضاحت منظور ہے۔ ادھر سے قوت و جبروت بھی اپنی سب عادتوں کا پورا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان بظاہر ناکام مخالفوں کے سر کاٹے جاتے ہیں، ان کی لاشیں روندی جاتی ہیں، ان کی عورتوں کے سروں سے چادریں اتاری جاتی ہیں، ان کے خیمے جلائے جاتے ہیں، رسیوں سے باندھا جاتا ہے، طوق پہنائے جاتے ہیں، ناکامی کی ہر ممکن شکل کا

ظہور ہوتا ہے تاکہ حق پرستی کا سب سے موثر سبق انسانیت کے ذہن نشین ہو جائے۔ حق کا ساتھ دینا جب کامیابی، سستی وقتی کامیابی، اس کی جلو میں ہو کچھ بہت دشوار نہیں، اس کی راہ میں ناکامیوں کو سینہ سے لگانا اور اس کی آخری فتح پر ایمان رکھنا حق کی حقیقی قوت کو آشکار کرتا ہے، یہی انسانیت کی ضمانت ہے، یہی شہادت حسینؑ کا حاصل۔ اسی سے حسینؑ انسانیت کے محسنین اعظم میں ہیں اور ان کی شہادت کی داستان تاریخ انسانیت کا ایک نہایت قیمتی رنگین ورق۔

(سلسلہ اشاعت امامیہ مشن لکھنؤ نمبر ۳۶۶ / محرم ۱۳۸۲ھ)

حسینؑ، سید الشہداء

ترجمہ مضمون کتاب ”اسوہ ہائے جاوید“ (فارسی) مصنفہ پروفیسر علامہ علی محمد نقوی، علی گڑھ
امام حسنؑ نے ”صلح“ کو جنگی حکمت عملی (اسٹریٹجی) بنایا تھا اور امام حسینؑ نے ”شہادت“ کو، مگر یہ
دوا لگ نقشے نہیں ہیں بلکہ انھیں ایک ہی نقشہ کے ”دو حصے“ سمجھنا چاہئے۔ ۶۱ھ میں حضرت
معاویہؓ، یزید کی صورت میں نمودار ہوتا ہے اور امام حسنؑ کی ماہرانہ جنگی حکمت عملی کے نتیجے میں ”نفاق“
کے چہرہ کو اپنی آڑ میں چھپانے والی نقاب پارہ پارہ ہو چکی تھی۔ امام حسینؑ کے لئے یہی موقع تھا کہ
براہ راست مقابلہ کر کے یزیدیت کو اپنے خون کے سمندر میں غرق کر کے ہمیشہ کے لئے نیست و
نابود کر دیں۔ چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا۔

امام حسینؑ نے مقابلہ کیوں کیا؟

اسلام کے خط مستقیم سے انحراف کم و بیش پیغمبر اسلام کے بعد ہی سے شروع ہو گیا تھا۔ ”امامت“
کو کنارے کر کے اس کی جگہ ”خلافت“ نے لے لی تھی مگر معاویہ کے زمانے سے ”خلافت“ بھی
تبدیل ہو کر ”سلطنت“ کی شکل میں آگئی تھی اور دنیاۓ اسلام میں قیصر و کسریٰ کا نظام رائج ہو گیا تھا
اور یہ ابوسفیان کا خون اور تہذیب قیصر و کسریٰ کا وارث ”خلیفۃ المسلمین“ کے نام سے مسند خلافت پر
قابل ہو کر ایک خطرناک تغیر کو جنم دے رہا تھا اور قالب اسلام میں جاہلیت کا زہر پھیلا رہا تھا اور اسے
”دین محمدی“ کے نام سے پیش کر رہا تھا۔ اس بات کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ چند ہی نسلوں میں اصل
اسلام، طاق نسیاں کی زینت بن جائے گا اور بدکار حکمرانوں کا کردار نمونہ اسلامی سمجھا جانے لگے گا۔

اس خطرے کے احساس سے معاشرہ قطعی بے تعلق تھا۔ اس پر حالات ایسے تھے کہ معاشرے
کے اندر ”حق“ پر ”مکاری“، ”کوار“ ”حقانیت“ پر ”سیاست“، کو فتح حاصل تھی، ”عرفان“ پر ”جہل“

غالب تھا۔ اسلامی قلمرو کے اکثر علاقوں کے عوام جو حجاز سے کافی فاصلے پر تھے حقیقت اسلام سے
ناواقف تھے، دمشق کے محل میں تخت سلطنت پر ٹھاٹ سے بیٹھنے والے خلیفہ کو وہ مجسمہ اسلام سمجھتے
تھے اور اس کے خلاف کھڑے ہونے کو وہ ”رہبر اسلامی“ کے خلاف بغاوت سمجھتے تھے۔ حجاز، مکہ،
مدینہ، عراق اور خراسان کے عوام نسبتاً زیادہ آگاہی رکھنے کے باوجود امتناعی حالات سے خوفزدہ
تھے۔ ایک تنہا کوفہ بچا تھا مگر وہ شام کی منظم فوج سے مقابلہ کا متحمل نہ تھا۔ ”مرجئی“، ”صوفی“ اور
”جبری“ جیسے نئے نئے فرقے اور مسلک اپنے رنگا رنگ نظریات و قیاسات کے متعلق عوام کے
سامنے طرح طرح کی توجیہیں اور جواز پیش کر رہے تھے۔ ۶۱ھ کے دوران تقریباً ایسے ہی
حالات کا وجود تھا اور عوام کے ذہنوں کو سلا دینے کی کوشش کی جا رہی تھی۔

امام حسینؑ ان حالات سے مقابلہ، دین کے مورچہ کی حفاظت، اسلام کی اصلیت کے تحفظ، ظلم
اور استبداد کو مٹانے اور اسلام کو محل نشین خلیفہ کے پنجہ سے آزاد کرانے کے لئے حق پرستوں کے
ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب پیروان حق کے لئے باطل کی قوتوں پر فتح پانا ممکن نہ تھا، ظلم کو اس
طرح رسوا کرنا کہ وقت کی رفتار کے ساتھ اس کا نام و نشان مٹ جائے، جس وقت فوجی قوت سے
بساط ظلم پلٹنا ممکن نہ ہو، اس وقت شہادت اختیار کرنا چاہئے۔ یعنی اپنی اور اپنے عزیزوں کی زندگی کو
قربان کر کے ظلم کو رسوا اور ظالم کو بے نقاب کریں۔ لہذا امام حسینؑ نے اسی طریقہ کا انتخاب کیا۔

البتہ امام حسینؑ کے مقابلہ پر اس وقت تین قسم کے گروہ اور تین انداز کے طرز فکر تھے:

(الف) یزیدی: وہ لوگ جو حق کے مقابلہ میں مورچہ بند، بندہ ظلم و جور، صاحبان زر و زور،
خود سر اور شتمگر لوگوں کے نمکھوار تھے۔

(ب) گروہ ناصحین و موافقین: جو سمجھوتے، نرمی اور مصلحت اندیشی کے حق میں تھے۔

(ج) عام لوگ: جو ان معاملات سے بے خبر اور صرف ایک تماشائی کی حیثیت رکھتے تھے۔

تاریخ میں جب بھی حق و باطل کے درمیان جنگ ہوئی ہے، ہر بار ان تینوں گروہوں کا وجود بھی

ماتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ متذکرہ بالا گروہ دوم سے متعلق تھے انھوں نے امام حسینؑ کو نصیحت کی اور مشورہ دیا کہ وہ مصلحت اندیشی سے کام لیتے ہوئے یزید سے سمجھوتہ کر لیں، مگر امام حسینؑ شہادت اور قربانی کی راہ کا تعین کر چکے تھے لہذا وہ اسی راہ پر آگے بڑھے اور اپنی امامت کی خصوصیت کو انھوں نے برقرار رکھا۔

شکست میں فتح

بہ ظاہر کربلا کی جنگ آدھے دن میں ختم ہو گئی۔ تمام انقلابی شہید ہو گئے سوائے کربلا کے ان چند پیغامبروں کے جو پیغام کے پہنچانے کی ذمہ داری کا بار اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ حالانکہ انقلابی شہداء، کربلا میں اپنے خون میں غلطاں محو خواب تھے مگر انقلاب بیدار ہو چکا تھا۔ بیروانِ دین خاک و خون میں لت پت پڑے تھے مگر دینِ نجات پا چکا تھا۔ بہ ظاہر یزید کو فتح ضرور حاصل ہوئی تھی مگر تاریخ کی گہرائی میں وہ ایک بدترین شکست خوردہ انسان تھا اور حسینؑ کو شکست ظاہری کی صورت میں ایک عظیم ترین فتح حاصل ہوئی۔ موت نے اپنے ہاتھوں سے انھیں حیات ابدی کا تحفہ پیش کیا۔

کربلا میں حسینؑ اور حسینیوں کے کارہائے نمایاں کا نتیجہ کیا ہوا؟
حسینؑ نے شکست کھائی یا فتحیاب ہوئے؟

ہر تحریک اور اقدام کی شکست و فتح کو اس کے مقاصد (کی کامیابی اور ناکامی) کے لحاظ سے طے کرنا چاہئے۔ حسینؑ کی شہادت سے یزید کے تین مقاصد تھے۔ پہلا مقصد تھا آوازِ حق بلند کرنے والوں کا گلا گھونٹ کر صدائے حق کو دبا دینا، دوسرا مقصد تھا نظامِ اموی اور خاندانِ ابوسفیان کی ہر مخالفت کو کچل دینا، اور تیسرا مقصد تھا ابوسفیان کی نیابت میں ”اسلام محمدؐ“ سے انتقام لینا۔ مگر ان میں سے اس کا کوئی مقصد بھی پورا نہیں ہو سکا اور خونِ حسینؑ نے نقیبانِ حق کی فریاد و احتجاج کو پر زور بنا دیا۔ شہادتِ حسینؑ سختِ اموی کو متزلزل، اموی سیاسی طاقتوں کو سو سال سے بھی کم عرصہ میں فنا اور

تاریخ میں یزیدیت کو ذلیل و خوار کرنے کا موجب بن گئی اور صدائے حق بلند سے بلند تر ہوتی گئی۔ اس کے مقابلے میں امام حسینؑ کا مقصد ”حقیقی اسلام“ کو ”حکومتی اسلام“ سے جدا کر دینا تھا تاکہ یزیدیوں کے عمل کو ایک فاسد حکمران کا کردار ہی سمجھا جائے، اس پر اسلامی نمونہ کا دھوکا نہ ہو۔ امام حسینؑ نے اپنے ارادہ اور اپنے مقصد کو قوت بخشی اور سرحدِ اسلام پر اپنے ”خون“ کی گہری اور انمٹ لکیر کھینچ کر اسلام کو حکمرانوں کے کردار سے جدا کر دیا۔ بہت سے مسلمان یزید سے قبل کے خلفاء کے کردار کو ”اسلام کا نمونہ“ اور ”سند“ سمجھتے ہیں، مگر قربانی حسینؑ نے یزید اور دیگر حکمرانوں کے کردار اور مثالی کردارِ اسلامی کے درمیان جو بعدِ مشرقین تھی اسے اظہر من الشمس کر دیا، یہاں تک کہ اہلسنت بھی یزید اور بعد کے خلفاء کے کردار کو مستند نہیں مانتے۔

امام حسینؑ کا مقصد تاریخ میں یزید کو رسوا کرنا، حقیقتِ اسلام کا تحفظ اور اسلام کے سچے پیغام کو بطور امانت تاریخ کے حوالے کر دینا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یزید اپنے کسی مقصد میں بھی کامیاب نہ ہو سکا جب کہ حسینؑ اپنی شہادت کے ذریعہ اپنے ہر مقصد میں کامیاب رہے اور یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ کربلا کی جنگ میں جسے عظیم ترین فتح حاصل ہوئی، وہ حسینؑ تھے اور جسے بدترین شکست نصیب ہوئی اور جو نیست و نابود ہو گیا وہ یزید تھا نیز یزیدیت تھی۔ یہ ایک امر مسلمہ ہے کہ جو فحیاب ہوتا ہے، وہ پشیمان نہیں ہوتا اس کے برعکس جو شکست کھاتا اور نقصان اٹھاتا ہے وہ حسرت اور پشیمانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہم تاریخ سے پوچھتے ہیں کہ پشیمان کون ہوا: حسینؑ یا یزید؟ یہ معرکہ صحرائے کربلا میں فتح و شکست کے تولنے کا ایک معیار ہو سکتا ہے۔

ابھی کربلا کی جنگ کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ یزید نے اسیرانِ کربلا کو مدینہ واپس بھیج دینے کا فیصلہ کر لیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ دمشق اور جہانِ اسلام کے تمام اطراف و جوانب میں شہیدوں کے لہو کے قطروں سے انقلاب کے پھول کھلنے لگے ہیں۔ اسیرانِ کربلا کی واپسی یزید کی پشیمانی اور احساسِ شکست کی علامت ہے۔ زینبؑ و سجادؑ کی خواہش ہے کہ یادِ حسینؑ و یادِ کربلا

ہمیشہ زندہ رہے جبکہ یزیدی چاہتے ہیں کہ ”کربلا“ جلد از جلد ذہنوں سے محو ہو جائے۔ کیوں؟ صرف اس لئے کہ شہیدوں کے خون کی طغیانی میں انہیں اپنی فتح تنکے کی طرح بہتی اور خطرناک امواج شکست اپنی جانب بڑھتی ہوئی نظر آرہی تھی۔

واقعات کربلا کو ابھی پانچ برس بھی نہ گزرے تھے کہ یزید واصل جہنم ہوا اور اپنے باپ اور دادا کے تخت پر یزید کا بیٹا معاویہ آیا۔ اس کے برسرِ اقتدار ہوتے ہی خاندان ابوسفیان کی سلطنت ختم ہو گئی اور اس کی جگہ مروان اور اس کی اولاد نے زمام حکومت سنبھالی۔ مگر انہیں نئے انقلابات کا سامنا کرنا پڑا اور تمام تحریکوں کو لے کر اٹھنے والوں کا نعرہ تھا: ”انتقام خون حسین“ چنانچہ انقلاب مختار، قیام ابراہیم، قیام توائین و سلیمان بن صرد خزاعی وزید و یحییٰ وغیرہ نے اموی حکومت کو لرزہ بر اندام کر دیا یہاں تک کہ سو سال سے بھی کم عرصہ میں بنی امیہ کا خاتمہ ہو گیا اور اس کی جگہ حسینؑ اور طلبگارِ انتقام خون حسینؑ کے نام پر عباسی برسرِ اقتدار آ گئے۔

امام حسینؑ کیوں شہید ہوئے؟

اس لئے کہ امت کو بیدار کریں۔ امام حسینؑ اپنی سچائی کے ذریعہ اور اپنا خون بہا کر امتِ اسلامی کو خوابِ غفلت سے چونکا نا چاہتے تھے، کربلا کے واقعات سے پہلے لوگوں کی بے تعلقی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ جمعہ کی نماز خلیفہ نے بدھ کے روز پڑھوائی اور سبھوں نے پڑھی، مگر کربلا کے بعد یہ تمام انحرافات اور تحریکیں سو سال سے بھی کم عرصہ میں ختم ہو گئیں۔

کربلا میں خون کا ایک دھماکہ ہوا اور اس عظیم دھماکہ کی لہروں نے تمام قلعہ و اسلامی میں پھیل کر ایک لرزہ پیدا کر دیا۔ عرصہ تاریخ میں یزید کو رسوا کیا یہی نہیں بلکہ اس عظیم دھماکہ سے تاریخ کے سنگلاخ سینہ سے ایک ایسا چشمہ پھوٹا جس کی روانی سے اسلام ہمیشہ ہمیشہ کسبِ حیات کرتا رہے گا۔

تاریخ میں کربلا کا دوام:

ہابیل اور قابیل کی طاقتوں میں تصادم

موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید
اس دو قوت از حیات آمد پدید

(علامہ اقبال)

اسلام جس کا اعتقاد تو حید اور قیامت پر ہے دنیا کے سلسلے میں خالق کے شعور، ارادہ اور مقصد کا بھی قائل ہے اور ”وحدتِ تاریخ“ کو بھی مانتا ہے۔ تاریخ گذشتہ واقعات کا ایسا مجموعہ ہے جو اتفاقی طور پر پیدا ہو کر ختم نہ ہو جانے والی ہے بلکہ واقعات کا ایک تسلسل ہے جو پیہم رواں ہے جیسے ایک کارواں، ایک چشمہ جو انسان کی زندگی کے آغاز کے ساتھ جاری ہوا اور ایک مستقل روانی کے ساتھ مخصوص سمت میں بہتا چلا جا رہا ہے۔ اس چشمہ امروز و فردا میں ہر گزرا ہوا ”کل“ ایک ”آج“ کو جنم دیتا ہے۔ ہر حال ماضی کے پیٹ میں رہتا ہے اور ہر ماضی حال کی ”پیٹھ پر“ ہوتا ہے۔ روئے زمین پر تاریخ انسان کے ساتھ حرکت کرتی ہے اور جو قدریں تاریخ پر حکمرانی کرتی ہیں انہیں ”سنن الہی“ کہتے ہیں۔ ان ”سنن الہی“ میں ایک یہ بھی ہے کہ ”حق“ ہمیشہ ”باطل“ سے نبرد آزما رہتا ہے، ”علم“ ”جہل“ سے برسرِ پیکار رہتا ہے۔ ایمان کفر سے مصروفِ جنگ رہتا ہے اور انحراف سے بنیاد الہی کی کشمکش جاری رہتی ہے۔ یہ جنگ آدمؑ سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد سے تاریخ، کشاکشِ ہابیل و قابیل کے محور پر گھومتی رہتی ہے۔ ہر دور ہر عہد اور ہر جگہ میں حق انبیاء و مومنین کی سرکردگی میں باطل کے تاجداروں سے مصروفِ پیکار رہا ہے۔ ابراہیمؑ و نمرود، موسیٰؑ و فرعون، اور محمدؐ و ابولہب و ابوجہل و ابوسفیان۔ یہ تمام مراحل ہمیشہ جاری و ساری رہتے ہیں، یہ جنگ ایک گزر جانے والی جنگ نہیں بلکہ ایک تاریخی تسلسل ہے جو ہر دور میں دہرایا جاتا ہے۔

”حق“ و ”باطل“ کی یہ جنگ فلسفہ تاریخ کا رخ اسلام کی سمت موڑتی ہے۔ چنانچہ کربلا اس جنگ کی ایک عظیم تجلی اور نمایاں میدان ہے۔ جس نے ”حق“ و باطل کی جنگ کے ایسے ایسے پہلو اجاگر کئے ہیں کہ اس کے بعد سے ہونے والی ہر جنگ ”حق“ و ”باطل“ کو کربلا سے منسوب کیا جانا

چاہئے، کربلا ایک ایسا سرچشمہ ہے جو تاریخ بشر کے آغاز کے ساتھ جاری ہوا اور جو حال کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہوا مستقبل کی طرف بہتا چلا جا رہا ہے۔

حسینؑ، روانیِ تاریخ کے وارث

”زیارتِ وارث“ درحقیقت فلسفہٴ تاریخ کے بارے میں شیعہ نقطہٴ نظر کا اعلان ہے۔ یہ زیارت پکار پکار کر کہتی ہے کہ حسینؑ ایک فرد نہیں بلکہ پیوستہ تاریخ کی روانی کے وارث ہیں۔ حسینؑ اس پرچم کے وارث ہیں جو تاریخ بشری میں باطل، ظلم، زور، انحراف اور جاہلیت کی قدروں کے خلاف ہونے والی جنگ میں ہاتھوں ہاتھ ہوتا ہوا حسینؑ تک پہنچا ہے۔ وہ وارثِ آدم، وارثِ نوح، وارثِ ابراہیم، وارثِ موسیٰ، وارثِ عیسیٰ، وارثِ حضرت محمدؐ، وارثِ علیؑ اور وارثِ حسنؑ ہیں۔ اگر قرآنی صفحات کا مطالعہ کر کے دیکھا جائے کہ ہابیل، نوح، ابراہیم اور موسیٰ کن قدروں کے علمبردار تھے اور کن قوتوں اور قدروں کے خلاف مصروف و غارتھے تو معلوم ہوگا کہ ہر دور میں نسبتاً کمتر مگر ایک کربلا کا وجود تھا۔ زمانے کے آگے بڑھتے ہوئے قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے جب ہم تم کے عظیم مظاہرہ اور ۷۱ شہر یورپی کامیابیوں اور خونین شہر و آبادان کے مناظر تک پہنچتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ”کل“ کی کربلا کھینچ کر ”آج“ کے حالات میں ڈھل گئی ہے اور ہم یہ مان لیتے ہیں کہ کربلا کبھی ختم نہیں ہو سکتی اور کربلا کی تکرار ہر دور میں ہوتی رہے گی۔

بظاہر ابراہیمؑ، موسیٰ اور حسینؑ کے درمیان قرون کا فاصلہ ہے، مگر حسینؑ براہ راست آدمؑ، ابراہیمؑ، موسیٰ اور عیسیٰ کے وارث ہیں اور نمرود و فرعون صرف اپنی قوت کا استعمال کرنے والے ہیں جو ان انسانوں کو جنہیں صرف خدائے واحد کے آگے جھکنا اور اس کی عبادت کرنا چاہئے، اپنے آگے جھکانا چاہتے ہیں اور ان سے اپنی پرستش کروانا چاہتے ہیں۔ موسیٰ اسی اصول کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور فرعون سے ٹکرا گئے تھے تاکہ انسانوں کو طاغوت کی بندگی سے نجات دلائیں۔ لہذا موسیٰ نے دربار میں فرعون سے مطالبہ کیا:

”أَنْ أَدْعُوا إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ إِنَّ لَكُمْ رَسُولًا أَمِينًا“ (سورہ دخان، آیت: ۱۸) [بندگانِ خدا کو مجھے واپس کر دے، میں تیری طرف بھیجا ہوا خدا کا امین ہوں۔]

”أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ“ (سورہ شعراء، آیت: ۲۲) [تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا ہے۔] حسینؑ بھی ظلم و جور، قوت و اقتدار کے خلاف نبرد آزما ہوئے اور ایک عظیم حکومت کے خلاف تنہا کھڑے ہو گئے۔ گویا حسینؑ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم سے کم دنیا میں تو آزاد رہو۔

آج بھی انسان کی مخالف طاغوتی طاقتیں، مشرقی اور مغربی سامراجیت کی شکل میں، ریگن، برٹنفلڈ اور صدام کی صورت میں کمزور قوموں کو جو یزید کے زمانے کے مسلمانوں اور بنی اسرائیل کی مانند ہیں، اپنے شکنجہ میں جکڑے ہوئے ہیں اور حسینی طاقتیں یزیدانِ زمانہ سے برسرِ پیکار ہیں۔ پیرویِ حسینؑ میں مانیں اپنے کمسن اور جوان یعنی غلامانِ علی اکبر و علی اصغر کو اسلام پر قربان کر رہی ہیں۔ آپ غور کریں کہ آبادان اور خونیں شہر میں حق و باطل کے درمیان محاذِ جنگ پر کیا ہو رہا ہے؟

موسیٰ کے مقابلہ میں فرعون کا ردِ عمل کیا تھا؟ مادی طاقتوں کے ذریعہ حق کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنا: ”ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ“ (سورہ مومن، آیت: ۲۶) [فرعون نے کہا: ”چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کر دوں، مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آیا وہ تم لوگوں کو نئے نظریات اور نیا عقیدہ دیتا ہے یا زمین پر فساد پھیلاتا ہے۔] امام حسینؑ بھی اسی ردِ عمل سے دوچار تھے۔

ناسخِ التواریخ کے مطابق:- یزید نے والیِ مدینہ ولید کو لکھا: ”اگر حسینؑ ابنِ علیؑ بیعت نہ کریں تو اس خط کے جواب میں ان کا سر میرے پاس بھیج دو“ جس وقت حسینؑ، یزید کے والی، ولید کے سامنے تھے، مروان نے کیا کہا؟ اس نے کہا: ”حسینؑ پر نظر رکھو تا آنکہ یا تو وہ بیعت کریں یا ان کا سر قلم کر دو“ (۱) جواب میں امام نے کہا: ”وَيْلَكَ يَا ابْنَ الزُّرْقَا، أَنْتَ تَأْمُرُ بِصَرْبِ عُنُقِي

كَذَّبَتْ وَلَوْ مِثُّ، یعنی ”اے ناپاک اور گندی اولاد! تو میری موت کا حکم دیتا ہے؟ خدا کی قسم تو نے جھوٹ کہا اور اس کے لئے تجھے ملامت بھگتنی پڑے گی۔“ (ناخ التورخ، حالات سید الشہداء، ص ۱۵۶)

یزیدوں، فرعونوں، ریگنوں، آریامہروں اور صداموں کا یہی شیوہ مشترک ہے کہ اسلحہ کے زور پر نقیبانِ حق کو خاک و خون میں غطائ کر دیتے ہیں تاکہ وہ موجودہ حالات کو اپنے موافق نہ بنا سکیں اور اسے وہ فساد اور بغاوت کا نام دیتے ہیں۔ اس کی واضح اور آشکار ترین تصویر کر بلا میں پیش کی گئی۔ حسینؑ نے خون کے طاقتور طوفان سے دشمن کے اسلحے اور ثروت، اقتدار اور خیرہ سری کی اس تاریخی منطق کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا۔ اس حسینیؑ مہم کو گذرے چودہ سو برس ہو گئے مگر آج بھی جب کبھی کہیں حق باطل سے ٹکراتا ہے تو باطل اسی اصول پر کاربند ہوتا ہے اور پاسبانِ حق بھی محاذِ جنگ پر شجاعت کر بلا دہراتے ہیں اور خون کے زور سے شمشیر پر فتح حاصل کر کے پیروی حسینؑ کرتے ہیں۔ اس طرح تاریخ کے دھارے پر کر بلا کا تسلسل قائم رہتا ہے۔

فرعون کے متعلق قرآن کہتا ہے: ”جَعَلَ أَهْلَهَا شَيْعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِّنْهُمْ“

(سورہ قصص، آیت: ۴)

”فرعون کے خاص جرائم میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ انسانوں کو نسلی اعتبار سے تقسیم کرتا تھا اور گروہوں کو دبائے رکھتا تھا۔“

۱۱ھ میں امام حسینؑ اسی قسم کے حالات سے دوچار تھے۔ جاہلیت کی بنیادیں، قومی اور قبائلی عصبیتیں دوبارہ سر اٹھا رہی تھیں۔ امتِ اسلامی کے کمزور افراد ظلم و استبداد کا شکار تھے۔ ایسی صورت میں امام حسینؑ بھی حضرت موسیٰ کی طرح اس صورت حال کو ختم کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔

یہ حقیقت ہے کہ امام حسینؑ آدم و نوحؑ و ابراہیمؑ و موسیٰ کے وارث تھے۔ لیکن کیا آج امریکہ، روس اور ان کے نمک خواروں کی سامراجیت کا مجرمانہ طرزِ عمل کچھ مختلف ہے؟ ایسے موقع پر وراثانِ مشعل کر بلا اور پیروانِ حسینؑ آج بھی خمینی یا ان کی طرح باطل قوتوں سے ٹکرا رہے ہیں۔ یہ ہے

تاریخ کے امروز پر کر بلا کی تکرار اور کر بلا کا تسلسل۔

یزیدوں، فرعونوں اور نمودوں کے عمل کے جواب میں حسینؑ، موسیٰ، ابراہیمؑ اور ان کے پیرووں کا رویہ کیا ہے۔ ان کا رویہ ایک ہی منطق سے ماخوذ رہا ہے یعنی ”لا“ اور ”الا“، ”ہاں“ اور ”نہیں“۔ ہر ”زور“، ”ستم“، ”باطل“ اور ”طاغوت“ کے مقابلے پر ”نہیں“ اور ”خدا“، ”حق“، ”انصاف“ اور ”سچائی“ کے سامنے ”ہاں“۔

حق کے انہیں علمبرداروں کی ”نہیں“ تاریخ کی جان اور قوت کا سبب رہی۔ یہی منطقی ”نہیں“ اور ”ہاں“ تھی جو زندگی میں تحریک و روانی قوت کا سبب بن گئی۔ ان حق کے علمبرداروں کے ہاتھ میں ”نہیں“ وہ شمشیر تھی جس نے زندگی کے تمام سماجی، سیاسی اور مذہبی بد بختیوں کو جڑ سے ختم کر دیا۔ پیغمبرانہ ”ہاں“ ہمیشہ ایک ”نہیں“ کے ساتھ ہوتی ہے۔

حسینؑ کا انکار اور ”نہیں“ موسیٰ اور ابراہیمؑ کی ”نہیں“ ہے۔ یہ نہیں تو حید کی گہرائیوں سے پھوٹی ہے۔ اس میں ”ہاں“ بننے کا امکان نہیں پایا جاتا اس لئے کہ اگر یہ ”نہیں“ ”ہاں“ بن جائے تو جتنی چیزیں برائیوں کی نفی کرتی ہیں وہ سب اثبات میں بدل جائیں۔ ”نہیں“ تمام جھوٹے نقابوں کو تار تار کر کے اصل حقیقت کو جلوہ گر کرتی ہے۔ انسان اور عالم کا ارتقا بغیر اس ”نہیں“ کے ممکن نہیں ہے۔

آدمؑ کے وارث حسینؑ سے جب ابنِ زبیر نے پوچھا کہ اگر یزید بیعت کی دعوت دے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا: ”میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔“ (کامل ابن اثیر، ج ۱، ص ۷ طبع ۱۳۰۳ھ) آپ نے محمد حنفیہ سے مخاطب ہو کر اعلان فرمایا: ”يَا آخِي وَاللّٰهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا مَلَجَا وَلَا مَأْوٰى لِّمَا بَايَعْتُ يَزِيْدَ ابْنَ مُعَاوِيَةَ“

[خدا کی قسم اگر میرے لئے ساری دنیا میں کہیں بھی امن اور پناہ کی جگہ نہ ہوتی تب بھی میں فرزندِ معاویہ کے ہاتھ پر ہرگز ہرگز بیعت نہ کروں گا۔]

حسینؑ کے اس انکار اور اس ”نہیں“ نے تاریخ کی بیکراں فضاؤں میں ابد تک کے لئے ایک گونج

پیدا کر دی ہے۔ ”نہیں“ یعنی باطل، طاغوت، انحراف اور ہر اس چیز، ہر اس قوت کے مقابلے میں احتجاج جو حقیقت اور خدا سے ٹکراتی ہے اس کے بعد ”ہاں“ یعنی صرف خدا کے حضور میں اور منشاء الہی کے آگے اقرار۔

”ہاں“ اور ”نہیں“ یعنی ”اقرار“ و ”انکار“ کی یہی منطق ہے جو زندگی کو الیکٹران (electron) اور نیوٹران (neutron) کے ابتدائی مراحل سے لے کر روحانی اور معنوی مراحل کی بلندیوں تک انسان کی رہنمائی کرتی ہے اور حیات انسانی کی بقا کی ضامن ہے۔

واقعہ کربلا کے چودہ سو برس کے بعد آج بھی نسلِ حسینی کا ایک نائب امام و رہبر زمانے کے یزیدوں کے مقابلہ میں اسی ”نہیں“ کی تکرار کر رہا ہے۔ اس ”نہیں“ میں ایسا یقین ہے کہ جو بڑی بڑی جابر حکومتوں کا تختہ پلٹ سکتا ہے۔ حسینؑ کی پیرو ملت ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ”کَاَنَّهُ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ“ ہے جو مشرقی و مغربی قوتوں کے مقابلہ پر کھڑی ”نہیں“ کی تکرار کر رہی ہے اور نسلِ حسینی کا اپنے قبیلہ کی سنت سے وفاداری کا یہ عالم ہے کہ کربلا پھر اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔

قرآن بتاتا ہے کہ فرعون قسم کے لوگ علمبردارانِ حق کی محکم حکمت عملی اور ان کی کامیابیوں کے خلاف طرح طرح کے بہتان، تہمتیں اور الزامات تراشتے ہیں۔ موسیٰؑ کو فرعون نے کبھی ”ساحر کذاب“ کہا، کبھی ”اِنَّهٗ لَمَجْنُونٌ“ یعنی دیوانہ اور کبھی بانیِ فساد ٹھہرایا۔ یزید بھی وارثِ موسیٰؑ حسینؑ کو باغی، فسادی اور ہنگامہ ساز وغیرہ مشہور کرتا ہے اور چودہ سو برس بعد آج بھی علمبردارانِ حق کو جن اتہامات و الزامات کا سامنا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حق و باطل کی جنگ میں باطل کے اصولِ جنگ، حربوں اور طریقہ کار میں سابقہ مماثلت باقی ہے اور زمانے کی تبدیلی بھی اس میں کوئی فرق نہ پیدا کر سکی۔

حالات کس قدر ملتے جلتے ہیں۔ یہ فرعون کی حکمرانی کا دور ہے۔ اس کے قلمرو میں ہر ظلم و ستم اور خود پرستی کی حکمرانی ہے۔ اس نے لوگوں کی آزادی سلب کر رکھی ہے اور نقیبِ حق موسیٰؑ کو مصر سے ہجرت

پر مجبور ہونا پڑا ہے۔

”فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ“

(سورہ قصص، آیت: ۲۱)

اور اب یزیدی دور ہے، اسلامی قلمرو میں ایک بار پھر ظلم و ستم، غصب اور غارتگری کا دور دورہ ہے، یزید حسینؑ سے بیعت کا طلبگار ہے اور حسینؑ چودہ سو برس پہلے ہی کے فیصلہ کن انداز میں ایک بار ”نہیں“ کہتے ہیں۔ یزید امام وقت کے قتل کا حکم صادر کرتا ہے اور امام وقت اپنی عورتوں اور معصوم بچوں کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر مکہ آنے پر مجبور ہے۔

یزید نے کیا کیا؟

”فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ اِنَّ هٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَاِنَّا لَجَبِيحٌ حَازِرُونَ“

(سورہ شعراء، آیات: ۵۳-۵۶)

انبیاء کی تحریک کے مقاصد میں ایک مقصد انحراف کے تسلط سے بچاؤ تھا۔ زمانہ میں جب مختلف مضرت رساں اسباب کے نتیجہ میں انسانیت کا قافلہ صراطِ مستقیم سے بھٹک جاتا ہے تو ایسے حالات میں خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ایک جہاد کا آغاز کرتا ہے تاکہ دین الہی کے منور اور شفاف چہرے پر جو فساد اور انحراف کے داغ پڑ گئے ہیں انہیں دور کر دے۔

جس وقت امام حسینؑ نے تحریک کربلا کی ابتدا کی، اس وقت خدا کا آخری کامل ترین دین اسلام انحراف کے دہانے پر کھڑا تھا۔ مسندِ خلافت پر یزید کا قبضہ تھا، وہ ”خلیفہ“ کے نام سے مسلمانوں کا دینی رہنما تھا اور اس کا ہر عمل تمام مسلمانوں کے لئے مثالی اور نمونہ سمجھا جاتا تھا اور یہ خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا کہ کسی وقت بھی صحیح اسلام کی صورت بدل جائے گی۔ ایسی صورت میں حسینؑ چاہتے تھے کہ اپنا خون، علی اکبرؑ، علی اصغرؑ، قاسمؑ و عباسؑ کا خون نیز زینبؑ و ام کلثومؑ کی چادر دے کر، غرض کہ کسی بھی قیمت پر ”خلافت“ کے نام سے موجودہ حکومت کو اس طرح رسوا کر دیا جائے کہ اگر وہ مٹ نہ بھی

سکے تو کم از کم خلیفہ کو مسلمانوں کا ”دینی خلیفہ“ کسی طرح نہ مانا جائے اور خلیفہ کی شخصیت اسلامی تعلیمات سے قطعی الگ ہو جائے۔ حسینؑ کو اپنے اس مقصد میں زبردست کامیابی ہوئی۔ یزید سے پہلے جو خلفاء تھے حتیٰ کہ معاویہ تک مثالی اور نمونے سمجھے جاتے تھے، مگر یزید اور اس کے بعد کے خلفاء اسلامی تعلیمات سے اس قدر مختلف نظر آنے لگے کہ مسلمانوں کا کوئی فرقہ بھی ایسا نہیں جو نگاہ احترام سے انھیں دیکھے۔ معرکہ کربلا کا یہ ایک عظیم ترین کارنامہ تھا۔ حسینؑ نے حکومتی اسلام کے ہاتھ پر بیعت نہ کی تاکہ ”اسلام محمدی“ محفوظ و مستحکم رہے۔

سرداد و نہ داد دست در دست یزید

حقاً کہ بنائے لا الہ است حسینؑ

کربلا کی برکت سے اس میدان میں حسینی کارنامہ کو دوام حاصل ہے۔ جس دور میں بھی یہ احساس ہوا ہے کہ اصل اسلام فراموش ہو رہا ہے، علمائے اسلام تحفظ اسلام کے لئے اپنی جان ہتھیلی پر لئے میدان میں آگئے ہیں۔ آج بھی ملک خالد جیسوں کے اسلام کے ذریعہ سے بتدریج یہ خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ اصل اسلام فراموش کر دیا جائے گا۔ ملک خالد جیسوں کے اسلام اور رابطہ العالم الاسلامی کو دنیا کے سامنے اسلام کے نام سے پیش کیا گیا مگر امام خمینی کی سربراہی میں ایران کے عظیم انقلاب نے اچانک اس طلسم کو توڑ دیا اور دنیا کو دکھایا کہ امریکی اسلام اس اسلام محمدی اور اصل اسلام سے مختلف ہے جس کے نگہبان حسینؑ تھے۔ ثروت و نخوت اور ریاکاری کا اسلام اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام وہ ہے جو کمزوروں کا حامی ہو اور مشرق و مغرب کی قوتوں سے مقابلہ کرنے والا ہو، ان کا خادم نہ ہو۔

سچ تو یہ کہ اثر کربلا بھی باقی ہے.....

حسینؑ کے مقصد سے متعلق محمد بن حنفیہ کے نام حسینؑ کی وصیت ایک زندہ اور بولتی سند ہے جس میں انہوں نے اپنے اصل مقصد کی تفصیل اور مکمل حکمت عملی کی تشریح کی ہے۔ وصیت نامہ یہ ہے:

”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ هَذِهِ مَا وَصَى بِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ طَالِبٍ إِلَى أَخِيهِ مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفِ بِالْحَنْفِيَةِ إِنَّ الْحُسَيْنَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ الْحَقِّ وَإِنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقٌّ وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَإِنَّ اللَّهَ يَنْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَإِنِّي لَمُ أَخْرَجُ أَشْرًا وَلَا بَطْرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا وَأَمَّا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةٍ جَدِّئِي (ص) أُرِيدُ أَنْ أَمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَسِيرَ بِسِيَرَةِ جَدِّئِي وَأَبْنِي فَمَنْ قَبِلَنِي بِقَبُولِ الْحَقِّ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْحَقِّ وَمَنْ رَدَّ عَلَيَّ هَذَا أَصْبِرُ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَ الْقَوْمِ بِالْحَقِّ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ“

[میں حسینؑ ابن علیؑ یہ وصیت اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے نام کر رہا ہوں۔ خدا کی یگانگی اور وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمدؐ اللہ کے بندے اور رسولؐ ہیں۔ اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ بہشت اور دوزخ حق ہیں اور قیامت کے دن خدا سب کو اٹھائے گا۔ باطل کے مقابل میں قیام کا مقصد راحت طلبی یا آرام نہیں ہے بلکہ میرا مقصد امت کی اصلاح اور معاشرے کو انحراف سے بچانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ”اچھائیوں“ کی ہدایت کروں اور ”برائیوں“ سے باز رکھوں، میرا شیوہ میرے نانا اور میرے والد علیؑ کی مانند ہے۔ لہذا جو میرے مقصد اور میرے لائحہ عمل کو جان لے اور میرے ساتھ تعاون کرے، وہ سعادت پائے گا اور جو اس کو رد کرے تو میں تحمل کروں گا یہاں تک کہ خداوند عالم میرے اور میری قوم کے درمیان صحیح فیصلہ کرے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔] [بخار الانوار، ج ۱ ص ۷۴ لیتھو چھاپ، ۱۳۸۵ھ]

جرم قرار دے دیا گیا۔

یقیناً یہ دور امام حسینؑ کے لئے بہت پریشان کن ہوگا۔ مگر ابھی سر پر ایک سر پرست تھا۔ حسن مجتبیٰ جیسے بھائی زندہ تھے۔ غم و الم میں حسینؑ کا ایک شریک موجود تھا۔ خاندان کا ایک بزرگ صفحہ وجود پر باقی تھا۔ ذمہ داریاں ابھی حسنؑ پر تھیں، حسینؑ پر نہیں۔ ابھی مہمان علیؑ کے لئے ”دستورِ عمل“ مرتب کرنے کا فرض حسنؑ کے کاندھے پر تھا، حسینؑ پر نہیں مگر ۵۷ھ میں امام حسنؑ کی شہادت کے بعد سے حسینؑ بن علیؑ کی زندگی کا انتہائی صبر آزما دور شروع ہو گیا، جو دس سال تک مسلسل قائم رہا۔ اس ”صبر شکن“ زمانہ میں اپنے فرض کا احساس ہر ہر لمحہ رکھنا اور اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہ ہونا صرف حسینؑ جیسے سید الصابرین ہی کے بس کی بات تھی۔

اس امتحانی دور کی ابتدا اس وقت سے ہو گئی تھی جب امام حسینؑ، اور محبان اہلبیتؑ امام حسنؑ کا جنازہ لے کر مسجد نبویؐ میں دفن کرنے کی غرض سے جا رہے تھے۔ اور راستے میں مروان اور دوسرے لوگوں نے آکر جنازہ پر تیر بار ان شروع کر دیا۔ اس وقت امام حسینؑ کی حالت کیا ہوگی۔۔۔۔۔؟ اس کا ہر انسان اندازہ لگا سکتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر قبل مشفق بھائی کا سایہ سر پر سے اٹھا ہے۔ یکبارگی نہ صرف خاندان بلکہ ایک پورے ”فرق“ کی رہنمائی کرنے کی ذمہ داری سر پر آ گئی ہے۔ ہر طرف غمگین و گریاں فضا ہے اور ایک جماعت کی طرف سے بھائی کے جنازے پر تیر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت یقیناً اصحاب کو جوش آیا ہوگا۔ شاید محمد حنفیہ اور ابو الفضل العباسؑ نے تلواریں کھینچ لی ہوں مگر امام سب کو سمجھا کر جنازہ کو پلٹا کر جنت البقیع میں دفن کر دیتے ہیں۔

اگر حسینؑ اس وقت تلوار کھینچ لیتے تو دنیا کو کہنے کا موقع مل جاتا کہ حسینؑ بھائی کے رویہ کے مخالف تھے۔ جیسے ہی ان کا انتقال ہوا۔ بہانہ تراش کر جنگ کے لئے آمادہ ہو گئے۔ مگر حسینؑ کو تو ثابت کرنا تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم میں اختلاف ہو۔ ہم تو حکم خدا کے پابند ہیں۔ جب خدا کا حکم صلح کرنے کے لئے ہوگا ہم صلح کر لیں گے۔ جب اس کا حکم جہاد کے لئے ہوگا تلوار کھینچ لیں گے۔ جب تک اس

کردار حسین کا ایک ورق

پروفیسر علامہ سید علی محمد نقوی صاحب قبلہ، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

تاریخی راہوں کا ہر چلنے والا جانتا ہے کہ ابتدائے عمر سے امام حسینؑ کی تقریباً پوری زندگی ایک مسلسل اضطراب و کشمکش کا مجموعہ رہی۔

حسینؑ آغوش طفلی ہی میں تھے جب شفیق نانا، رسول اسلام محمد مصطفیٰؐ کا انتقال ہو گیا۔۔۔۔۔

رسولؐ کی آنکھ بند ہونا تھی کہ دنیا ہی بدل گئی۔ خانہ اہلبیتؑ آفات دنیا، پریشانیوں اور بلاؤں کا گہوارہ بن گیا۔ وہ لوگ برسرِ اقتدار آگئے جن کا کیش ہی اہلبیتؑ اطہار کواذیتیں دینا تھا۔

اب کبھی علیؑ وفاطمہؑ کے گھر کے گرد لکڑیاں جمع کی جاتی ہیں۔ کبھی علیؑ کے گلے میں رسی ڈالی جاتی ہے۔ ان تمام مصائب و آلام میں اپنے باپ، ماں اور بھائی بہنوں کے ساتھ ساتھ حسین بن علیؑ بھی برابر کے شریک رہے۔

پچیس سال کی طولانی مدت اور قتل عثمان کے بعد اہلبیتؑ کو اطمینان و سکون کی ایک سانس لینے کا موقع مل سکتا تھا جب کہ امیر المومنین علی بن ابی طالبؑ کو مسلمانوں نے اپنا سربراہ منتخب کیا۔ مگر جمل و صفین اور نہروان کے فتنوں نے اس دور میں بھی اطمینان نصیب نہ ہونے دیا اور بالآخر ابن ماجہ کی ضربت سے امیر المومنینؑ شہید ہو گئے۔ اب مسلمانوں نے امام حسنؑ کو خلیفہ مقرر کیا۔ مگر جلد ہی امیر شام معاویہ نے خلیفۃ المسلمین پر چڑھائی کر دی۔ امام حسنؑ نے مسلمانوں کے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے امیر شام سے صلح کر لی۔

اب اہلبیتؑ کے خلاف آندھیاں شدت سے چلنے لگیں۔ مسجدوں میں منبروں پر علیؑ و حسنؑ پر دشنام طرازی عام ہو گئی۔ امیر المومنینؑ کے شیدائیوں کو قید خانوں میں ڈال دیا گیا۔ اہلبیتؑ کا نام لینا

کا حکم رہے گا جنگ کریں گے اور جب اس کا حکم ہوگا سرکٹا دیں گے۔

اگر اس وقت حسینؑ تلوار کھینچ لیتے تو ان کی ”مظلومی“ معرضِ بحث میں پڑ جاتی۔ لوگوں کو کہنے کا موقع مل جاتا کہ حسینؑ نے تو خود معاہدہ صلح کی خلاف ورزی کی۔ عامہٴ خلاق کا امن غارت کرنے کی کوشش کی۔ اب اگر انھیں شہید بھی کر دیا گیا تو اعتراض کی کیا گنجائش اور حکومت شام کے لئے معاہدہ کی دوسری شرطوں کو توڑنے کا جواز بھی فراہم ہو جاتا۔ اس لئے حسینؑ نے طے کر لیا کہ جب تک حکومت شام معاہدہ کو بالکل پس پشت نہ ڈال دے گی میں اس کے خلاف کھڑا نہ ہوں گا۔

اس موقع کے بعد بھی نہ جانیں کیا کیا تکلیفیں برسرِ اقتدار گروہ نے امام کو پہنچائیں۔ ایک اسلامی رہنما کے لئے یہی کیا کم تکلیف کا باعث ہے کہ خدا کے بنائے اور رسولؐ کے پہنچائے ہوئے قانون میں تبدیلیاں کی جانے لگیں۔ ”زکوٰۃ فطرہ“ کی مقدار بدل دی گئی۔ ”خليفة المسلمين“ سونے کے زیورات پہننے لگا۔ درندہ جانوروں کی کھال فرش کے طور پر بچھائی جانے لگی۔ شریعت اسلام میں حکم تھا کہ پیچانے قبلہ رونہ ہوں، شام میں تمام پیچانے قبلہ کی طرف بنوائے گئے، عرفہ کے دن تلبیہ کہنے کا حکم تھا، معویہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰؐ اور علی مرتضیٰؑ اور اب تک تمام صحابہ کرام بھی بسم اللہ نماز میں باوازا بلند کہتے تھے، معویہ نے آواز کے ساتھ بسم اللہ کہنے سے ممانعت کر دی۔ ”دینی مواخات“ ہونے کی بناء پر امیر شام نے ایک شخص حنات بن زید کی میراث پر قبضہ کر لیا۔ حالانکہ شرع محمدی میں میراث نسبی وارث کو ملتی ہے۔ غرض اس قسم کی نہ جانیں کتنی ”بدعتیں“ رواج پا گئیں۔

ان تمام واقعات کی اطلاع امام حسینؑ کو بھی یقیناً پہنچتی ہوگی۔ امام حسینؑ کے لئے تلوار اٹھانے کے واسطے صرف یہی ایک وجہ کافی تھی کہ اسلام کے وجود کو شامی حکومت سے خطرہ تھا مگر حسینؑ کو تو صبر و رضا کا نمونہ قائم کرنا تھا۔ ان کو تو ثابت کرنا تھا کہ خدا کے منتخب کئے ہوئے رہنما نہ موقع پرست ہوتے ہیں، نہ جلد باز بلکہ وہ تو وہی کرتے ہیں جو اس کی مرضی ہو۔ چاہئے اس سلسلے میں ان کو کتنے

ہی مصائب کا سامنا کرنا پڑے، کتنی ہی تکلیفیں اٹھانا پڑیں۔

اموی اہل اقتدار نے نہ صرف یہ کہ دین خدا میں تبدیلی کی بلکہ اس کے محافظوں کو تہ تیغ بھی کیا۔ سیکڑوں حافظان قرآن اور صحابہ رسولؐ بے درنگ قتل کئے گئے۔ ان ہی میں حجر بن عدی بھی تھے جن کی شہادت سے دنیائے اسلام میں تہلکہ مچ گیا تھا۔ امیر شام معاویہ نے حجر کو ان کے وطن سے بلوا کر موت کی آغوش میں ڈال دیا۔ ان کی غلطی کیا تھا؟ بس یہ کہ وہ علیؑ اور ولاد علیؑ کے نام لیوا تھا۔ جمہور مسلمین کے چوتھے خلیفہ کے مداح تھے۔ یہ امیر شام کے نزدیک وہ سنگین جرم تھا جس کی سزا موت، اور بس موت، تھی حجر کے قتل پر مخالفین اہلبیتؑ تک تڑپ اٹھے تھے۔ خلیفہ اول کی صاحبزادی عائشہؓ کو جب اس المناک واقعہ کی اطلاع ہوئی تو وہ بلبلہ کے کہہ اٹھیں کہ ”اگر معاویہ کو اہل کوفہ کی بیداری کو تھوڑا سا بھی احساس ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔“ مگر جگر خوارہ کا فرزند جانتا تھا کہ عرب سے ”آدمی“ فنا ہو چکے ہیں۔ بخدا حجر اور ان کے ساتھی عرب کے سر اور دماغ کی حیثیت رکھتے تھے۔ خلیفہ دوم کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر کو جب حجر کے قتل کا حال معلوم ہوا تو وہ ڈاڑھیں مار مار کے رونے لگے۔ جب ان لوگوں کا یہ حال تھا تو امام حسینؑ پر اس واقعہ کا کتنا اثر ہوا ہوگا؟ اس کا ہر انسان اندازہ کر سکتا ہے۔

امامؑ نے اس حادثہ پر اپنے رنج و الم کا اظہار بھی فرمایا جس کی اطلاع امیر شام معاویہ تک پہنچی اور ان کو خدشہ ہوا کہ کہیں امامؑ اپنے جانثاروں کو لے کر ان کے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں۔ اس لئے انھوں نے امام حسینؑ کے نام ایک تہدید کی خط بھی لکھا۔ معاویہ کے اس خط کا حسینؑ نے جو تاریخی جواب دیا ہے اس نے بہت سے حقائق کے چہروں کو بے نقاب کر دیا۔ امامؑ جانتے تھے کہ ان کے والد کی خاموشی سے جو مفاد اسلام کے لئے اس وقت ضروری تھی غلط فائدہ اٹھا کر لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ علیؑ اہل اقتدار کے مخالف نہیں تھے ورنہ وہ صدائے احتجاج کیوں نہ بلند کرتے۔ اس لئے حسینؑ نے اپنے اس خط میں امیر شام کی ان تمام غلطیوں کا ذکر کر دیا جن سے اسلام اور احکام

حسینؑ اور اسلام

پروفیسر علامہ سید علی محمد نقوی صاحب، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

اسلام کوئی کاغذی مذہب نہیں بلکہ ایک ایسا نظریہ حیات ہے، جو انسانی زندگی کے تمام گوشوں اور پہلوؤں کو اپنے ذہن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ اس کا ایک پورا نظریاتی نظام ہے، ایک ایسا نظام جو انسانی وجود، اقدار حیات، تہذیبی، اور مذہبی نظریات، معاشی اور اقتصادی تصورات سب پر حاوی ہے اور سب کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔

ممکن ہے کہ مردم شماری کے رجسٹر پر جس اسلام کا اندراج ہوتا ہے وہ زبان پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ کہہ دینے سے یا کسی مسلم گھرانے میں پیدا ہو جانے سے حاصل ہو جاتا ہو، مگر واقعی مسلمان وہی ہے جس کا ہر بن موکلہ پڑھ رہا ہو۔ جس کا ہر عمل مسلمان ہو، جس کی ذہنیت اسلامی سانچوں میں ڈھلی ہوئی ہو۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ صرف چند عربی الفاظ کا مجموعہ نہیں، ایک خاص نظریہ حیات ہے۔ جب ایک سچا مسلمان یہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ نہ صرف زبان سے اللہ کے علاوہ تمام خداؤں سے اظہار بیزاری کرتا ہے اور پیغمبرؐ کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، بلکہ اس کا عمل اس کے قول کی تفسیر کرتا نظر آتا ہے وہ لات وعزئی کے مجسموں کو ہی پاش پاش نہیں کرتا بلکہ ہر ”بت“ کو توڑ کر رکھ دیتا ہے چاہے وہ کسی سومناتھ کی طلائی مورتیاں ہوں اور چاہے دل کی گہرائیوں میں جلوہ آرا بت۔

اگر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صرف انھیں پتھر کے مجسموں کو توڑتا ہوتا تو شاید دنیا اس سے اتنا خطرہ محسوس نہ کرتی۔ کیوں کہ ان بتوں کا کیا ہے؟ یہ تو زلزلوں سے بھی گر جاتے ہیں، سیلاب کے بہاؤ بھی

ان کو زمین بوس کر دیتے ہیں۔ مگر اس کا کلمہ حق صرف ان بتوں کو پاش پاش نہیں کرتا تھا بلکہ ان سے کہیں زیادہ طاقت و خداؤں کی طاقت اور قوت کو چیلنج کرتا تھا اور وہ دل کی گہرائیوں میں جلوہ فرما دولت و طاقت کے احساس برتری کے بت تھے، قوم، قبیلے اور ذات پات کے بت تھے۔

ان خداؤں نے ایک مدت سے انسان کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، دولت و طاقت کو سب کچھ سمجھ لیا گیا تھا۔ سونے چاندی کے چند کھنکھتے ہوئے سکوں کے حصول کو انسان نے اپنا مقصد زندگی تصور کر لیا تھا، ہر دو کوڑی والا قارون و شداد کی طرح بھگوان بنا پھرتا تھا۔ ایک دوسرا طبقہ طاقت کو سب کچھ سمجھتا تھا۔ اہل جاہ و ثروت کو کمزوروں کے جان و مال، عزت و ناموس سب کا مالک سمجھا جاتا تھا۔ طاقت و روں کو کھلے عام اجازت تھی کہ وہ جب چاہیں بے دست و پا افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ اسی جذبے کا نتیجہ تھا کہ دنیا میں فرعون و نمرود جیسی شخصیتیں پیدا ہو گئیں جنہوں نے بے دھڑک خدائی کا اعلان کر دیا۔

دولت و طاقت کی طرح قبائل پرستی کی لعنت عام تھی۔ ہر فرد اپنے قبیلہ سے منسلک تھا جس کی وجہ سے عالم انسانیت لخت لخت ہو گیا تھا۔ بات بات پر قبائل میں جنگ چھڑ جاتی، جس کا سلسلہ برسوں چلتا رہتا تھا۔ عرب کی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ بھی ملتا ہے کہ دو قبیلوں کے افراد میں گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہوا، جس میں ایک آگے بڑھ گیا۔ اس پر اتنا اشتعال پیدا ہوا کہ دونوں قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی جو چالیس سال تک چلتی رہی۔

یہ لعنت عرب سے مخصوص نہ تھی اس وقت کی مہذب دنیا بھی قوم و قبیلہ کے بتوں کے سامنے سجدہ ریز تھی۔ فرق یہ تھا کہ عربوں میں قبائل کی تفریق تھی، یونان، روم اور فارس میں یہ ملکی سرحدوں کی تفریق کی صورت میں نمودار ہوئی تھی۔ اور یہ تفریق اتنی شدید ہو چکی تھی کہ مذہب تک کو مختلف خانوں میں بانٹ دیا گیا تھا۔ عیسائی مذہب اسی تفریق کے نتیجے میں کئی دھڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ”رومن چرچ“، ”الگ تھا۔“ ”گریک چرچ“، ”الگ تھا۔“ ایک چرچ والے دوسرے کو نہ صرف یہ کہ

عیسائی نہیں سمجھتے تھے بلکہ دائرہ انسانیت ہی سے خارج سمجھتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مختلف ملکوں کی جنگیں نسل بعد نسل تک چلتی رہیں، غرض قوم و قبیلہ پرستی نے انسانی سفینہ کو خاک و خون کے ایک ایسے بھنور میں ڈال دیا تھا جس سے صحیح سالم نکل جانا بظاہر غیر ممکن نظر آتا تھا۔

طاقت و دولت، قوم و قبیلہ ہی کی طرح نسل پرستی اور ذات پات کے بت پوجے جارہے تھے، دنیا میں بعض نسلیں اپنے کو برتر اور دوسری تمام نسلوں کو کمتر سمجھتی تھیں۔ آریہ نسل ہندوستان کی دوسری نسلوں کو ل اور بھل وغیرہ کو شورو اور اچھوت سمجھتی تھی عرب دنیا کی تمام دوسری نسلوں کو پست سمجھتے تھے جس کے نتیجے میں انھوں نے دوسروں کو عجم کہنا شروع کر دیا تھا۔ گویا ان کے نزدیک اور تمام نسلیں گونگی اور غیر مہذب تھیں۔ یونان و روما کی عظیم سلطنتوں میں حبشی النسل افراد کو صرف غلام بنانے کے لئے مخصوص کر لیا گیا تھا۔ کالی چھڑی والوں کو دائرہ انسانیت سے ہی خارج قرار دے دیا گیا تھا۔ ہندوستان میں ذات پات کی تفریق عروج پر تھی۔ ابن آدم کو مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ جن میں سے بعض پیدائشی طور پر عزت و حرمت کے مستحق سمجھے جاتے تھے۔ اور دوسرے اچھوت اور شورو قرار دیئے جاتے تھے، غرض انسان نہ جانے کتنے غیر فطری خداؤں کی پرستش کر رہا تھا جو لات و عزّی کے پتھر کے مجسموں سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، اسلام نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا جو نعرہ دیا وہ ان تمام بتوں کی طاقت کو چیلنج کرتا ہے۔ ایک واقعی مسلمان جب زبان سے کہتا ہے کہا اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں تو اس کا عمل اس کے قول کی نہ صرف تائید بلکہ تفسیر کرتا نظر آتا ہے۔ وہ اپنے عمل سے ثبوت دیتا ہے کہ اس کے نزدیک صرف ایک خدا ہے اور تمام انسان اسی ”ایک“ کے خلق کردہ ہیں۔ اس لئے وہ لازمی طور پر برابر ہیں۔ چاہے وہ نمرود و فرعون ہوں چاہے مفلس و کنگال ہوں، چاہے وہ ہیبت و طاقت کے مجسمے ہوں اور چاہے کمزوری اور ناتوانی کی تصویر، چاہے عرب ہوں چاہے غیر عرب، چاہے کالے ہوں چاہے گورے، چاہے پیدائشی طور پر کسی اونچی ذات سے تعلق رکھتے ہوں یا پست ذات سے۔

اسی طرح جب ایک واقعی مسلمان کہتا ہے کہ اللہ ہی خدا ہے تو اس کا ہر عمل گواہی دیتا ہے کہ وہ اللہ کو اپنا خالق و مالک سمجھتا ہے۔ اب اگر وہ کسی کے سامنے دست سوال پھیلاتا ہے تو بس اللہ کے سامنے، کسی سے مدد طلب کرتا ہے تو وہ اللہ سے۔ کسی سے ڈرتا ہے تو اللہ سے۔ غرض وہ اپنے کو ہر طرح سے اللہ کا سمجھتا ہے۔

اسی طرح جب ایک سچا مسلمان کہتا ہے مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ تو وہ صرف زبان پر یہ الفاظ جاری نہیں کرتا بلکہ اپنے اعمال سے، کردار و افعال سے اس کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ وہ واقعی رسول کو اس کا پیغامبر سمجھتا ہے۔ اب وہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، خمس و زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، موقع آنے پر اپنی جان اسلام پر نچھاور کر دیتا۔ تمام انسانوں خصوصاً مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھتا ہے۔ اس لئے کہ رسولؐ نے اس کا حکم دیا ہے۔ وہ ایثار کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، ایمان داری کا مظاہرہ کرتا ہے، حق و انصاف کی پاسبانی کرتا ہے، کمزوروں کی مدد کرتا ہے، امن پسندی کا ثبوت دیتا ہے، اس لئے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تاکید کی ہے۔

وہ شراب، فواحش، چوری وغیرہ سے پرہیز کرتا ہے، ظلم و تعدی سے نفرت کرتا ہے، بے وجہ جنگ و جدل کو برا جانتا ہے اس وجہ سے کہ پیغمبر خدا نے ان باتوں سے منع کیا ہے اور وہ پیغمبر کو دل کی گہرائیوں سے پیغمبر سمجھتا ہے۔

غرض مسلمان بن جانا، صرف زبان سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ کہہ دینے سے ممکن نہیں بلکہ اس کے لئے اپنے ہر عمل کو خدا اور رسولؐ کے بتائے ہوئے سانچوں میں ڈھالنا پڑتا ہے۔

اسلام نہ صرف ایک مذہب ہے بلکہ ایک مکمل نظریہ حیات ہے جس کو قبول کر لینے سے انسان فرائض کی ایک باقاعدہ زنجیر میں جکڑ جاتا ہے اس پورے نظریہ اسلامی کی بنیاد لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ ہے، یہ دو جملے نہیں ہیں، پورے اسلامی نظام کی روح ان چند الفاظ میں رکھ دی گئی ہے۔ پیغمبرؐ نے اپنی پوری زندگی ان جملوں کو مسلمانوں کے ذہن نشین کرنے میں صرف کر دی۔ اس

کے لئے آپ نے مصائب اٹھائے، مصیبتیں برداشت کیں مگر ان اقدار سے دست بردار نہ ہوئے۔ پیغمبرؐ کے بعد حضرت علیؑ نظریہ اسلام کے عظیم ترین علم بردار بن کر ہمارے سامنے آئے آپ نے تختِ حکومت پر ٹھوکر ماری۔ ہاتھوں میں رسی بندھوا لی اور آخر کار سجدہ میں مہلک زخم کھالیا، مگر اسلام کے مخصوص کردار کی حفاظت کرتے رہے۔

لیکن ان دونوں دوروں میں ایک طبقہ ایسا موجود رہا جو بظاہر تو کلمہ پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کا کلمہ پڑھ رہا تھا مگر اندرونی طور پر اس اسلامی بنیاد کو ڈھانے کی فکر میں تھا، پیغمبرؐ نے عربوں میں ان چند الفاظ کے مجموعہ سے حریتِ فکر و آزادی، کردار کی روح پھونک دی تھی وہ اس گروہ کے مفادات پر ضرب کاری لگا رہی تھی۔ اس لئے یہ طبقہ مسلمانوں کے افکار و کردار کو معدوم کر کے اسلام کو دورِ جہالت کے سانچوں میں ڈھالنا چاہتا تھا۔ حضرت علیؑ کی خلافت تک پہنچتے پہنچتے یہ طبقہ انتہا مضبوط ہو گیا کہ صفین و جمل کی لڑائیوں میں اس نے کھل کر اسلامی طاقت کو چیلنج کیا، مگر تختِ خلافت تک رسائی کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔

حضرت علیؑ کی شہادت کے بعد حالات نے پلٹا کھایا اور زمامِ خلافت اسلامی اس گروہ کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اب کیا تھا؟ کھلے عام خدا اور رسولؐ کے احکام کی خلاف ورزی ہونے لگی۔ قصرِ خلافت میں مغنیوں کا جگمگا رہنے لگا۔ رقص و سرور کی محفلیں گرم ہونے لگیں۔ رسولؐ اور علیؑ نے مسجد کی چٹائی پر بیٹھ کر حکومت کی تھی، مگر اب خلافتِ اسلامی نے قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں کی جگہ لے لی۔ بیت المالِ خلیفہ کا ذاتی خزانہ بن گیا۔ اموالِ غنیمت مسلمانوں کے بجائے قصرِ شاہی میں جانے لگے۔ غرض وہ سب کچھ ہونے لگا جو روم و فارس کی سلطنتوں میں ہوتا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ دے الفاظ میں خدا و رسولؐ کی بے حرمتی بھی کی جانے لگی۔ یہاں تک کہ حاکمِ شام کو ”یا رسول اللہ“ کہہ کر خطاب کیا گیا۔ یہ سب کچھ ہوا مگر ابھی تک کھل کر اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ورزی کا اعلان نہیں ہوا تھا، لیکن ۶۰ھ میں جب یزید برسرِ اقتدار آیا تو اسلام کی یہ باریک نقاب بھی تار تار ہو گئی۔ اب

تختِ خلافت پر وہ متمکن تھا جو نہ صرف یہ کہ لہو و لعب کا دلدادہ تھا بلکہ مشہور زمانہ شراب خوار بھی تھا۔ چنانچہ عبد اللہ بن زبیر نے اس کا نام ہی ”سکران“ یعنی بدمست رکھ لیا تھا۔ تاریخوں میں یہاں تک موجود ہے کہ جب یزید اہل مکہ کو ہموار کرنے کے لئے مصلحتاً حج کے لئے گیا تو اس کی محفل میں وہاں بھی جام و ساغر کے دور چلتے رہے۔ اس کے علاوہ ایسے ایسے جرائم کا مرتکب ہوتا تھا، جن کا کوئی مہذب انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔

واقعتی نے عبد اللہ بن حنظلہ کی زبانی نقل کیا ہے کہ ”خدا کی قسم، یزید کے دورِ خلافت میں ہم کو اس کا یقین ہو گیا تھا کہ آسمان سے ہم پر پتھر برسیں گے وہ ایسا شخص تھا جو اپنی سوتیلی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں تک کو نہ چھوڑتا تھا۔“

جب حاکم کا یہ کردار ہو تو ظاہر ہے کہ رعایا کا کیا عالم ہوگا۔ مثل مشہور ہے کہ النَّاسُ عَلَى دِنِّ مُلُو كِهِمْ۔ ”لوگ اپنے بادشاہ کی پیروی کرتے ہیں مسلمانوں میں دورِ جاہلیت کے تمام خصوصیات تازہ ہو گئے۔ اسلامی احکام کی خلاف ورزی مسلمانوں کا شیوہ بن گئی۔ قرآن میں خالق نے ارشاد فرمایا تھا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ”تم میں بزرگ و برتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، سب سے زیادہ صاحبِ کردار ہو۔“ مگر مسلمانوں میں ایک بار پھر دولت و طاقت، قوم و قبیلہ کو برتری و کمتری کا معیار سمجھا جانے لگا۔ ایک بار پھر نسلی تعصب نے سر اٹھایا۔ تاریخ کی مسلم حقیقت ہے کہ اموی دور میں غیر عرب مسلمانوں کے ساتھ دوسرے درجے کے شہری کا سا سلوک ہوتا تھا۔ پیغمبرؐ نے فرمایا تھا کہ ایک عرب کو غیر عرب پر کوئی برتری حاصل نہیں، مگر اس دور میں عربوں کو حکومت کرنے اور غیر عرب مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بننے کا حقدار سمجھ لیا گیا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ ترک کیا جانے لگا، ظلم و ستم، بے گناہوں کا خون بہانا، فتنہ و فساد برپا کرنا اسلامی حکومت کا دستور قرار پا گیا۔ یہی نہیں۔ یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ خلیفہ اسلام مذہب کے بنیادی اقدار کا مذاق اڑانے لگا۔ خدا اور رسولؐ کی شان میں نہ صرف گستاخیاں کی جانے

لگیں بلکہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کا کلمہ پڑھنے والے خدا کے وجود اور رسول کی رسالت میں ہی شک کرنے لگے۔ جب خدا اور رسول ہی معرض بحث میں پڑ گئے تو قیامت اور سزا و جزا کس گنتی میں تھی۔

نام نہاد ”امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین“ یزید کے یہ شعر آج بھی تاریخِ اسلامی کے دامن پر ایک بدنماداغ کی حیثیت سے موجود ہیں:-

علیہ ہاتھ اعلیٰ وترمی
بذلک انی لاحب التناجیا
حدیث ابی سفیان قدما سماہا
الیٰ احد حتی اقام البواکیا
الاهات سقینی علی ذاک قہرۃ
تخیرها لعنہ کرما شامیا
اذا مانظرنا فی امور قدیمتہ
وجدنا حلالا شربہا متوالیا
وان مت یا ام الاحیہ فانکحی
ولاتاغی بعد الفراق تلاقیا
فان الذی حدیث عن یوم بعثنا
احادیث طسم تجعل القلب ساہیا
ولابدلی من ان ازور محمدا
بمشبولۃ صفراء تروی عظامیا

ترجمہ:- اے نازنین! مجھے بلند آواز سے سنا اور گا کر پڑھ مجھے چپکے چپکے گفتگو اچھی نہیں لگتی۔

سنا ابوسفیان کا وہ پُرانا قصہ، اُحد میں اس کا کارنامہ (پیغمبر اسلام کے خلاف چڑھائی) جہاں اس نے دشمنوں (مسلمانوں) کے گھر میں ماتم برپا کر دیا۔ ہاں اسی کے ساتھ مجھے شراب پلاتی جا۔ وہ شراب جس کو شام کے منتخب انگوروں سے تیار کیا گیا ہو۔ ہم جب قدیم عمل درآمد (دور جاہلیت) پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں اس کا پینا حلال ہی نظر آتا ہے۔ اور اگر میں مرجاؤں اے نازنین محبوبہ! تو کسی اور سے نکاح کر لینا۔ یہ امید نہ کرنا کہ اس جدائی کے بعد پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ دوسری زندگی کے بارے میں تو نے جو داستانیں سنی ہیں وہ پارینہ قصے ہیں۔ جو انسان کے دل کو نادانی میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ یقینی ہے کہ میں ایسی شراب میں مست رہ کر محمدؐ کا سامنا کروں گا جس کا اثر ہڈیوں تک اتر گیا ہوگا۔“

مسلمانوں کے ہاتھوں اسلام کی یہ دُرگت بن چکی تھی جب رسول خدا کے نواسے علیؑ وفا طمہ کے بیٹے حسینؑ اسلام کی بنیادوں کی حفاظت کے لئے اپنی تمام بے سروسامانی کے باوجود اٹھ کھڑے ہوئے۔ حسینؑ جانتے تھے کہ اگر مسلمانوں کو خواب غفلت سے نہ چونکا یا گیا تو اسلام پر ”یزیدیت“ کا ملمع اتنا گہرا چڑھ جائے گا کہ پھر اسلام محمد مصطفیٰ کا پہنچایا ہوا اسلام نہ رہے گا، بلکہ اموی اسلام بن جائے گا۔ ملوکیت کے طوفان میں گھر کردہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کا سفینہ بے نام و نشان ہو جائے گا۔ شمع حق ظلمتِ باطل کی یورشوں میں بجھ کر رہ جائے گی۔ اموی زلزلے انسانی دل و دماغ سے ”اللہ اکبر“ کے مناروں کو گرا کر رکھ دیں گے۔ نقش اسلام میں یزیدیت کا رنگ بھر دیا جائے گا۔ اس لئے حسینؑ اپنے گنے چنے ساتھیوں کو لے کر اس عظیم مہم کے سر کرنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے۔

بظاہر کتنا عجیب معلوم ہوتا ہے کہ وقت کے ایک ایسے بہاؤ کو روکنے کے لئے جس کی پشت پر عظیم اموی طاقت بآن ہیبت و جبروت موجود ہو، جس کی رد میں تمام مسلمان بہہ رہے ہوں، بظاہر مدینے کی ایک گلی کا گوشہ نشین اپنے چند عزیزوں اور دوستوں کو لے کر اٹھے تاکہ اس بہاؤ کو روک کر عمارتِ اسلام کو ز میں بوس ہونے سے بچالے اور مسلمانوں میں انقلاب پیدا کر کے دوبارہ ان میں

تصویر نظر آئے گی۔ تاریخ میں کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں ملتا، کوئی چھوٹی سے چھوٹی روایت بھی ایسی نظر نہیں آتی جس سے معلوم ہو کہ حسینؑ نے کسی قریشی کو غیر قریشی پر، کسی عرب کو غیر عرب پر، کسی سرمایہ دار کو مفلس پر کبھی کسی بات میں ترجیح دی ہو۔ کبھی کسی سے رنگ، نسل یا دولت کی وجہ سے امتیازی سلوک کیا ہو۔

حسینؑ نے نہ صرف مساوات اسلامی کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا بلکہ اسلامی ایثار کی بھی انتہا کر دی دشمن کی فوج کو پانی پلا کر حسینؑ نے واضح کر دیا کہ سچے مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہئے۔ وہ لاکھ خون کے پیاسے دشمن ہوں ہیں تو انساں؟ اسلام نے ایک مسلمان کا فرض قرار دیا ہے کہ وہ انسانوں کے دکھ درد میں کام آئے۔ اسی لئے حسینؑ نے اپنے قافلے کا تمام ذخیرہ شدہ پانی دشمن کی فوج کو پلا دیا۔ حالانکہ وہ پانی جو ایک ہزار سواروں اور ان کے مرکبوں کو سیراب کر چکا تھا اگر رکھا جاتا تو کب تک کام آسکتا تھا۔ شاید اس صورت میں سکینہ و رقیہ کی ”العطش، العطش“ کی صدائیں بلند نہ ہوتیں، علیٰ اضغرؓ پیاس سے جاں بلب نہ ہوتے مگر دنیا اسلامی ایثار کا نمونہ نہ دیکھ پاتی۔

حسینؑ نے دنیا کو یہ بھی دکھا دیا کہ مسلمان حق و صداقت کی پاسبانی میں کس طرح اپنا سب کچھ لٹا سکتا ہے۔ سخت سے سخت قربانیاں پیش کر سکتا ہے علی اکبرؑ جیسے جوان رعنافر زند اور عباسؑ جیسے شیر دل بھائی، حبیب جیسے جانثار دوست، قاسم جیسے چہیتے بھیتے اور علی اصغرؑ جیسے شیر خوار کی قربانیاں پیش کی جاسکتی ہیں تین دن تک بھوک پیاس کی اذیت برداشت کی جاسکتی ہے دن بھر عزیز و اقارب کے لاشے لالا کر گنج شہیداں میں رکھے جاسکتے ہیں اور آخر کار خود اپنا جسم تلواروں کی زد پر رکھا جاسکتا ہے مگر حق و صداقت کی منزل سے ایک قدم پیچھے ہٹنا ممکن نہیں۔

سید الشہداء علیہ السلام نے اسلامی امن پسندی اور رواداری کی تصویریں بھی دنیا کے سامنے پیش کر دیں۔ ۱۰۰ مرحوم تک حسینؑ صلح کی گفتگوئیں کرتے رہے، یہاں تک کہہ دیا کہ میں کسی دوسرے ملک جانے کے لئے تیار ہوں اپنے ساتھیوں کو تاکید کر دی کہ دیکھو لڑائی میں تم پہل نہ کرنا، خود حملہ نہ

کرنا، ہاں جب حملہ ہو جائے تو دفاع کرنا جو اسلامی قانون کی رو سے فرض ہے۔ اس لئے اس میں کوتاہی بھی غلط ہے مگر اپنی طرف سے کوئی جارحانہ کاروائی نہ کر کے حسینؑ نے صلح پسندی و رواداری کا وہ ثبوت دیا جس کا اقرار دشمنوں تک کو کرنا پڑتا ہے۔

اسلام کی بنیادی روح اللہ پر بھروسہ ہے کہ بلا میں حسینؑ اور ان کے ساتھیوں کا ہر عمل پکار کر کہتا محسوس ہوتا ہے کہ دیکھو! اللہ پر بھروسہ اسے کہتے ہیں، مالک حقیقی کی رضا کی طلب اور اس پر کامل یقین ہی تھا جس نے کر بلا کے ہر مجاہد کو عزم و ہمت کا پہاڑ بنا دیا تھا کہ بلا کا ہر مرنے والا یہ سوچ کر میدان میں جاتا تھا کہ ہم لاکھ بے بس سہی فوج مخالف کے پاس لاکھ شمشیر و سنان و گرز سہی مگر ہم حق کے راستے پر تو ہیں، اس لئے ہم کو ڈر کا ہے؟ جب تک اس کی مدد شامل حال رہے گی یہ اسلحہ اور ساز و سامان کوئی گزند نہ پہنچا سکیں گے اور جب اس کی مصلحت ہوگی تو منزل شہادت تک پہنچ کر اس کی دائمی رضا کے حقدار بن جائیں گے۔

اللہ پر یہ یقین کامل ہی تھا، جس نے کر بلا کے ایک ایک بچہ کو ہزاروں پر بھاری بنادیا تھا۔ حسینؑ نے جس طرح زندگی کے ہر شعبہ میں اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے ان کو تاگی بخش دی اسی طرح اسلامی عبادات کو جتنی اہمیت کر بلا میں حاصل ہوگئی کبھی اتنی نمایاں نہ ہوئی تھی۔

حسین علیہ السلام نے فوج مخالف سے ایک رات کی مہلت صرف اس لئے طلب کی کہ زندگی کی اس آخری رات میں جی بھر کے یاد الہی کر لیں، حالانکہ فطری طور پر ایک شخص کو اپنی زندگی کی آخری رات میں کیا کیا تمنائیں ہونا چاہئیں۔ ایک باپ کو یہ تمنا ہونی چاہئے کہ وہ زندگی کی آخری رات اپنے بچوں کے ساتھ گزارے، ایک بیٹے کو یہ آرزو ہونی چاہئے کہ اپنی زندگی کے آخری لمحات ماں کے پاس صرف کرے، ایک بھائی کو یہ فکر ہونی چاہئے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بہن کے قریب رہے۔ کیا کر بلا میں حسینؑ کی یہ آرزو نہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ زینب کے قریب رہیں زیادہ سے زیادہ اُم لیلیٰ اور رباب کو تسکین دیتے رہیں، زیادہ سے زیادہ سکینہ کی دل جوئی کرتے رہیں، مگر

تاریخ کی مسلم حقیقت ہے کہ حسینؑ نے یہ رات، جب یقین تھا کہ کل ضرور شہید کر دیئے جائیں گے، خیم میں نہیں، یادِ الہی میں صرف کی۔ رات بھر حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی عبادت میں مصروف رہے، کوئی سجدہ میں تھا، کوئی رکوع میں، کوئی حالتِ قیام میں تو کوئی قعود میں حسینؑ نے زندگی کے آخری لمحات عبادت میں صرف کر کے مسلمانوں پر عبادت کی اہمیت واضح کر دی، فطری طور پر حسینؑ کے چاہنے والوں کو یہ سوچنا چاہئے کہ اس نماز کی کیا اہمیت ہے، اس سجدہ کی کیا حیثیت ہے، اس رکوع و سجود کی کیا منزلت ہے، جس کو ہمارا پیشوا مرتے مرتے نہ بھولا۔ اگر اب وہ سوچیں گے تو یقیناً ان کا ضمیر آواز دے گا کہ اگر تم محبتِ حسینی کے دعویدار ہو تو پہلے ان کی سیرت پر عمل کرو، فرائض سے عہدہ برآ ہو، عبادتوں کو انجام دو، ورنہ الفتِ شبیری کا دعویٰ کھوکھلا رہے گا۔ اس طرح مسلمانوں کے دل و دماغ میں عبادت کی اہمیت رچ بس جائے گی۔ اسی مقصد سے حسینؑ نے رات بھر عبادت میں صرف کی، اور اسی مقصد سے میدانِ جنگ میں برستے ہوئے تیروں کے درمیان مصلیٰ بچھا دیا ورنہ حسینؑ نمازِ ظہر خیمے میں بھی ادا کر سکتے تھے مگر حسینؑ تو یہ چاہتے تھے کہ واضح کر دیں کہ اسلام کے سچے علمبردار ان کے لئے نماز کی کیا اہمیت ہے، اور دنیا کو دکھا دیں کہ یزید کے پیروکار کس قسم کے مسلمان ہیں، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ نماز کی مہلت نہ دی بلکہ نمازیوں پر تیر برس کر اپنے اسلام کا اثاثہ بنا دیا اور حسین علیہ السلام نے اپنے کردار و افعال سے دنیا کو حقیقی اسلام سے روشناس بنا دیا۔

یک حسینے نیست کو گردد شہید

ورنہ بسیارند در دنیا یزید

بوعلی شاہ قلندرؒ

حسینؑ آزادی کے علمبردار

نواب مظفر علی خان صاحب قزلباش تعلقہ انوار نواب گنج، علی آباد، بہرائچ

حسینؑ! انسانیت کا تجھ سے مستقبل ہوا روشن

تجھے ہم آفتاب صبحِ آزادی سمجھتے ہیں

واقعہ کربلا، انسانی تاریخ میں ایک ایسی درخشاں مثال ہے، جو رہتی دنیا تک بلا امتیاز عقائد، نوعِ انسانی کو دعوتِ حق دیتی رہے گی۔ اور دنیا کے ہر طبقے کو حق و صداقت کی راہ میں بڑی سے بڑی قربانی دینے کی ترغیب کا موجب ہوتی رہے گی۔ اس واقعہ کو تیرہ سو برس سے زیادہ زمانہ گزر گیا، لیکن یہ داستان آج بھی تازہ اور نئی معلوم ہوتی ہے۔ جب کسی انسان کے سامنے کربلا کے سانحہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کہ حسینؑ نے بہتر بھوکے پیاسے مجاہدوں کی مختصر سی جماعت کے ساتھ کس عظیم مقصد، اور بلند نصب العین کے لئے یزید کے ساتھ ٹکرانے کا عزم کیا تھا؟ حسینؑ کے نانا ”رسولِ عربی“ سے پہلے دنیا کی حالت بگڑ چکی تھی، قتل و غارت گری، لوٹ مار، جوا اور بدکاری کا دور دورہ تھا، انسان اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے معبودانِ باطل کے سامنے سر جھکانا کمالِ انسانیت سمجھتا تھا۔ وہ حجر و شجر، آفتاب و ماہتاب اور ستاروں کی پرستش کرتا تھا۔ فسق و فجور کی آندھیاں اٹھ رہی تھیں، جو رواستہ ادا کا دور دورہ تھا، دختر کشی کی رسم عام تھی، خونِ انسانی سے ہولی کھیلنا دل چسپ مشغلہ قرار پا گیا تھا۔ مصر کی روشنی وہاں کے میناروں کے اندر دفن ہو کر رہ گئی تھی، روما کی تہذیب مٹ چکی تھی، یونان کا فلسفہ برباد ہو چکا تھا، ہندوستان اور چین کی ترقی کی داستانیں بھلائی جا چکی تھیں غرض کہ ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی۔ ضرورت تھی، کہ کوئی ایسا ہادی اعظم آئے کہ جو اس جہالت زدہ دنیا کی اصلاح کر دے۔ انسان حجر و شجر آفتاب و

ماہتاب اور ستاروں کی غلامی سے نجات حاصل کر کے، اپنے منصب و مقام اور اپنی شان کو پہچانے۔ رحمت حق جوش میں آئی، فاران کی چوٹیوں پر نور رسالت چمکا، اور اس نور مقدس کی ضیاء سے کائنات کا ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا، رہزن رہبر بن گئے، جاہل عالم ہو گئے، اور درندے نما انسان مہذب و متمدن نظر آنے لگے۔

داعی اسلام نے اپنے اخلاق، اعلیٰ کیریکٹر، اور سچائی سے انسانی دلوں پر اپنا سکھ ایسا جمایا کہ دیکھتے ہی دیکھتے شرق سے غرب تک ان کا پرچم لہرانے لگا۔ ابھی رسول گواہ اپنے مشن کی نشر و اشاعت کرتے ہوئے ۲۳ سال ہی ہوئے تھے، کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی لوگوں کی ذہنیت میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ اسلام مختلف منزلوں سے گذر کر ۱۱ھ میں یزید کی بدکرداریوں کی آماجگاہ بننے لگا یزید کے افعال اسلام کی تعلیمات کے سراسر منافی تھے۔ وہ اپنے کردار کو اسلامی تعلیمات ظاہر کر کے نائب رسول بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، لیکن وہ خوب سمجھتا تھا کہ میرا عمل و کردار اس وقت تک اسلامی لباس نہیں پہن سکتا تھا کہ جب تک امام حسینؑ اس پر مہر تصدیق ثبت نہ کر دیں۔ چنانچہ یزید نے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی، سب سے پہلا جو فرمان جاری کیا، وہ یہی تھا، کہ نواسہ رسولؐ، جگر گوشہ بتول، امام حسینؑ سے بیعت لی جائے اور اگر وہ انکار کریں تو سر قلم کر لیا جائے، حسینؑ اور یزید کی بیعت؟ حسینؑ نے سوال بیعت کو ٹھکرا دیا، اور یزید پر واضح کر دیا کہ

ماسوا للہ رامسلمان بندہ نیست

پیش فرعونے سرش افگندہ نیست

حسینؑ، علمبردار آزادی، محمدؐ عربی کا نواسہ اور علی مرتضیٰؑ جیسے بہادر باپ کا بیٹا تھا۔ حسینؑ نے اعلان کیا، کہ اگر راہ صداقت میں گھر لٹتا ہے، تو لٹ جائے اور بچے کھتے ہیں تو کٹ جائیں، اہل حرم بے پردہ ہوتے ہیں، تو ہو جائیں، لیکن اسلام کے اصول پائمال نہیں ہونے دوں گا، اپنے ناناکے دین پر حرف نہیں آنے دوں گا، میں نے رسول اسلام کی زبان چوس چوس کر پرورش پائی ہے، میری

رگوں میں خون فاطمی موجزن ہے، میرے بازوؤں میں خیر شکن کی قوت موجود ہے، میرے سامنے میرے باپ علی مرتضیٰؑ کی روشن سیرت ہے، میرا یزید کے سامنے جھکنا، ایمان کا کفر کے سامنے جھکنا ہے، حق کا باطل کے آگے سرنگوں ہونا ہے، انسانیت کا حیوانیت کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ حسینؑ بیعت تو کر سکتا ہے لیکن اپنے سے افضل کی۔ حسینؑ نے جھکنا تو سیکھا ہے، لیکن صرف خدائے واحد کے سامنے، حسینؑ سر تسلیم خم کر سکتا ہے، مگر صرف اسلامی اصولوں کے آگے، حسینؑ کی گردن کٹ تو سکتی ہے لیکن یزید کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ حسینؑ کے اس مجاہدانہ اعلان کو سن کر یزید زخمی سانپ کی طرح بل کھانے لگا۔ یزید نے پوری قوت کے ساتھ حسینؑ کے خلاف صف آرائی کی، اور ادھر حسینؑ بھی آزادی کا پرچم لہرانے کے لئے میدان عمل میں نکلے، لیکن عجب شان کے ساتھ۔ یزید باطل کا نمائندہ بن کر میدان میں آیا، اور حسینؑ حق کا پیکر بن کر۔ یزید کی طرف طاقت، ٹڈی دل لشکر اور سیم وزر تھا، سامان رسد تھا، تلواریں تھیں، نیزے اور تیر و تفنگ۔ حسینؑ کے ساتھ ۷۲ مجاہد تھے، جن میں رسول عربی کے اصحاب را دیان حدیث، حافظان قرآن بھی تھے، اور چھ ماہ کے بچے سے لے کر سو سال کے بوڑھے بھی۔ حسینؑ کی طرف نہ مادی قوتیں تھیں، نہ سامان حرب و ضرب، تین دن سے آب و دانہ بند، لیکن حسینؑ کا ایک ایک ساتھی ہزاروں پر بھاری تھا۔ ہر ایک نے توکل کی زرہ زیب تن کر رکھی تھی، حق و صداقت کا تاج سر پر، عروس شہادت سے ہمکنار ہونے کا ولولہ، جب ہر حسینی مجاہد اس سچ دھج سے میدان میں اترتا تو باطل کا دل دہل گیا۔ ادھر سے باطل بڑھا، ادھر سے حق، ادھر سے حیوانیت سامنے آئی، اور ادھر سے انسانیت جلوہ گر ہوئی، ادھر سے شر بڑھا اور ادھر سے مجسمہ خیر نے پیش قدمی کی، دونوں طاقتوں کا تصادم ہوا بہتر لوہے کے پیاسے مجاہدوں نے لاکھوں کے منہ موڑ دیئے۔

تیروں کی بارش ہونے لگی، تلواروں کی بجلیاں کوند نے لگیں، لیکن کیا مجال کہ علمبردار آزادی، حسینؑ کے قدموں میں لغزش پیدا ہو، یا استقلال میں فرق آئے، مصائب جوں جوں شدید ہوتے

جاتے تھے، حسینؑ کے عزم اور ارادہ میں پختگی اور ہمت و جرأت میں استحکام ہوتا جاتا تھا۔ مصائب طرح طرح کے بھیس بدل کر آئے، کبھی نوجوان فرزند کی موت کی شکل میں، کبھی شیرخوار بچے کی دردناک شہادت کی صورت میں، اور کبھی اہل حرم کی بے پردگی کے روح فرسا انداز میں۔ باطل کے ترکش میں جس قدر تیرتے تھے، وہ سب ختم ہو گئے، لیکن حسینؑ کی جین ہمت پر شکن نہ آئی۔ بظاہر یزید کو فتح ہوئی اور حسینؑ کو شکست، لیکن حقیقت میں یزیدیت کو ایسی شکست فاش ہوئی، کہ آج تک اس کا نام داخل دشنام ہو گیا، اور حسینؑ کو ایسی فتح حاصل ہوئی کہ تیرہ سو سال گزرنے کے بعد بھی حسینی فتح کا ڈنکا بج رہا ہے۔ حسینؑ آج بھی حق و صداقت کے پرستاروں اور عدل و انصاف کے بتلاشیوں کے لئے درس عمل بنے ہوئے ہیں۔

حسینؑ کی قربانی کو یہ عظمت حاصل نہ ہوتی اگر میدان میں جا کر سب سے پہلے اپنی جان کا تحفہ پیش کر دیتے۔

حقیقت میں حسینؑ کی قربانی کو جو امتیاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اپنے عزیزوں اور مخلص دوستوں کو اپنے ہاتھوں سے کمر باندھ کر موت کے سامنے پیش کیا۔ برابر کے بھائی، جوان بیٹے یتیم بھتیجے، شیرخوار بچے، ایک ایک کر کے آپ کے سامنے سے جدا ہوئے۔ بھتیجوں کا آنکھوں کے سامنے دم توڑنا، جوان بیٹے کا خاک پر ایڑیاں رگڑنا، بھائیوں کا جوانی کے عالم میں موت کی نیند سونا، یہ وہ مصائب تھے، جن میں سے ہر ایک موت سے زیادہ ناقابل برداشت ہے، مگر حسینؑ نے یہ سب قربانیاں یکے بعد دیگرے اپنے ہاتھوں پیش کیں، اور جس قدر مصائب زیادہ ہوتے جاتے تھے، آپ کا چہرہ زیادہ تابناک ہوتا جاتا تھا، اور آپ کے صبر و استقلال میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔

(امامیہ مشن لکھنؤ اشاعت نمبر ۲۹۳، محرم ۱۳۸۰ھ)

سیاست حسینؑ کا ایک کامیاب نمونہ

محمد حنفیہ کے مدینہ میں قیام کا راز..... بھائی کی بھائی سے آخری باتیں

زبدۃ العلماء مولانا سید آغا مہدی صاحب

کر بلا کا قیامت خیز حادثہ اور اولادین کی عظیم الشان قربانیاں دیکھ کر سوال پیدا ہوتا ہے کہ محمد بن حنفیہ شہادت سے کیوں محروم رہے؟ یزیدی چہرہ دستیوں کی روح فرسا خبریں سن کر امام حسینؑ کا عزم سفر بنی ہاشم میں بے چینی کی لہر دوڑا دیتا ہے اور اپنے پرانے بچے بوڑھے برابر سے ساتھ دینے پر تیار ہو جاتے ہیں اور کوئی رہ جاتا ہے تو برابر کا بھائی محمد حنفیہ۔

محمد حنفیہ اگر غیر معروف فرد ہوتے تو زمانہ ان کی بہادری کے خلاف آواز بلند کرتا اور مدینہ میں رک جانے والا بھائی جامہ زیب ہوتا مگر محمد بن حنفیہ وہ نبرد آزما ہیں جن کی شمشیر زنی سے شامی لرزتے ہیں اور ان کی خون آشام تلوار کا لوہا مان چکے ہیں ان کے دست و بازو میں وہ طاقت آج بھی تھی جس کے صفین و جمل کے میدان گواہ ہیں یہ وہ مجاہد تھا جس کو شہسوار میدان بن اسی علی مرتضیٰ نے صفین کے میدان میں بار بار صف دشمن کی طرف بھیجا اور جب کسی سادہ لوح نے کہا: إِنَّكَ تَعْرِضُ مُحَمَّدًا لِلْقَتْلِ وَتَقْذِفُ بِهِ فِي نُحُورِ الْأَعْدَاءِ دُونَ أَخَوَيْهِ۔ آپ محمد ہی کو جان دینے کے موقع پر بھیجتے ہیں اور انھیں کے ذریعہ سے دشمنوں کو قتل کر رہے ہیں دوسرے بھائیوں کو نہیں بھیجتے یہ سن کر آپ نے محمد حنفیہ اور حسینؑ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: هَذَا يَدَيَّ وَهَذَا عَيْنَايَ (محمد حنفیہ) میرا ہاتھ ہے اور وہ دونوں (حسینؑ) آنکھیں ہیں۔ مَا زَالَ الْإِنْسَانُ يَذَبُ بِبَيْدِهِ عَنْ عَيْنَيْهِ۔ مطلب یہ تھا کہ جب آنکھ پر کوئی گزند پہنچنے والا ہوتا ہے تو انسان ہاتھ ہی سے روکتا ہے صفین و جمل کے میدان جس کے خون کے چھینٹوں سے رنگین ہو چکے ہیں کیا وہ

نصرت سے پیچھے ہٹ رہا ہے یا پہلے جیسا جوش باقی نہیں رہا بعض لوگ کہتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ کے ضعف پیری سے جسم میں رعشہ تھا اور گھوڑے پر سنبھل نہ سکتے تھے۔ جہاں تک کتب تاریخ و سیر سے مدد ملتی ہے محمد حنفیہ پر آخر عمر تک بڑھاپے کا اثر نہ تھا جس وقت اولاد علیؑ و فاطمہؑ کا قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا محمد بن حنفیہ نے بار بار جذبہ محبت سے مجبور ہو کر سفر سے روکا لیکن شہادت کا شوق دل میں رکھنے والے مسافر وطن میں کب ٹھہر سکتے تھے روکنے والے روکتے رہے اور حسینی قافلہ روانہ ہو گیا۔

بھائی کو بھائی سے جو سچی محبت ہونی چاہئے اس کا تقاضا یہ تھا کہ محمد بن حنفیہ کی نگاہ میں مدینہ سنان معلوم ہوا اور دور افتادہ عزیزوں کی آخری ملاقات کے لئے مسافرت پر کمر باندھی چنانچہ امام نے مکہ میں جو آخری خطبہ پڑھا اور خدا کی حمد و ثنا کے سلسلہ میں فرمایا کَلَّاغٍ بِأَعْضَائِي يَقْطَعُهَا عَسَالِقُ الْفُلُوتِ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے جسم کے اعضا جنگل کے بھیڑے (گرگ) پارہ پارہ کئے ڈالتے ہیں۔ اس وقت محمد بن حنفیہ مکہ میں پہنچ چکے تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح آقائے کونین نینو کا رخ نہ کریں آخر میں جب قافلہ یہاں سے بھی روانہ ہونے لگا تو لجام فرس پر ہاتھ رکھ دیا اور خدمت میں عرض کیا کہ آقا آپ نے تو غور کرنے کا وعدہ کیا تھا جواب ملا (بھائی مجبور ہوں) پیغمبر خدا نے خواب میں حکم دیا ہے کہ مکہ چھوڑ دوں۔

اس جواب پر محمد حنفیہ خاموش ہو جاتے ہیں اور امام کا ساتھ نہ دینے پر اس شبہ میں اور قوت آجاتی ہے درد فراق سے بے تاب دل جو امام حسینؑ کے مدینہ چھوڑنے کے بعد وطن میں تنہائی کی مصیبت سے گھبرا کر مکہ تک آیا کیوں کر بلا نہ گیا؟

کر بلا کا خونچکاں حادثہ اس گفتگو کے کم و بیش ایک مہینہ کے بعد ظہور میں آتا ہے جو مدینہ سے مکہ تک سفر کر سکا ہو وہ مکہ سے کر بلا تک بھی پہنچ سکتا تھا۔ محمد بن حنفیہ کے مدینہ میں ٹھہر جانے کا راز یہ تھا کہ فرزند رسول الثقلین بھائی کے ذریعہ سے مدینہ اور اہل مدینہ کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے تھے اور محمد حنفیہ کو اپنے جاسوس کی حیثیت سے مدینہ میں چھوڑا تھا سپہر کا شانی مشہور مورخ رقمطراز ہیں کہ جب محمد

حنفیہ مکہ میں حاضر ہوئے اور آخری گفتگو شروع ہوئی جس کا خلاصہ (اور الفاظ کا ترجمہ) ملاحظہ ہو:

محمد حنفیہ: بھائی! آپ سب سے زیادہ مجھے عزیز ہیں اور میری جان و روح ہیں (خدا نے) آپ کو سردار جوانان بہشت بنایا ہے۔

امام: بھائی میں کہاں جاؤں؟ (آپ کی رائے کیا ہے)

محمد حنفیہ: مکہ میں قیام کیجئے۔ اگر یہاں کا قیام سزاوار ہو تو بہتر ہے ورنہ ملک یمن کی طرف تشریف لے جائیے وہاں آپ کے پدر و جد کے ناصر موجود ہیں اور اگر وہاں بھی سہولتیں نظر نہ آئیں تو ریگستانوں اور پہاڑوں کے دامن میں زندگی بسر کیجئے۔ (مگر کر بلا کا سفر نہ فرمائیں)

امام: بھائی اگر ساری دنیا میں پناہ نہ ملے گی جب بھی یزید کی بیعت نہ کروں گا۔

محمد حنفیہ: اشکبار ہو جاتے ہیں اور امام حسینؑ کو بھی رقت طاری ہوئی۔ رونے کی صدائیں بلند ہوئیں جب آنسو بہا چکے تو محمد حنفیہ سے فرمایا بھائی خدا آپ کو جزائے خیر دے آپ نے رائے تو ٹھیک دی لیکن میں مکہ سے نکلنے کا ارادہ کر چکا ہوں اور میں اور میرے بھائی بھی تجھ اور شیعہ سب سفر پر تیار ہیں ان کا ارادہ میرا ارادہ ان کی رائے میری رائے ہے۔ وَأَمَّا أَنْتَ فَلَا تَأْسَ عَلَىكَ أَنْ تُقِيمَ بِالْمَدِينَةِ فَتَكُونَ لِي عَيْنًا عَلَيْهِمْ وَلَا تُخَفِّي عَنِّي شَيْئًا مِنْ أُمُورِهِمْ۔

اب رہے آپ تو آپ پر کوئی بار نہیں مدینہ میں قیام کر کے ان لوگوں پر بجائے میرے نگران رہئے تاکہ ان کے حالات مجھ پر پوشیدہ نہ رہیں۔

یہ امام حسینؑ کی سیاست کا ایک نمونہ تھا کہ آپ مدینہ کے حالات سے خبر حاصل کرنے کے لئے محمد حنفیہ کو مدینہ میں چھوڑ گئے علاوہ اس کے آپ کے سفر غربت اختیار کرنے کے بعد مدینہ میں بنی ہاشم میں ایک مرد کا رہنا ضروری تھا ازواج نبیؑ میں جناب ام سلمہؑ آپ کی پھوپھیاں، حضرت ام البنین اور بروایت فاطمہؑ ایسی محترم عورتیں موجود تھیں یہ وہ وجود تھے جنہوں نے محمد حنفیہ کو مدینہ میں رہنے پر مجبور کر دیا اور امام کی اطاعت کا قلابہ گردن سے اتار سکے۔

بنائے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

علامہ سید محمد رضی صاحب قبلہ (پاکستان)

حضرت امام حسینؑ نے اپنی عظیم قربانی کے ذریعہ سے جو کر بلا کے میدان میں پیش ہوئی حق کو باطل سے پوری طرح الگ کر دیا۔ کسی دلیل سے وہ بات حاصل نہ ہوئی جو آپ کے اس عمل سے حاصل ہوئی۔

امام حسینؑ نے راہِ حق دکھانے میں ہر وہ ممکن اقدام کیا جو کوئی انسان کر سکتا تھا اور ہر مصیبت پر انتہائی بہادری کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ آپ نواسہ رسولؐ تھے۔ حضرت علیؑ کے لختِ جگر اور جناب فاطمہؑ ہر اُکے نورِ نظر تھے۔ پیغمبرِ اسلامؐ نے اپنے اس نواسہ کو اپنی زبان چسا کر پالا تھا اور اپنی آغوشِ تربیت میں پرورش فرمایا تھا۔ حسینؑ اپنے نانا کی تصویر تھے۔ آپ کے اخلاق اور عادات پیغمبرِ اکرمؐ کا آئینہ تھے۔ اسلام پر وہ وقت بہت دشوار تھا جب اس کا رسولؐ کے ہاتھوں، مکہ میں آغاز ہو رہا تھا۔ اس زمانے میں حضرت سرورِ کائنات کو جن تکالیف اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ تاریخ کا ایک خونیں باب ہیں مگر اسلام کے لئے وہ وقت بھی کسی طرح اپنی دشواری اور ہولناکی میں کم اہمیت کا حامل نہ تھا جب رسولِ اکرمؐ کی تینیس سال کی محنت و جانفشانی تباہی اور بربادی کے دروازہ پر پہنچ چکی تھی۔ جب اسلام کی نقاب ڈال کر اس کے بدترین دشمن اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے تھے۔ جب اسلامی روپ میں لات و عزّی کے پرستار تو حید کی بنیادوں کو ہلا رہے تھے جب دربارِ حکومتِ فواحش کا اڈا بن چکا تھا اور یزید کی جنسی ہوس سے اس کے محارم بھی محفوظ نہ تھے جب اذان کی صدا میں رقص و سرور کے نغموں اور گھنگھروں کی آواز میں دب چکی تھیں ہدایت و ارشاد اور پند و نصیحت کی محفلوں کے بجائے شرابِ ناب کی بزمیں آراستہ تھیں۔ اصحابِ رسولؐ کی توہین کرنا، ان

کی تکذیب کرنا اور ان کا خون بہانا جائز بنا دیا گیا تھا۔ اہلبیتِ کرام کے بے عزتی کی گئی اور جوان کو سخت تکلیفیں پہنچائی گئیں وہ کبھی فراموش نہیں کی جاسکتیں۔ ان حالات میں ایک سچے موحد اور ایک مخلص مسلمان کا کیا فریضہ تھا اور اعلائے کلمۃ الحق میں اس کو کیا کرنا چاہئے تھا۔ کیا ایسے وقت میں خاموش بیٹھا رہنا اور اپنی جان و مال اور اپنے گھر والوں کی حفاظت و سلامتی کو اسلام کی بقاء پر مقدم رکھنا اسلامی نقطہ نظر سے صحیح تھا۔ ہرگز نہیں۔ حسینؑ نے وہی کیا جو ان کا فرض تھا اور جو ایسے نازک وقت میں ان کو کرنا چاہئے تھا، کوفہ کے لوگوں نے آپ کے نام ہزار ہا خطوط روانہ کئے تھے جن میں نواسہ رسولؐ سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ وہاں تشریف لے جا کر مسلمانوں کی ہدایت فرمائیں اور ان کو یزید کی فحش کاریوں سے نجات دلائیں۔ بڑے بڑے مشہور مسلمانوں کے ان خطوط پر دستخط موجود تھے جن میں بعض اصحابِ رسولؐ بھی شامل تھے۔ ان درخواستوں میں یہ الفاظ موجود تھے:

”إِنَّهُ لَيَسَّ عَلَيْنَا إِمَامًا فَأَقْبِلْ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَجْمَعَنَا بِكَ عَلَى الْحَقِّ وَالْهُدَى۔“
”ہمارے لئے یہاں کوئی ہدایت کرنے والا موجود نہیں ہے جو ہمیں صحیح اور درست راستہ دکھا سکے آپ تشریف لائیے۔ خدا آپ کی ذات کے ذریعہ سے ہم سب کو ہدایت اور حق پر جمع کر دے گا۔“
امام حسینؑ نے ان کثیر خطوط کا جو جواب دیا تھا اس میں یہ لکھا تھا:

”قَدْ فَهِمْتُ كُلَّ الَّذِي اقْتَضَيْتُمْ وَذَكَرْتُمْ وَمَقَالَةَ جُلُكُمْ إِنَّهُ لَيَسَّ عَلَيْنَا إِمَامًا فَأَقْبِلْ وَأَنَا بَاعِثُ إِلَيْكُمْ ابْنِ عَمِّي وَثِقَتِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِي مُسْلِمِ بْنِ عَقِيلٍ فَإِنْ كَتَبَ إِلَيَّ أَنَّهُ قَدْ أَجْمَعَ رَأْيَ مَلَائِكُمْ وَذَوِي الْحُجُبِ وَالْفَضْلِ مِنْكُمْ عَلَى مِثْلِ مَا قَدِمْتُ بِهِ رُسُلُكُمْ وَقَرَأْتُ فِي كُتُبِكُمْ فَإِنِّي أَقْدِمُ إِلَيْكُمْ وَشَيْكَأً انْشَاءً اللَّهُ فَالْعَبْرَتِي مَا لِلْإِمَامِ إِلَّا الْحَاكِمُ بِالْكِتَابِ الْقَائِمُ بِالْقِسْطِ الدَّائِنُ بِدِينِ الْحَقِّ الْحَابِسُ نَفْسَهُ عَلَى ذَلِكَ لِلَّهِ وَالسَّلَام۔“

”میں اس بات کو پوری طرح سمجھ گیا جو آپ لوگوں نے لکھی ہے کہ ہماری ہدایت کے لئے کوئی

امام اور حاکم موجود نہیں ہے۔ تو میں اس کے جواب میں اپنے بھائی اور اپنے چچا کے بیٹے اور اپنے خاندان کی ایک معتمد اور قابل وثوق فرد مسلم بن عقیل کو آپ کے پاس روانہ کرتا ہوں، اگر انھوں نے مجھے لکھا اور اس کی اطلاع دی کہ آپ کے صاحبان فضل اور اہل الرائے اس معاملہ میں پوری طرح متحد ہیں اور ان میں کسی قسم کا اختلاف موجود نہیں ہے جیسا کہ ان درخواستوں میں آپ نے ظاہر کیا ہے تو میں بہت جلد وہاں پہنچ جاؤں گا۔“

بلاشبہ امام تو صرف وہی ہے جو کتاب اللہ کے مطابق احکام نافذ کرتا ہو، جو عدل و انصاف اور دین حق پر قائم ہو اور صرف خوشنودی خدا کے لئے احکام الہی کا پابند ہو۔
مکہ کے ایک بڑے جلسہ میں اپنی روانگی عراق سے ایک روز قبل امام حسینؑ نے جو خطاب فرمایا تھا اس میں یہ الفاظ بھی تھے:

”حُظُّ الْمَوْتِ عَلَى وَلَدِ آدَمَ فَحُطِّ الْقِلَادَةُ عَلَى جِيْدِ الْقِتَاةِ وَمَا أَوْلَاهُنِي إِلَى اسْلَافِي اِشْتِيَاقُ يَعْقُوبَ إِلَى يُوسُفَ وَخَيْرِي مَصْرَعُ اَنَا لَا قِيَهُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَوْصَالِي يَتَقَطَّعُهَا عَسَلَانُ الْقَلَوَاتِ بَيْنَ النَّوْ أَوْيسَ وَكَزْبَلَا فَيَمْلِكُنَّ مِنِّي أَكْرَاشًا جَوْفًا وَأَجْرِبَةً سُعْبًا لَا حَيْضَ عَنْ لَوْمِ حُطِّ بِالْقَلَمِ رَضَا لِلَّهِ رَضَانَا أَهْلَ الْبَيْتِ نَصِيرٌ عَلَى بَلَاءٍ يُوَفِّيْنَا أُجُورَ الصَّابِرِينَ وَمَنْ كَانَ بَازِلًا فَيُنَا مُهْجَتَهُ مُوَطِّنًا عَلَى لِقَاءِ اللَّهِ فَلْيَزَحْلْ مَعَنَا فَإِنِّي رَاحِلٌ مُضِيحًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى۔“

”موت اولادِ آدمؑ کے گلے کا ہار ہے۔ مجھے اپنے اسلاف سے ملنے کا بڑا اشتیاق ہے اور یہ شوق ویسا ہی ہے جیسا یعقوب کو یوسفؑ کی ملاقات کا تھا۔ میرے لئے وہی خواب گاہ پسند کی گئی ہے جہاں میں جانے والا ہوں، گویا میں اپنے بدن کے حصوں کو دیکھ رہا ہوں جن کو نو اویس اور کربلا کے درمیان درندہ خصلت وحشی اور ظالم دشمن ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ اور اپنے اس عمل سے اپنے ظلم و جور کی بھوک کو دور کر رہے ہیں۔ جس کو قلم تقدیر سے لکھ دیا گیا ہے اس دن سے کسی کو چھکارا ممکن

نہیں۔ جو خدا کی مشیت ہے وہی ہم اہلبیتؑ رسولؐ کی مرضی ہے ہم کو مصیبتوں پر صبر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: جو شخص ہماری راہ میں اپنی جان فدا کرنا چاہتا ہو اور موت پر کمر کس چکا ہو وہ ہمارے ساتھ روانہ ہو جائے کیونکہ میں انشاء اللہ کل صبح کوفہ کے لئے روانہ ہو جاؤں گا۔“

امامؑ عالی مقام نے ایک خط اہل بصرہ کے نام بھی تحریر فرمایا تھا جس میں لکھا تھا:

”أَنَا أَدْعُو كُمْ إِلَى اللَّهِ وَنَبِيِّهِ فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ۔“

”میں آپ لوگوں کو خدا اور اس کے رسولؐ کی طرف دعوت دیتا ہوں کیونکہ سنت نبویؐ اب تباہ ہو چکی ہے۔“

حضرت امام حسینؑ نے دنیا ہر راحت کو دین کی تبلیغ اور اسلام کی بقاء کے لئے ترک کر دیا تھا اور وہ اس راہ میں ہر چیز یہاں تک کہ اپنی محبوب اولاد کو بھی قربان کرنے کے لئے تیار تھے ان کا مقصد اصلاح تھا اور ہدایت خلق۔ ان کے دل میں ملک گیری کی ہوس نہ تھی وہ سلطنت و تاج و تخت کے خواہشمند نہ تھے اگر ان کی غرض دنیا ہوتی تو وہ یزید سے اختلاف نہ کرتے اور خاطر خواہ شرائط کے ساتھ اس کی بیعت کر لیتے جو بہت آسان امر تھا اور اس کے نتیجہ میں امام حسینؑ کو کثیر دنیوی فوائد حاصل ہو سکتے تھے۔ مگر آپ نے دین خدا کی حفاظت کی راہ میں کسی راحت و آرام کی پروا نہ فرمائی اور کسی دھمکی سے مرعوب نہ ہوئے اور اس فرض کو پورا کیا جو اسلام اور دیانت کی طرف سے ان پر عائد ہوتا تھا۔ آپ نے اپنے چھوٹے بھائی محمد بن حنفیہ کو چلے وقت جو وصیت فرمائی تھی۔ اس میں فرمایا تھا:

”إِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشْرًا وَلَا بَطْرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةٍ جَدِّي أَرِيدُ أَنْ أَمُرَ بِالْبَعْرِ وَفَ وَأَنْهِيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلَى اللَّهِ بَنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَمَنْ قَبْلَنِي بِقَبُولِ الْحَقِّ فَإِنَّهُ أَوْلَى بِالْحَقِّ وَمَنْ رَدَّ عَلَيَّ هَذَا أَصْبِرْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَ الْقَوْمِ بِالْحَقِّ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔“

”یعنی میں عیش و راحت کی ہوس میں اور ظلم و فساد کی خواہش لے کر یہ سفر نہیں کر رہا ہوں بلکہ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی ہدایت کروں۔ انھیں برائیوں سے منع کروں اور وہی طریقہ اختیار کروں جو میرے نانا حضرت رسالت مآب اور بابا علی مرتضیٰ کا تھا اور ان کی سیرت پر چلوں اس کے بعد جو میری بات کو حق جان کر قبول کرے گا تو اس کو ہدایت حاصل ہوگی اور جو میری بات کو رد کرے گا تو میں اس پر صبر کروں گا۔ یہاں تک کہ خدا میرے اور اس قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔“

عاشور کی صبح نزدیک ہے۔ شب کا ہیبت ناک سناٹا صحرائے کربلاء پر چھایا ہوا ہے۔ بچے پیاس اور بھوک سے بے حال پڑے ہیں۔ انصار و اہلبیت کے مقدس خیموں سے تسبیح و تہلیل کی صدائیں آرہی ہیں۔ ادھر ابن زیاد کی سفاک فوجیں ان چند مٹھی بھر پاکباز انسانوں کو محاصرہ میں لئے ہوئے ہیں اور ان کا پاک خون بہانے کے لئے بے چین ہیں۔ ایک طرف شوقِ ظلم ہے، خواہش اقتدار ہے، ہوس ملک و دولت ہے، نشہ و غرور سلطنت ہے، دنیا پرستی اور خدا فراموشی ہے اور دوسری طرف شوقِ شہادت ہے، خواہش خدمت ہے جذبہ عبادت و اطاعت الہی ہے۔ خدا پرستی اور دینداری ہے۔ ہر طرف سکوت ہی سکوت ہے۔ خوف و دہشت نے ساحل فرات کے ہر ذرہ کو گھیر لیا ہے۔

امام حسینؑ انسانی ضمیر کو بیدار کر رہے ہیں: اے میرے ساتھیو! اے میرے گھر والو! اے میرے وفا شعار دوستو! اس رات کو غنیمت سمجھو! اس اندھیرے اور سناٹے سے فائدہ اٹھاؤ! اور جہاں دل چاہے چلے جاؤ۔ میں تمہیں اپنی اطاعت اور بیعت سے آزاد کرتا ہوں کیونکہ میرے دشمن میری جان کے علاوہ کسی دوسرے کے طالب نہیں اور اگر وہ مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ان کو کسی اور کی فکر باقی نہ رہے گی۔ اس لئے میرے عزیز دوستو! تم اپنی جان کیوں کھوتے ہو اور اپنے اقرباء اور ساتھیوں کو کیوں تکلیف میں مبتلا کرتے ہو مجھے تنہا

اس صحراء میں چھوڑ کر جدھر دل چاہے چلے جاؤ میں دشمن کی تلوار کا تنہا مقابلہ کروں گا اور اگر تم کو یہ خیال ہے کہ تمہیں جاتے ہوئے کوئی دیکھ لے گا اور سب کے سامنے واپس جانے پر تم کو شرم آتی ہے تو لو! یہ شمع بھی بجھائے دیتا ہوں۔ اب تو اندھیرا ہو گیا! ہاتھ کو ہاتھ نہیں سوجھتا! کوئی کسی کو نہیں دیکھ سکتا۔ اپنے عزیزوں کا ہاتھ پکڑو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ دنیا ایسے مواقع پر ساتھیوں کو تلاش کرتی ہے اور لشکر میں اضافہ کرتی ہے۔ مگر امام حسینؑ ساتھیوں کو رخصت کر رہے ہیں اور تعداد کم کر رہے ہیں۔ اس لئے کہ وہ سلطنت اور حکومت کے خواہاں نہ تھے، ان کی نظر دنیا طلبی پر نہ تھی۔ وہ دین کے طلب گار تھے وہ حق کو باطل سے الگ کرنا چاہتے تھے اور اسی لئے ساتھیوں کی اس کثرت کے خواہاں نہ تھے جس میں ایمان نہ ہو ایسے لاتعداد لشکر کی ان کو ہوس نہ تھی جس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو اور جو آخرت و روز حساب پر یقین نہ رکھتا ہو۔ وہ چاہتے تھے کہ جو میدانِ شہادت میں جائے وہ دیانت و حقانیت کے سچے اور پاک جذبہ کو لے کر جائے وہ سچے اور پکے دینداروں کے طالب تھے خواہ ان کی تعداد کتنی ہی تھوڑی ہو یہاں تک کہ وہ اس پر بھی تیار تھے کہ ان کے تمام ساتھی انھیں تنہا چھوڑ کر چلے جائیں۔ مگر وہ ایسے ساتھی اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تھے جو کسی قیمت پر بھی خریدے جاسکتے ہوں۔ امام کا یہ لولہ انگیز ارشاد سن کر انصار و اقرباء نے چیخیں مار کر رونا شروع کر دیا۔ اور ہر ایک عرض کرنے لگا: یادگار رسول! فرزند فاطمہ! ہمیں آخر کس روز کے لئے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ سیکڑوں مرتبہ ہمیں قتل کیا جائے اور پھر زندگی ملے جب بھی ہم ہر مرتبہ حضور کے سامنے شرفِ شہادت حاصل کریں گے اور کبھی اس خدمت سے منہ نہیں موڑیں گے۔ امام نے دنیا کو دکھایا کہ ان کے ساتھی کیسے وفادار تھے کیسے مخلص تھے اور کیسے خدا ترس تھے:

”لَا أَعْلَمُ أَصْحَابًا آوَفِيَ مِنْ أَصْحَابِي“

میں نے ایسے با وفا ساتھی نہیں دیکھے جیسے میرے ساتھی ہیں۔

آپ کا مشہور شعر ہے:

أَلَمَوْتُ أَوَّلِي مِنْ رُكُوبِ الْعَارِ
وَالْعَارُ أَوَّلِي مِنْ دُخُولِ النَّارِ

نگ و عار اختیار کرنے سے موت بہتر ہے۔ اور جہنم کی آگ میں جانے سے دنیا کی ذلت و اہانت برداشت کر لینا افضل ہے۔

امام حسینؑ نے ہم کو انسان کے سر کی قیمت بتائی ہے۔ انھوں نے ہم کو احساس برتری کے طریقے سکھائے ہیں۔ نوع بشر کو تاریخ میں ایک لازوال جگہ دی ہے۔ نظم و ضبط کے آئین سمجھائے ہیں۔ انھوں نے انسانی ضمیر سے موت اور اسیری کا خوف ہمیشہ کے لئے دور کر دیا اور اپنے عمل سے دکھا دیا کہ دیانت اور حق کی حفاظت کے لئے بڑے سے بڑے اقتدار سے ٹکر کیونکر لی جاتی ہے۔

سرداد نہ داد دست در دست یزید لہ
حقا کہ بنائے لا الہ است حسینؑ

(خواجہ معین الدین چشتیؒ)

حسینؑ انسان کو کیا بتلا گئے

علامہ سید محمد رضی صاحب قبلہ (پاکستان)

موضوع بالا پر کچھ عرض کرنے سے پیشتر مقدمہ و تمہید کے طور پر اس کی توجیح ضروری ہے کہ انسانیت کا صحیح مفہوم اور معیار کیا ہے اور حقیقی معنوں میں انسان کہے جانے کا مستحق کون ہو سکتا ہے۔ موجودات عالم آب و گل میں سے کوئی شے خواہ نظر ظاہر میں کتنی ہی بے شعور بے حس اور قوت ادراک و تمیز سے محروم کیوں نہ دکھائی دیتی ہو، دراصل ایسی نہیں ہے جو خود فراموشی کے مرض میں مبتلا ہو اپنی حقیقت سے نا آشنا اور اپنے لوازم ذاتیہ و خصوصیات طبعیہ سے غافل ہو۔ ہر شے میں حسب استعداد قوت ادراک و تمیز اور عرفان حقیقت موجود ہے۔ جو اس کے درجہ کمال فطری تک پہنچنے کے لئے مناسب و موافق یا غیر مناسب و غیر موافق ہوتے ہیں۔ ان کی تفریق و تمیز میں مطلق خطا نہیں کرتی اور اس سے غایت وجود اغراض خلقت کے پورا کرنے میں تقصیر و کوتاہی کچھ بھی واقع نہیں ہوتی۔

انواع عالم میں فقط انسان ہی ایک ایسی نوع ہے جس کے اکثر افراد خود فراموش اور اپنی حقیقت و غایات وجود و خصائص ذاتیہ کے صحیح تصور و حقیقی عرفان سے محروم ہیں انسان کی مختلف جماعتیں انسانیت اور اس کے کمالات حقیقیہ مناسبات فطریہ کے متعلق جدا گانہ تخیل رکھتی ہیں اور اختلافات تخیل کی وجہ سے ہر ایک کی سعی عمل اور اس کے طریقوں میں شدید اختلاف نظر آتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وہ ضعف خلقت و نقص فطرت جس کا تذکرہ کلام ربانی ”خلق الانسان ضعيفا“ میں ہے اس کے اجمالی ادراک و احساس سے کوئی انسانی دل و دماغ خالی نہیں۔ افراد انسانی اس احساس میں برابر کے حصہ دار ہیں مگر یہ ضعف و نقص کس قسم کا ہے، اس کا ازالہ کیونکر ہو سکتا ہے اس کا علاج

کس عنوان سے ممکن ہے، کس طرح کی قوت اور کس قسم کا کمال اس کا بدل قرار پاسکتا ہے اس کی تعین و تشخیص میں شدید اختلاف خیال و افتراق رائے واقع ہوتا ہے ”فکر ہر کس بقدر ہمت اوست“ کے مطابق ہر انسانی دماغ کمال کا جدا گانہ تخیل اپنے اندر قائم کر لیتا ہے اور اس کی سعی عمل انھیں افکار و تخیلات کے مناسب موقع ہوتی ہے۔ کوئی شخص اس خیال و ذمہ ناقص میں مبتلا ہوتا ہے کہ کمال انسانی ملک بن جاتا ہے اور وہ اس خیالی کمال کے مرتبہ پر پہنچنے کے لئے رہبانیت اختیار کر کے دنیا و مافیہا سے منقطع ہو جانے کی سعی لا حاصل کرتا ہے اور وہ طرح طرح کی غیر فطری ریاضت کی جانب مائل ہو کر اپنی ہستی کو اغراض وجود کی تکمیل سے بے بہرہ اور اپنے قدرتی سرمایہ استعداد و قابلیت کو برباد کر دیتا ہے۔ اس کی پرواز تخیل اس حقیقت تک نہیں ہو سکتی کہ جس ملکیت کو وہ اپنے لئے منتہائے کمال تصور کرتا ہے وہ خود نقص وجودی سے خالی نہیں ہے۔ عالم ملکوتی کے موجودات و کمالات وجودی نے ایک مقام معلوم و مکان محدود میں لا کر ٹھہرائے گئے ہیں جہاں سے آگے بڑھنا ان کی فطرت کے خلاف ہے ان کا دامن ہستی مزید ترقی کے امکان و استعداد سے خالی ہے۔ اور اسی عجز و نقص کا احساس ان کو مخلوق انسانی کی ارتقائی شان کی طرف بنظر حسرت مُردمُ کے دیکھنے پر مجبور ہوتا ہے۔ مقام انسانیت کو منزل ملکیت پر جو تفوق حاصل ہے اس کو ظاہر کرنے کے لئے یہ ارشادِ بانی کافی ہے:

”اولئك الذين يدعون يبتغوا الى رحمة الوسيطة اليهم اقرب“، ”یہی وہ لوگ ہیں جنھیں یہ تو پکارتے ہیں اور وہ خود اپنے پروردگار کے حضور میں تقرب حاصل کرنے کے لئے وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ قرب باری رکھنے والا ہے“

اس جماعت کے مقابلہ میں دوسرا گروہ ہے جو انسانیت اور اس کا کمال مادی اسباب میں منحصر تصور کرتا ہے۔ اس کی غلط بین نگاہوں میں انسان اور کامل انسان وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس زرو جواہر کی کثرت، مال و اسباب، حشم و خدم کی فراوانی، زخارف دنیوی کی افراط ہو اس گروہ

کی پرواز تخیل مادیت کی فضا سے باہر نہیں ہو سکتی وہ زرو جواہر کے خزان عامرہ، اطلس و زریفت کے ملبوسات فاخرہ سربفلک عمارتوں اور پر تکلف غذاؤں کے مہیا کرنے میں اپنی روحانی و جسمانی قوتوں کا قدرتی سرمایہ صرف کرتا ہے اور یہی اس کے نزدیک معیار انسانیت و معراج کمال انسانی ہے اور بس۔ اسی قسم کا نظریہ رکھنے والے الہی منصب داروں کی حقانیت و سچائی تسلیم کرنے سے اس بنا پر انکار کرتے تھے کہ وہ مالی وسعت نہیں رکھتے تھے۔ سونے کے کنگن، موتیوں کے ہار اور ملبوسات فاخرہ سے آراستہ و پیراستہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ جناب امیر علیہ السلام کا ارشاد ہے:

”جناب موسیٰ و ہارون علیہما السلام فرعون کے باہر آئے بالوں کا لباس پہنے اور عصا ہاتھ میں لئے ہوئے تھے انھوں نے فرعون سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اسلام قبول کر لے گا تو اس کا ملک باقی اور اس کا اعزاز برقرار رکھا جائے گا۔ فرعون نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ ان دونوں کی باتوں پر متعجب نہیں ہوئے۔ یہ لوگ مجھ ہی سے بقائے ملک و عزت کا وعدہ کر رہے ہیں حالاں کہ ان کی فقیری و ذلت کی جو حالت ہے وہ تم خود ہی دیکھ رہے ہو۔ کیوں نہ ان کو خدا کی طرف سے سونے کے کنگن عطا کئے گئے فرعون کا یہ کلام اس لئے تھا کہ سونے اور اس کے جمع کرنے کی عظمت اس کی نگاہوں میں تھی اور لباس صوف کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔

(۱) ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو خدا کی تسبیح حمد نہ پڑھتی ہو مگر تم ان تسبیح کو نہیں سمجھتے۔

(۲) کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جتنے مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں اور پروں کو پھیلا کر اڑنے والے پرند سب کے سب کار گزار اور تسبیح خوان ہیں اپنی اپنی نماز اور اپنی اپنی تسبیح کو خوب جانتے ہیں۔

ایسے عرفائے الہین ہر زمانہ میں کم ہوا کرتے ہیں جن کو حقیقت انسانیت کی صحیح معرفت حاصل ہوتی ہو اور جو اس حقیقت کے عارف ہوتے ہوں کہ سورۃ انسانہ اعظم صحیح الہیہ و خلاصہ کائنات و مجموعہ موجودات و نقطۂ اتصال عوام روحانیہ و جسمانیہ و مقام ارتباط تجربہ و مادیت و سدرۃ المنتہی معراج جمادیۃ

و نباتیہ حیوانیہ بنائی گئی۔ وہ مختلف آثار پیدا کرنے والی قوتوں یعنی بہیمیہ و سبعیہ و شیطانیہ و ملکوتیہ و ربوبیتہ کا ایک حیرت انگیز مجموعہ ہے۔ ان چار قوتوں میں سے قوت ملکوتیہ، ربوتیہ، انسان کو مظہر اخلاق الہیہ و آثار و اوصاف ربانیہ بننے کا امکان عطا کرتی ہے اور وہ اس کے ذریعہ سے علم و عمل اپنے خالق سے مشابہت و مناسبت حاصل کر سکتا ہے۔

جب عالم اصغر یعنی وجود انسانی میں اس قوت ملکوتیہ ربوبیتہ کی ریاست و حکومت قائم ہو اور باقی قوی اس کے محکوم و فرماں بردار ہو کر اس کی معین کردہ حدود میں اپنے اپنے فرائض انجام دیتے ہوں تو اس صورت میں فضائل و کمالات و سعادات کے وہ بلند ترین درجات قائم ہوتے ہیں جہاں تک پہنچنے سے ملکیہ بھی عاجز رہ جاتی ہے اور انسانیت کا صحیح مفہوم و مصداق اور مقصد تکوین عالم پورا ہو جاتا ہے۔

چونکہ انسان خود شناسی سے محروم تھا اپنی ہی معرفت کہ نہ ذات اس کو میسر نہ تھی، مفہوم انسانیت کا تصور اس کے لئے مشکل اور قوت ملکوتیہ ربوبیتہ کو سرگرم عمل بنا کر انسان حقیقی بن جانا اس کے لئے مشکل تو تھا اسی لئے صانع حکیم و رب الکریم نے ایسے اعلیٰ نمونے بنی آدم کے پاس بھیجے جو خود کامل ترین انسان تھے اور ناقص افراد کو کمال انسانی کی بلندیوں تک پہنچانے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے۔

انبیاء و رسل کی بعثت اور ائمہ و اوصیا کے تقرر کی علت غائی اس کے سوا اور کچھ نہ تھی کہ اپنے اقوال و اعمال، حرکات و سکنات سے انسانیت کا مکمل نمونہ بنی نوع انسان کے سامنے پیش کریں اور ان کو کامل انسان بن جانے کی سبیل بنائیں اور وہ صراطِ مستقیم جس پر منزل انسانیت تک پہنچنے کے لئے وہ خود چلتے تھے اور دوسروں کو اس پر چلنے کی قوی و فعلی دعوت دیتے تھے ”اسلام“ سے تعبیر کی جاتی ہے۔

اگر نظر عقل کو حقائق کی گہرائیوں تک پہنچنے کا موقع دیا جائے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ اسلام عالم

امکان کے ہر موجود میں کا فرما ہے، مخلوقات سماوی ہوں یا ارضی سب کے سب حلقہ بگوش اسلام نظر آتے ہیں اور اس اسلام کا حقیقی مفہوم بھی ہے کہ شے اپنی فطرتِ اصلیہ پر قائم اور حقیقتِ فطریہ پر ثابت رہ کر ان خواص و آثار و اوصاف کو ظاہر کرنے والی ہو جو اس کے ایجاد و تکوین کا مقصد اصلی ہوں اسی معنی سے ”اسلام“ دین فطرت ہے جو عالم شہود کے ذرہ ذرہ میں جاری و ساری ہے۔ ”ولہ اسلم من فی السموات والارض“ کوئی موجودہ علوی یا سفلی ایسا نہیں ہے جو اپنی حقیقت سے نا آشنا، اپنی فطرت سے غافل اور اپنے خواص ذاتیہ و آثار فطریہ کے اظہار سے قاصر رہتا ہو یہ کمزوری فقط انسان کے لئے مخصوص ہے کہ خود اپنی ہی حقیقت کے پہچانے سے عاجز رہتا ہے اور اگر اس کو عارف حقیقت ہونا میسر بھی ہو جائے تو عملی حیثیت سے انسانیت کا مصداق حقیقی بننا اس کے لئے دشوار تر رہتا ہے اور جس طرح وہ مفہوم انسانیت کے صحیح طور سے عاجز اور عملی طور پر مصداق انسانیت بننے سے عاجز رہتا ہے اسی طرح وہ اسلام حقیقی کے صحیح تصور اور حقیقی معنوں میں ”مسلم“ بننے سے عاجز رہتا ہے کیوں کہ حقیقت انسانیت و کہنہ اسلام اصل میں دونوں ایک ہیں جو مسلم حقیقی ہوگا وہ انسان حقیقی بھی ہوگا۔ جس طرح انسان نہ صرف روح کا نام ہے اور نہ فقط جسم کا بلکہ وہ ان دونوں کے مجموعہ کا نام ہے اور انسانیت کا تعلق جنبہ روحانیت و جسمانیت دونوں سے ہے روح افعال روح کے ساتھ ساتھ اعضاء جو روح بدلی و آلات جسمانی کو بھی انسانیت حقیقیہ کے مستحق ہونے میں خاص دخل ہے۔ اسی طرح اسلام کا تعلق بھی روح، بدن دونوں سے یکساں ہے۔ جب تک روح و بدن دونوں میں اتحاد و عمل نہ ہوگا اسلام حقیقی کا وجود نہیں ہو سکتا۔ اسلام فقط صورت خیالیہ و کیفیہ نفسانیہ یا عقیدہ قلبی کا نام نہیں ہے بلکہ اعضاء و روح جسمانیہ کو اسلام کے اسم و رسمی سے خاص تعلق ہے۔ جب تک وہ مصروف عمل نہ ہوں گے حقیقت اسلام کا وجود ممکن نہ ہوگا۔ جناب امیر المومنین کا ارشاد ہے:

میں اسلام کی حقیقت اس طرح بیان کروں گا جیسی مجھ سے پیشتر کسی نے بیان نہ کی ہوگی اسلام

تسلیم اور تسلیم یقین ہے اور یقین تصدیق خدا اور رسول ہے۔ اور تصدیق اقرار ہے اور اقرار نام ادا ہے اور ادا عمل ہے۔ لہذا اسلام عمل کا نام ہے اور عمل ہے اس کی حقیقت۔

اگرچہ یہ تہید کافی طویل ہوگئی مگر جن حقائق کی طرف ناظرین کو زحمت التفات دی گئی ہے۔ ان سے اس سوال کے جواب کی راہیں بالکل صاف ہو گئیں ہیں کہ حسینؑ انسان کو کیا بتلا گئے؟ کربلا کے یادگار زمانہ معرکہ حق و باطل میں حقیقت اسلام و معلم انسانیت امام حسینؑ کی جنگ جارحانہ تو کیا جنگ مدافعتی و حفاظتی بھی کہی جاسکتی کیوں حملہ آور کی طرح مدافعت کرنے والا حسب ضرورت و بقدر اختیار اسباب مدافعت و محافظت فراہم کرنے میں کمی نہیں کرتا۔ وہ اپنے ہمدردوں اور مددگاروں کی بڑی سے بڑی جماعت اور حربی ساز و سامان کی زیادہ سے زیادہ مقدار جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں کامیاب مدافعت کر سکے اور جو موانع کامیاب مدافعت و محافظت میں مشکلات پیدا کرتے ہیں ان کو مٹانے کی جدوجہد کرتا ہے، ہر ممکن تدبیر سے لوگوں کو فتح و کامرانی کا یقین دلا کر جذبات نفرت کا ابھارتا اور ہمتوں کو بلند کرتا ہے۔ وہ اس قسم کی ہمت شکن خبریں نہیں سناتا کہ میں اپنے بچوں کو اس غرض سے لیے جا رہا ہوں کہ ان کو مقتول دیکھوں اور اہل حرم کو اس واسطے لیے جاتا ہوں کہ قیدی بنائے جائیں۔ مگر حسینی سیاست اس معمول دنیا کے بالکل برعکس تھی۔ اسباب مدافعت اور اعوان و انصار کی طاقتور جماعت فراہم کرنے کے عوض جتنے رفقاء آپ کے ساتھ جمع تھے آپ ان کو بھی منتشر ہو جانے کی ترغیب دے رہے تھے اور قدم قدم پر انجام سفر کو واضح فرما رہے تھے کہ کوئی شخص آپ کے اصل مقصد سفر سے بے خبر نہ رہ جائے۔ صرف وہی حق پرست و خدا شناس باقی رہ جائیں جن کے دلوں میں حوس دنیا و طمع زندگی کا ایک نقطہ بھی موجود نہ ہو کہ مکہ معظمہ سے روانہ ہونے سے پیشتر آپ نے ایک خطبہ مبارک میں یہ صاف اعلان فرمایا:

ترجمہ از عربی ”اولاد آدم کی گردنوں میں موت کے پھندے کی لکیر اس طرح پڑی ہے جس طرح لڑکی کے گلے میں گلو بند کا نشان میں اپنے بزرگوں سے ملاقات کا ایسا مشتاق ہوں جیسے یعقوبؑ

دیدار یوسفؑ کے مشتاق تھے اور میرے لئے ایک قتل گاہ منتخب کر لی گئی ہے جہاں میں پہنچنے والا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ صحراؤں کے درندے میرے اعضاء و جوارح کو جدا کرتے اور ان سے اپنی بھوکی انتڑیاں اور پیٹ بھرتی ہیں۔ جو دن قلم تقدیر نے لکھ دیا ہے اس سے مفر نہیں۔ ہم اہلبیتؑ عصمت کی رضا وہی جو خدا کی خوشنودی ہو ہم اس کے امتحان پر صبر کرتے ہیں اور وہ ہم کو صابروں کا اجر پورا پورا عطا کرے گا۔ جو شخص ہماری محبت کی راہ میں اپنی جان دینا چاہتا ہو اور بقاء الہی کے لئے اپنے نفس کو مطمئن بنا چکا ہو وہی ہمارے ساتھ چلے۔ میں صبح انشاء اللہ یہاں سے کوچ کروں گا۔“

اس سے قبل مدینہ منورہ سے رخصت ہونے سے پہلے آپ نے ایک نوشتہ بنی ہاشم کے حوالہ فرمایا تھا جس میں مندرج تھا۔ ”اما بعد فانه من بحق منكم استشهد۔۔۔۔۔ عورتوں اور بچوں کا ساتھ حفاظتی و مدافعتی پہلو کو کمزور کر دیتا ہے اور ایسی مشکلات میں انسان کو مبتلا کر دیتا ہے جن سے وہ کمزور اور دشمن قوی ہو جاتے ہیں عیال و اطفال کا ساتھ درحقیقت دشمنوں کی بہت بڑی مدد کرتا ہے۔“

ایک شاعر عرب کہتا ہے:

”الھفے بقری سحبل یوم احلبت

علینا الولایا والعدو والمبائل

مگر حسینی طرز عمل یہ تھا کہ آپ نے تمام عیال و اطفال اور شیر خوار بچوں تک کو نینوا کے اس چٹیل میدان میں لا کر جمع کر دیا جہاں ٹڈی دل یزیدی افواج کا محاصرہ ہونے والا تھا۔ یہاں تک کہ آخر وقت میں خون کے پیاسے انسان نما درندوں کے سامنے اپنے شمشاہہ بچے کو ماں کی آغوش سے جدا کر کے پیش کر دیا۔ پھر کیا حسینی جہاد کے متعلق کسی ایسے عقل مند کو جو حالات و واقعات سے نتائج حاصل کرنے پر قدرت رکھتا ہو جہاد حسینی پر جنگ جارحانہ تو کیا حفاظتی و مدافعتی جنگ کا شبہ ہو سکتا

ہے؟ ہرگز نہیں۔ ممکن ہے کہ کسی پست نظر و محدود خیال شخص کے لئے میرا یہ دعویٰ باعثِ تعجب و تحیر ہو اور اس کے دل کی گہرائیوں میں یہ کھٹک پیدا ہو کہ حسین جہاد کو جارحانہ تو کیا مدافعتی و حفاظتی جنگ بھی نہیں کہتا حالانکہ عموماً انسانی لڑائیوں کے یہی دو پہلو اور مقصد ہوا کرتے ہیں، مگر واقعات و حقائق پر سنجیدگی سے غور و فکر کرنے والے اس نتیجہ تک پہنچ سکتے ہیں کہ جناب سید الشہداء کا مقصد نہ یزیدی خلافت و حکومت پر حملہ کرنا تھا اور نہ اپنے ازلی دشمنوں کے مقابلہ میں جان و مال، عزت و ناموس کی طرف سے مدافعت مقصود تھی بلکہ حضرت کے پیش نظر ایک ایسا مقصد جو ان دونوں سے ارفع و اعلیٰ تھا اور جس کو آپ نے وصیت نامہ کے طور پر لکھ کر اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے حوالہ کر دیا تھا:-

ترجمہ از عربی: ”مفصل وصیت نامہ بعد حمد و ثنا اظہار و اعتقاد و توحید و رسالت و معاد پر ہے کہ بہ تحقیق میں نہ کسی غرور و گھمنڈ سے چلا ہوں اور نہ فساد و ظلم کے لئے جاتا ہوں۔ میرے سفر کا مقصد اور مدینہ سے نکلنے کی غرض جد بزرگوار کی امت کی اصلاح کے سوا اور کچھ نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ نیکی کی ہدایت کروں اور بدی سے روکوں اور اپنے نانا اور باپ کی سیرت پر چلوں۔ پس جو شخص میری ہدایت کو قبول کرے گا حق کے لئے تو خدا اس کو حق کی جزا عطا کرے گا اور جو میری ہدایت کو رد کرے گا تو صبر اختیار کروں گا اور میرے اور اس کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے گا وہ بہترین حکم اور فیصلہ کرنے والا ہے۔“

اس وصیت نامہ کا ایک ایک لفظ جناب سید الشہداء کے حقیقی زاویہ نظر اور واقعی نصب العین کا آئینہ موجود ہے اس کو بنظر اعتبار دیکھنے والے اس میں شبہ ہرگز نہیں کر سکتے کہ حضرت کے سامنے جو مہم تھی وہ صرف یہ تھی کہ اسلامی دنیا کو سیرت نبویہ و علویہ یعنی صحیح انسانیت اور حقیقی اسلام کی طرف دعوت دی جائے اور اس مطلب کے حاصل نہ ہو سکنے کی صورت میں نہ صرف شہادت بلکہ لاثانی مظلومیت و قوت صبر و برداشت کا عدیم المثال مظاہرہ کیا جائے۔ سیرت پیغمبرؐ و روح اسلام و جوہر انسانیت کا اثر دنیا میں باقی رکھنے کے لئے اپنی ساری بضاعت کی قربانی پیش کر دی جائے۔ کمسن

بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کی ایک مختصر فوج ترتیب دی جائے جس کا ہر سپاہی روح انسانیت کا پرستار اور شمع اسلام کا جانباز پروانہ ہو اور ان کی سرفروشیوں کے ذریعہ دین الہی کی بنیادی خصوصیات اس طرح عریاں کر دی جائیں کہ مصنوعی اسلام سے کبھی بھی مشتبہ نہ ہونے پائے اور حسینؑ نے اس مقصد میں جیسی کامیابی حاصل کی اس کی کوئی دوسری مثال تاریخ عالم میں موجود نہیں ہے۔ حسینؑ کا فخر مباہات سے یہ فرمانا کہ ”میرے ایسے اصحاب میرے جدِ عالی مقدار و پدر بزرگوار کو بھی نہیں ملے“، بالکل حق بجانب تھا۔ حسینؑ ایک ایسے دور میں زندگی بسر کر رہے تھے جس میں مادی و شیطانی جذبات کی حکومت مسلمانوں کے دلوں اور دماغوں کی دنیا میں قائم ہو چلی تھی اصول خلافت سازی جن کو جوہر اسلامیت و جوہر انسانیت کا کچھ لگاؤ نہ تھا دینی اصول و قوانین کے ذیل میں جگہ پا چکے تھے۔ جماعتی استبداد کو اجماع و شوریٰ کا خود ساختہ نام دے کر اسلام کا مقدس آئین قرار دے دیا گیا۔ امراء و حکام کا ہر قول و فعل نبوی سیرت کے برابر بلکہ عملی طور پر اس سے زائد واجب الاتباع تصور ہوتا تھا۔ اسلامی حریت و اخوت و رحم دلی، ہمدردی کا مسلمانوں کے عملیات میں کوئی اثر باقی نہیں رہ گیا تھا۔ قریش اور دیگر قبائل عرب کے وہ جتھے جو بانی اسلام کے مقابلہ میں اسلام کی بیخ کنی سے عاجز رہ گئے تھے ظاہری اسلام کے بھیس میں اسلامی روحانیت اور حقیقی انسانیت پر غارت گری میں مصروف تھے۔ جہل و نفاق جن مقاصد کو بدر و احد و خندق کی معرکہ آرائیوں میں حاصل نہ کر سکا تھا، وہ اسلام کے پردہ میں توقع سے زیادہ حاصل کئے جا رہے تھے۔ حضرت رسالت مآبؐ کی صحبت میں بیٹھنے والے خواہ ان کی صحبت نشینی کی نوعیت اور غایت و غرض کچھ بھی ہو دنیا کے اسلام کے چپہ چپہ پر پھیلے ہوئے تھے نو مسلم عوام خوش عقیدگی کے جوش میں ان کو پیغمبری سیرتوں کا حامل اور اسلامی دیانت کا علم بردار تصور کرتے تھے۔ ان کا ہر قول و فعل اسوۂ حسنہؐ پیغمبرؐ اور روح عدالت و دیانت سمجھا جاتا تھا۔ نام نہاد خلافتیں اور ان کی پشت و پناہ اور وہ خلافتوں کی بنیادوں کو استوار و مستحکم بنانے والے تھے۔ امراء کا طرزِ عمل خواہ کتنا ہی اسلام کش و انسانیت سوز کیوں نہ ہو صحابہؓ نبی

کی اخلاقی و عملی ہمدردیاں بہر حال ان کو حاصل تھیں۔ ان کا علانیہ ظلم و جور و فسق و فجور بھی ان علم بردار ان اصحابیت کے جذبہ اسلامی میں اضطرابی کیفیت پیدا نہ کر سکتا تھا۔ وہ بہر صورت ان کے وفاکش و ذخیرہ اندیش تھے۔ ان کی عدالت و تقدس کی چٹونوں پر کسی حالت میں بل آجانا دشوار تھا۔ انجام کار یہی ہوا کہ جو جماعتیں اسلام کے ابتدائی دور میں فنا کرنے سے عاجز رہ گئیں تھیں وہ بعد جناب رسول رفتہ رفتہ اس کی اصلی صورت اور بنیادی خصوصیات کو متغیر کرانے میں کامیاب ہو گئیں اور ان کی تمام کامرانیوں کی ذمہ دار دراصل صحابہ کی وہ کثیر تعداد تھی جس کو جاہل عوام کے عقائد و خیالات و جذبات پر پورا قابو حاصل تھا، وہ لوگ اپنی روش کو اسلامی اصول اور نبوی سیرت تسلیم کر سکتے تھے۔ حقیقی اسلام اور سچی انسانیت کی جگہ ان بدعتوں نے لے لی تھی جو نفسانی خواہشوں یا تعلیمات اسلام سے جہالت کی پیداوار تھیں۔ جناب امیر اپنے عہد تک کے قضاۃ و رواۃ احادیث کے حالات بیان کرتے ہوئے آخر کلام میں فرماتے ہیں:

ترجمہ از عربی: ”خدا سے میں اول لوگوں کو شکوہ کرتا ہوں جو جیتے ہیں جہالت میں اور مرتے ہیں ضلالت و گمراہی میں۔ کوئی جنس ان کے بازاروں میں کتاب خدا سے زیادہ ناقص و بے قدر نہیں ہے جب کہ وہ ٹھیک ٹھیک پڑھی جائے کوئی تحریف اس میں نہ کی جائے اور کوئی جنس ان کے نزدیک قابل خریداری اور گراں قیمت کتاب خدا سے زیادہ نہ ہوگی جب کہ اس کو حقیقی مواضع سے منحرف کر دیا جائے اور معانی و مطالب حسب اغراض ذاتی بنائے جائیں۔ اُن کے نزدیک نیکی سے زیادہ بری اور برائی سے زیادہ اچھی کوئی چیز نہیں ہے۔“

ترجمہ از عربی: ”دوسرا وہ شخص ہے جو عالم بنتا ہے مگر علم سے اس کو واسطہ نہیں۔ کچھ جہالتیں جاہلوں سے اور کچھ گمراہ کن باتیں گمراہوں سے حاصل کر لی ہیں اور عوام الناس کے لئے دھوکے کی ٹٹی کھڑی کر دی ہے اور فریب کا جال بچھا دیا ہے۔ کتاب خدا کو اپنی رايوں پر محمول کرتا اور حق کو اپنی نفسانی خواہشوں کی طرف پھیلتا ہے۔ کہتا تو یہ ہے کہ میں شبہات میں توقف کرتا ہوں حالانکہ

شبہات ہی میں پڑا ہوا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں بدعتوں سے دور رہتا ہوں حالانکہ بدعتوں ہی کا اوڑھنا بچھونا بنائے ہوئے ہے صورت اس کی انسان کی مگر دل کمینوں کا ہے۔“ (نسخ البلاغہ)

ناظرین ان ارشادات کو دیکھ کر اس کا اندازہ بآسانی کر سکیں گے کہ جب عہد جناب امیرؓ تک اسلامی دنیا میں وہ حالات پیدا ہو چکے تھے جن سے خالص اسلام کی ہستی خطرات میں مبتلا تھی تو اس کے بعد جبکہ امویہ کا تسلط انتہائی عروج پر پہنچ گیا تھا، اسلام کس دور انقلاب میں آگیا ہوگا؟ جناب سرور عالم کی وفات حسرت آیات کے بعد جو انقلاب و رد عمل شروع ہوا اس نے رفتہ رفتہ ارتقائی منزلیں طے کر کے امویہ و یزید کی صورت اختیار کر لی، انسانیت روپوش ہو گئی بہیمیت، حیوانیت و شیطانت کا تسلط قائم ہو گیا، روح دیانت اسلامیہ کچل دی گئی، دین کی آڑ اور مذہب کے پردہ میں حیوانی و شیطانی اغراض حاصل کی جانے لگیں۔ امراء و خلفاء کے انسانیت سوز اسلام کش افعال کے خلاف کسی صدائے احتجاج کے بلند ہونے کا امکان باقی نہیں رہ گیا تھا کیوں کہ ان کی حکومتیں بھی انہیں اصول کے ماتحت قائم ہوئی تھیں جو بعد عہد رسالت ایجاد کئے گئے تھے اور وہی اجماع ساز و شوریٰ نواز و غلبہ پرست صحابہ کی جماعتیں جو ابتدائی دور خلافت سے حل و عقد کی ذمہ دار تھیں امویہ و یزید کی بنیادوں کو مستحکم کر رہی تھیں۔ نو مسلم عوام ظاہری شعائر اسلامیہ و مراسم دینیہ کے علاوہ حقیقت اسلام پر مطلع نہ ہو سکے تھے اور وہ ان اہل حل و عقد کی شہرت تقدس و عدالت سے مرعوب تھے۔ ان کے مذہبی عقائد و جذبات کو اپنے موافق مقصد سانچوں میں ڈھالنے پر ان فرضی فضائل و مناقب کے مالک مقدسین و عادلین کو پوری قدر حاصل تھی اور عوام کو یہ باور کر دیا گیا تھا کہ امیر وقت پیغمبر کا جانشین ہے، صاحب امر ہے جس کی اطاعت واجب ہے اس کی کسی روش پر نکتہ چینی اور کسی طرز عمل کے خلاف احتجاج بغاوت و خروج از اسلام ہے بہر صورت اس کے ہاتھوں متاع ایمان کو فروخت کر دینا ہی حقیقی اسلام ہے۔ یزید یہ جو امویہ کا آخری درجہ کمال تھا اپنے پورے جاہ و جلال و ہمہ گیر اقتدار کے ساتھ انسانیت سوزی اسلام کشی، شیطنت و حیوانیت نوازی میں مشغول

تھی۔ دیگر بلاد اسلامیہ کے علاوہ کوفہ و شام میں صحابہ و تابعین کی نوآبادیاں قائم تھیں ان کی بڑی سے بڑی مقدس و عادل ہستیاں یزید و ابن زیاد کے درباروں کی زینت بنی ہوئی تھیں۔ ان میں سے کسی میں اتنی حمیت نہ تھی کہ حاکم وقت کے خلاف عدم تعاون و ترک موالات کرتا یا ہلکی سی صدائے احتجاج بلند کر دیتا، اس عہد تاریک میں صرف حسینؑ کی ایک بلند ترین شخصیت ایسی تھی جس کی طرف روح اسلام و انسانیت مڑ مڑ کر بنظر حسرت دیکھ رہی تھی۔ اگر یہ باحمیت و صاحب غیرت و عالی ہمت شخصیت بھی صحابہ و تابعین ہی کی حکمت عملی اختیار کر لیتی اور اس کا معیار ذہنیت بھی وہی ہوتا جو صحابہ و تابعین نے قبول کر لیا تھا، تو اسلام و انسانیت کا عالم سے استیصال کلی ہو جاتا اور اسلام و یزید یہ میں تفرقہ و امتیاز کی کوئی صورت باقی نہ رہ جاتی۔ اسلام یزید یہ ہی کا دوسرا نام قرار پا جاتا۔ ان تمام حقائق و واقعات کو چشم بصیرت دیکھنے والوں کے لئے اس سوال کا جواب دشوار نہیں رہ سکتا کہ ”حسینؑ انسان کو کیا بتلا گئے“

حسینؑ نے اسلام اور انسانیت کا صحیح معیار بتلایا، مفاد نوعی و اجتماعی پر مفاد شخصی کو قربان کرنے اور نفسانی خواہشوں پر رضائے خداوندی کو مقدم رکھنے کی لازوال مثال پیش کی۔ خالص بھیبی و شیطانی طاقتوں کی دہشت انگیزی و سفاکی و ہیبت ناک کے مقابلہ میں غیر متزلزل عزم و ہمت کے ساتھ فداکاری نہ قربانی پیش کرنا اور ہر قربانی کے بعد رنگ رخ کے نکھرنے اور مسرت و اطمینان کی لہروں کے تموج کا محیر العقول منظر دکھلایا کہ:

”رحم، ہمدردی، عفو و کرم، غیرت قومی، حمیت دینی، عزت نفس، حریت، ایثار، علو ہمت، تسلیم و رضا وغیرہ اخلاق اسلامی و قصائص انسانیت کی تعلیم دی ہو اور ہوس نفسانی کے تاریک گردابوں میں ڈوبتے ہوئے سفینہ اسلام کو بچانے اور اسلام کا جاہلیت کے ہاتھوں دم توڑتی ہوئی انسانیت کو نئے سرے سے زندہ کرنے کا طریقہ سکھلایا اور اس حقیقت کو ناقابل اشتباہ بنا دیا کہ اسلام حقیقت کا زاویہ نظر رائج الوقت اسلام سے بالکل مختلف ہے۔ دین اسلام کو نفس پرستی و ہوس رانی سے کچھ بھی

علاقہ نہیں اس کی عظمت و برتری و حقانیت کا معیار اور عروج انسانی کا ذریعہ دہشت انگیز عسکریت، وسیع ملکی فتوحات، اموال غنیمت سے بھرے خزانے نہیں بلکہ اس کے اعلیٰ نظریات اور پاک اخلاق و عملیات ہیں۔ اسلام کی قوت اور شوکت کا راز نام نہاد مسلمانوں کی ہمدردی کثرت اور مادی اسباب کی فراوانی میں مضمر نہیں ہے بلکہ دلائل صحیح و براہین کی قوت اس کی عظمت کا اصلی معیار ہیں۔ مادی اسباب کی طاقت سے بسیط ارض پر دنیوی جبروت و جلال کا سکھ بٹھا دینے کو معیار عروج انسانی و ارتقائے اسلامی تصور کرنے والے کچھ بھی سمجھتے رہیں نگاہ عبرت کے سامنے ان کی خیالی ترقیاں کوئی وقعت نہیں رکھتیں۔ بصیرت والے جب بھی متوجہ ہوتے ہیں تو ان کو وہی ترقیاں متزل انسانیت کا آخری نقطہ اور انحطاط اسلام کا پست ترین درجہ، دیانت و روحانیت کا انتہائی مرتبہ نظر آتی ہیں اور ان کی نگاہوں میں یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ اسلام کی عظمت و برتری اور انسانیت کے عروج و سر بلندی کا مکمل ترین نمونہ وہی تھا جو حقیقت اسلام و روح انسانیت حسینؑ اور اولاد حسینؑ نے پیش کیا اور انھیں کا اسوۂ حسنہ اسلام و انسانیت کا بلند ترین معیار ہو سکتا ہے اور بس۔

حسینیت کیا ہے؟

علامہ جزائری آیت اللہ مفتی سید طیب آغا صاحب لکھنوی مدظلہ، ایران

کسی ذات کی طرف نسبت دینا قدیم زمانہ سے چلا آ رہا ہے جس شخص میں کوئی خصوصیت و کمال ہو لوگ اس سے خود کو منسوب کرنا فخر سمجھتے ہیں جو بظاہر تین گروہ ہیں:

(۱) اس ذات با کمال کی اولاد۔

(۲) اس کے کمال سے متاثر ہونے والے۔

(۳) اس کی سیرت پر چلنے والے۔

ہم بھی اس کے مدعی ہیں کہ ہم حسینیت کے علمبردار ہیں! دیکھنا ہے کہ یہ دعویٰ کہاں تک درست ہے اگر ہم یہ دعویٰ اس لئے کرتے ہیں کہ ہم ان کی اولاد میں ہیں تو یہ صرف حسینی سادات تک حق بجانب ہے وہ بھی اس صورت میں جب کہ باپ بیٹے کے طرز عمل میں یکاگی ہو ورنہ اگر یہ صورت ہو کہ حسینؑ تو انسان کامل ہوں اور ان کی اولاد اپنے طرز عمل سے جانوروں تک کو شرمائے تو یقیناً ایسی اولاد سے مورث کو تکلیف ہوگی اور اس کا بایں گندگی اس طیب و طاہر ذات کی طرف خود کو منسوب کرنا ایک عظیم جسارت کا مترادف سمجھا جائے گا۔

اور اگر ہمارا دعوائے حسینیت دوسری وجہ سے ہے یعنی ہم حسینؑ کے کمال کے معترف اور ان کی جاں بازی سے متاثر ہیں لیکن یہ اعتراف و متاثر کسی جذبہ عمل سے خالی ہے تو پھر معاف فرمائیے گا اس معنی سے بڑے حسینی شمر و حرمہ و ابن سعد و ابن زیاد و یزید قرار پاتے ہیں۔ کیونکہ انھوں نے حسینؑ کے بے مثال کارنامے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا حسینؑ کے کوہ عزم و استقلال سے خود ٹکرائے تھے لہذا ان سے بڑھ کر کمال و ثبات حسینی کا اعتراف کس کو ہوگا اسی اعتراف و متاثر کا نتیجہ تھا

کہ یزید و پسر سعد کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلتے تھے۔ مگر یہ آنسو مگر مجھ کے تھے۔ اس لئے آج ان ظالموں کو کوئی بھی حسینی نہیں کہتا۔ حسینؑ کی شرافت سے خود شرمناک و متاثر تھا کہ اس نے ابن سعد کے خیمہ میں اپنی ڈھال پر سر حسینؑ رکھ کر جب پیش کیا تو یہ شعر پڑھا۔

إِمْلَأْ رِكَائِي فِضَّةً وَذَهَبًا

فَرَأَيْتُ قَتَلْتُ خَيْرَ النَّاسِ أَمًّا وَأَبَا

میری سپر کو سونے چاندی سے بھر دے کیونکہ میں نے خیر الناس کو مارا ہے۔ لیکن اس کا یہ اقرار و متاثر کوئی قیمت رکھتا ہے؟ جب کہ اس نے حسینؑ کے گلے پر چھری چلا دی۔

اب رہا تیسرا گروہ تو بے شک خود کو حسینی کہہ سکتا ہے وہ حسینیت کا علم اونچا کر سکتا ہے۔ وہ حسینیت کا تحفہ اپنے سینہ پر آویزاں کر سکتا ہے لیکن شرط یہی ہے کہ اس کے رویوں و رویوں سے حسینیت کی کرنیں پھوٹ کر نکل رہی ہوں۔ اس کا ہر قول و فعل عاشور کی دوپہر میں چمکنے والے سورج کی شعاعوں سے تابکار ہو۔ کیونکہ عاشور کے چشمہ آفتاب نے تو یہ دیکھا کہ کربلا کے حسینیوں نے ٹھیک دوپہر کو اپنے زخمی ہاتھوں سے خاک کربلا پر تیمم کیا اور شمشیروں کے سایہ میں زمین گرم کربلا پر اپنی پیشانی رکھ دی آفتاب تو اب بھی وہی ہے مگر آج کتنے حسینی ہیں جو وقت پر نماز پڑھ کر حسینؑ کے اسوہ کا نمونہ بنتے ہیں۔

عاشور کے سورج نے دیکھا کہ حسینؑ کے جاں باز حسینؑ کے آگے سینہ سپر تھے۔ تیر آ آ کے ان کے نازک سینوں کو چھلنی کر رہے تھے مگر وہ مرتے دم تک حسینؑ کے آگے سے نہ ہٹے۔ آج حسینؑ تو ہمارے سامنے نہیں ہیں البتہ حسینیت ضرور موجود ہے یعنی وہ عظیم مقصد ہمارے سامنے ہے جس کے لئے حسینؑ نے یہ اپنی قربانی پیش کی۔ یہ مقصد آج بھی خطرہ میں ہے۔ اس پر تیر برسائے جا رہے ہیں آج کے حسینیوں میں ہے کوئی جوان جو تیروں کے سامنے سینہ تان کر سعید و زہیر بن جائے۔ دنیا جانتی ہے کہ جنگ میں دشمن پر غالب آنے کے لئے دھوکا جائز ہے۔ اسلام نے بھی اس کی اجازت

دی ہے بلکہ جنگ نام ہی دھوکا دہی کا ہے (الحرب خدعۃ) لیکن کیا کبھی تم نے سنا کہ کربلا کے حسینیوں نے بھی اپنے دشمن کو دھوکا دیا انھوں نے اپنی قلت کے باوجود اپنے اس جائز حق کو استعمال نہیں کیا نہ دھوکا دیا نہ ان پر کوئی شبنوں مارا، دشمن ان کی گرفت میں آ کر نکل گیا۔ خود شمر زہیر کے نشانہ پر آچکا تھا اور زہیر کے بازو کی ادنیٰ جنبش سے اس کا کام تمام تھا مگر امامؑ نے اجازت نہ دی کیونکہ کربلا کے حسینی بروز عاشورہ اپنے جائز حقوق کو کام میں لانے کے لئے نہیں اکٹھا ہوئے تھے بلکہ ان کا اہم مقصد تو یہ تھا کہ آج ہم سے واجب و مستحب کے علاوہ کوئی امر صادر ہی نہ ہوگا۔ لیکن آج جب کہ دھوکا دہی و غداری یقیناً حرام ہے۔ سگا بھائی اپنے مانجائے کے دھوکے کا شکار ہے، کربلا کے حسینی مرنے میں ایک دوسرے پر سبقت کرتے تھے۔ اس لئے نہیں کہ وہ ہنگام ستیز سے نکل جانے کے شائق تھے۔ بلکہ اس لئے کہ کہیں وہ اپنی آنکھوں سے اپنے ساتھیوں کا خون تازہ نہ دیکھیں۔ اور آج بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے۔ کربلا کے حسینیوں نے تمام رات قرآن کی تلاوت میں گزاری اور جب صبح کورن پڑا تو کتنے حافظان قرآن تھے جو شمشیروں کے سایہ میں جھوم جھوم کر تلاوت قرآن کرتے جاتے تھے اور جام شہادت نوش کرتے جاتے تھے اور آج قرآن پر یوں گرد جمی ہے جیسے کسی معصوم یتیم کا چہرہ گرد آلود ہو، کربلا کے حسینیوں نے امام کے ساتھ شب عاشورہ جو وعدہ کیا تھا اس کو اپنی جان کی بازی لگا کر پورا کیا اگر زبان سے یہ کہا کہ اے حسینؑ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو پھر ساتھ رہے اور ایسا ساتھ رہے کہ حسینؑ کی کوئی مصیبت ایسی نہیں جس میں انھوں نے ساتھ نہ دیا ہو، اگر حسینؑ نے پانی نہ پیا تو انھوں نے بھی نہیں پیا۔ اگر حسینؑ بھوکے تھے تو وہ بھی گرسنہ رہے۔ اگر حسینؑ نے اپنی آنکھوں سے اپنی اولاد کو خون میں نہاتے دیکھا تو انھوں نے بھی اپنے بچوں کا سر سردار جو انان جنت کے قدموں پر نچھاور کیا، اگر حسینؑ کے گلوئے مبارک کے بوسے خنجر شمر نے لئے تو ان کی شہ رگ حیات بھی حسینؑ کی الفت میں کاٹی گئی۔ اگر حسینؑ کے اہل حرم بے پردہ ہوئے تو ان کی بی بیوں بھی سر بر ہنہ تشہیر ہوئیں اگر حسینؑ کا سر کوچہ کوچہ اور دیار بدیا پھرایا گیا تو ان

کے سروں کا قافلہ بھی عقب میں رواں تھا۔ اور آج بھی سیکڑوں سال گزرنے کے بعد جس روضہ اقدس میں سید الشہداء آرام کر رہے ہیں وہیں امامؑ کے پیروں سے لگے ہوئے کربلا کے حسینی بھی محو خواب ہیں اور کل جب عرصہ محشر گرم ہوگا اس وقت بھی یہ تشنہ کام حسینؑ ابن علیؑ کے ساتھ ساتھ اپنی قبر سے کوثر تک اور کوثر سے جنت تک جائیں گے اپنا مکان بھی غلد بریں میں قصر حسینی کے پہلو بہ پہلو بنائیں گے ”حسینؑ ہم آپ کے ساتھ ہیں“ کتنا اٹل فیصلہ تھا جس کو نہ زمانہ کی برش کاٹ سکی نہ ظلم کے پہاڑ کچل سکے اس فیصلہ کی سختی نے طوفان بلا کے دھاروں کا رخ پلٹ دیا۔ ظلم و ستم کے پہاڑوں کو چکنا چور کر دیا اور اپنی بات نہ بدلی۔

اب آئیے ہم خود کو بھی حسینی کہتے ہیں۔ بلکہ جب زیارت کو جاتے ہیں تو ضریح حضرت سید الشہداء ابو الفضل العباسؑ کے سامنے یہ اقرار کرتے ہیں: ”أَلْمَقَرُّ بِالرِّقِّ وَالتَّارِكُ لِلْخِلَافِ عَلَيْكُمْ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ عَدُوِّكُمْ“ (میں اپنی غلامی کا اور آپ کی مخالفت سے روگردانی کا اقرار کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں نہ کہ آپ کے دشمنوں کے ساتھ) یہ تھا دعویٰ لیکن بوقت موازنہ قول و عمل اگر یہ حسرت ناک تقابل سامنے آجائے کہ:

(۱) حسینؑ صرف اللہ سے ڈرتے تھے

اور ہم صرف خدا ہی سے نہ ڈریں اور سب سے ڈریں۔

(۲) حسینؑ نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو شکست دی

اور ہم خلعت حیات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں تاکہ جلد از جلد ہلاکت ابدی سے ہمکنار ہو جائیں۔

(۳) حسینؑ نے اپنے عزم و استقلال سے باطل کی طاقتوں کو کچل کے رکھ دیا

اور ہم کو ہماری پست ہمتی کے باعث باطل کی طاقتیں کچل رہی ہیں۔

(۴) حسینؑ نے اپنے لہو سے شجر اسلام کو سینگیا

- اور ہم اس ہرے بھرے باغ کو پائمال کر رہے ہیں۔
- (۵) حسینؑ نے تادمِ آخر کسی امر واجب کو ترک نہ کیا اور ہم نے واجبات کو تین طلاقیں دیں۔
- (۶) حسینؑ نے ہمیشہ اول وقت نماز پڑھی اور ہم آخر وقت پڑھنا اپنا شعار بنالیں۔
- (۷) حسینؑ یادِ معبود کو اپنے سینہ سے لگائے دنیا سے سدھارے اور ہمارا سینہ ہمہ وقت شیطانی خیالات کی آماجگاہ۔
- (۸) حسینؑ کے خیمہ میں تسبیح و تہلیل کی آوازیں ہوں اور ہمارے کاشانوں میں نغمہ و سرور کی صدائیں۔
- (۹) حسینؑ کے لب تادمِ آخر ذکرِ الہی میں تر رہیں اور ہمارے لبوں پر فتنہ انگیز ترنم، کذب، غیبت۔
- (۱۰) حسینؑ کی آنکھیں سطورِ قرآنی کا طواف کریں اور ہماری آنکھیں جلوہ ہائے پر معصیت کی متلاشی۔
- اگر آج کا حسینی ایسا ہے تو ----- ع

فریاد بر غریبی و بے یاری حسینؑ

حضرت امام حسینؑ کی تقریریں

مصور فطرت حضرت خواجہ حسن نظامی صاحب دہلوی

جدید ریڈیو کے ذریعہ تمام دنیا کی آوازیں، تقریریں، گانے، باجے ہر شخص اپنے گھر میں ریڈیو مشین میں سنا کرتا ہے۔ یہ آوازیں فضا کے اندر برقی لہروں میں پوشیدہ رہتی ہیں۔ اور برقی کشش سے تاروں کے ذریعہ ان کو مشین کے اندر کھینچ لیا جاتا ہے۔ مگر میں قدیمی و باطنی ریڈیو کے ذریعہ اپنی سماعت کو فضا کے اس انتہائی مقام پر لے جاتا ہوں۔ جہاں گزشتہ زمانہ کے پیغمبروں اوتاروں بادشاہوں، سپہ سالاروں اور بڑے بڑے مقرروں کی آوازیں اسی طرح قائم و موجود ہیں۔ جس طرح انسانی حلق کے باہر نکلی تھیں میں نے اپنی سماعت کے لئے ان سب آوازوں میں مظلوم کربلا حسینؑ ابن رسول اللہ کی آواز کو تلاش کیا۔ اور وہ مجھے بڑی جستجو کے بعد مل گئی۔ اور میں نے حضرت کی عربی تقریروں کو بہت توجہ سے سنا اور اردو زبان میں ان کا ترجمہ کر کے یہاں لکھ دیا۔

پہلی تقریر:

یزید کی تخت نشینی کے بعد ایک رات کو حضرت امام حسینؑ نے بنی ہاشم اور دوسرے قبیلوں کے بڑے بڑے سرداروں کے سامنے ایک تقریر کی اور فرمایا: تم نے اور تمہارے بزرگوں نے چند سال کے اندر رومیوں اور ایرانیوں کی دو بڑی بڑی حکومتیں فتح کر لیں۔ حالانکہ تمہارے پاس اتنی بڑی بڑی سلطنتوں کو مغلوب کرنے کا سامان نہ تھا۔ مگر میرے نانا کی برکت اور اللہ تعالیٰ کی مدد نے تم کو سب پر غالب کر دیا۔ اور آج تم دنیا کے ایک بڑے حصہ کے حکمران ہو۔ مگر اب میں دیکھتا ہوں کہ تم سب عیش و آرام میں پڑ گئے ہو اور دولت کی محبت نے جو تمہارے پاس چاروں طرف کے

ملکوں سے کھینچی ہوئی چلی آتی ہے۔ تم کو آرام طلب بنادیا ہے اسی واسطے خدا نے تم پر ایک ایسے جابر اور احکام اسلام سے بے پرواہ آدمی کو حاکم بنادیا ہے، جو کسی لحاظ سے بھی مسلمانوں کا بادشاہ بننے کا مستحق نہیں ہے۔ اور علانیہ شراب پینے والا یزید ہے۔

آج میں تم کو جگاتا ہوں کہ تمہاری ارواح کو آسائش اور عیش کے اسباب نے خفتہ کر دیا ہے۔ اگر تم اتنی جلدی سو گئے، تو میرے نانا کا دین اسلام دنیا میں پھیل نہ سکے گا۔ اور انسانوں کی انسانیت ناقص رہ جائے گی۔ پس تم کو بیدار ہونا چاہئے تاکہ میرے نانا کی امت قیامت تک بیدار رہ سکے۔ اور یزید کا حکمانہ اثر ان کو اسلام کی اعلیٰ تعلیم سے بے پرواہ نہ کر دے۔

دوسری تقریر:

کوفہ جانے سے پہلے ایک جلسہ میں یہ تقریر فرمائی: میرے والد نے فرمایا تھا پہاڑوں کا توڑنا آسان ہے۔ مگر ترقی کرنے والی طاقتور سلطنت کا مقابلہ آسان نہیں ہے۔ البتہ اگر اس سلطنت کا حاکم غیر مستحق اور ظالم ہو تو اللہ پر بھروسہ کرنے والے اور صبر کرنے پر بڑی اور مضبوط سلطنت کو مغلوب کر سکتے ہیں۔

اور یہ بھی فرمایا تھا کہ غیر مستحق اور ظالم کی حکومت کو قبول کرنے سے بہتر ہے کہ انسان مر جائے۔ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ موت اس محکوم کے لئے سب سے بڑی راحت ہے۔ جو ظالم اور غیر مستحق حاکم کی رعیت بننا نہ چاہتا ہو۔ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ جابر اور ظالم بادشاہوں کی حکومت کی عمر بہت کم ہوتی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ چار چیزیں اگر تھوڑی بھی ہوں تب بھی وہ بہت ہیں۔ آگ اور دشمنی اور بیماری اور مفلسی اور یہ بھی فرمایا تھا کہ غیر مستحق اور نالائق لوگوں کا بادشاہ بن جانا تمام ملک اور تمام رعایا کی تباہی اور بربادی کا باعث ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ جس نے اللہ سے خیانت کی اس نے ہر چیز سے خیانت کی۔ پس میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ان سب باتوں پر غور کر کے یزید کی اطاعت کے بارے میں مجھے مشورہ دو۔

تیسری تقریر:

سفر کربلا سے پہلے ایک جلسہ میں یہ تقریر فرمائی: میں پہلے ایک موقع پر کہہ چکا ہوں کہ دولت کی کثرت نے مسلمانوں کو آرام طلب بنادیا ہے۔ اور ان کے دل اور ان کے ارادے اسلام کی ترقی کے جذبے سے غافل ہو گئے ہیں میں جانتا ہوں کہ میرے باپ کے ہاتھوں سے اسلام کے دشمن کے بہت سے سرکٹ چکے ہیں۔ اور آج ان دشمنوں کی اولاد سلطنت پر قابض ہو گئی ہے۔ اور میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن مجھ کو رسول اللہ نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے۔ اور میرے منہ میں اپنی زبان ڈالی ہے اس واسطے میں اپنے اندر آسمانی طاقت اور برکت پاتا ہوں۔ اور اس برکت کا تقاضا ہے کہ میں باطل کے آگے سر نہ جھکاؤں۔ اور اپنی اور اپنے ساتھیوں کی حق کی قربان گاہ میں قربانی دے دوں۔ اور مسلمانوں سے موجودہ غفلت اور عیش پرستی دور ہو جائے۔ میرا مرنا پوری امت کو قیامت تک کے لئے زندہ کر دے گا۔ اس واسطے میں کوفہ جانا ضروری سمجھتا ہوں۔

سیاستِ حسینیہ کی اہم منزل

مولانا سید اکبر مہدی سلیم جرولی، بہرائچ

کر بلا کے صحیح واقعات کو مقتدین نے خلاصہ کے طور پر سیر و اخبار میں جس طرح تحریر کیا ہے باعتبار حجم زیادہ ضخیم نہیں، لیکن اس واقعہ میں سب سے زیادہ عبرت ناک اور حیرت انگیز ہونے کے علاوہ یہ معجزہ حقانیت و صداقت ہے کہ تبصرہ کرنے والوں نے ہر زبان میں دفتر کے دفتر سیاہ کردئے، مجلدات ضخیم تالیف ہو گئیں پھر بھی واقعہ اپنے مقام پر تشنہ ہے اور قیامت تک اس کے انکشافات اہل قلم کو موقع دیتے رہیں گے، منجملہ حسینی کارناموں کے جو اہم بات نظر آتی ہے وہ بجائے خود ایک خاص باب ہے۔ جس کے متعلق نہ حضرات مولفین سیرت و تاریخ کو اس طرف رجحان ہوا نہ حضرات واعظین کرام و مقررین کو توجہ ہوئی۔ یادگار حسینی کے سلسلہ میں بکثرت تقریریں سنیں اور مضامین دیکھے۔ محرم نمبر کے مجلدات کا مطالعہ کیا ہر موضوع پر مختلف رنگ سے مضمون نگاری کی گئی اور اپنوں کا ذکر نہیں، اغیار نے حق ادا کیا، مگر یہ ناچیز جس مخصوص منزل سے گزرنا چاہتا ہے بلکہ صاحبان قلم اور اہل زبان کو توجہ دلانا چاہتا ہے وہ ابتدائی منزل کا اہم واقعہ ہے اور اپنی نوعیت میں وہ فرد ہے۔

عشرہ محرم میں ہر سال کسی مجلس میں محض اس نظر سے کہ درد انگیز اور گریہ خیز ہونے کے اعتبار سے نہایت موثر ہے کبھی کوئی ذکر پڑھ دیتا ہے اور سامعین تھوڑی دیر کے لئے آنسو بہا کر آوازیں بلند کر کے سبکدوش ہو جاتے ہیں، کبھی اس کی اہمیت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔

میں نے خوب جانچ لیا اور ہر پہلو پر غور کیا اور پے درپے تجربہ بھی حاصل ہوا کہ حقیقی معنوں میں نائب امام، سفیر شہید اعظم، غریب کوفہ، الشجع بنی ہاشم، معتمد اہلبیت جناب مسلم بن عقیل کی ذات منتخب ذات تھی اور آپ کے واقعات کے سلسلہ میں جو اہمیت نظر آتی ہے وہ صرف رو دینے کی محتاج

نہیں، بلکہ مجمع حالات و صفات ذاتیہ ایک مستقل یادگار قائم کرنے کی مستحق ہے۔

افسوس نہ قوم کو توجہ دلائی گئی نہ اس کی ہمت پیدا ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں آج ہندوستان میں سیکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں شبیہ کر بلا اور دیگر روضہ مبارک کی نقیص تعمیر ہوئیں، پسرانِ مسلم کا روضہ بعض مقامات پر موجود ہے، مگر جناب مسلم کے نام سے کوئی روضہ ہندوستان میں نہیں پایا جاتا۔ ممکن ہے کسی صاحب ہمت کے ہاتھوں سے اس کا وجود قائم ہو مگر وہ شاذ ہے۔ عراق میں جو اصل روضہ منورہ ہے وہ بھی قوم کی بے اعتباری کا مرتعہ ہے۔ حضرت افضل الشہداء ابو الفضل العباس کی وفا، علوفنس، شجاعت مواسات نے دنیا میں اپنی یادگار قائم کرائی، نذر نیاز، سبیل، ہر تعزیر کے ساتھ ساتھ علم جزو عزائے سید الشہداء سمجھا جاتا ہے، بیشک سقائے حرم کے صفات اس سے بالاتر اظہار خلوص کے سزاوار ہیں مگر مظلوم کا سفیر، صفات امامت کا نمائندہ منجانب اللہ ایسے جو ہر لیکر خلق ہوا کہ خود امام کے قلم سے ثقتی من اہلبیتی کا خطاب عطا ہوا۔

اس ذرہ بے مقدار کو اس درگاہ سے جو فیوض و برکات حاصل ہوئے وہ مجبور کرتے ہیں کہ قوم کے سامنے پیش کروں اور اپنے حق سے سبکدوش ہوں۔

ہر وہ شخص جو اولادِ زریں سے محروم ہو، رجوع کر کے آزمائے انشاء اللہ اس معاوضہ میں کہ اس شیدائے حسینی نے عالم غربت میں سخت مصائب برداشت کر کے اپنی نسل کو امام پر تصدق کر دیا۔ اس کے واسطے سے دعا کرنا اس امر خاص میں مقبول ایزدی ہے، قادر مطلق اس کو ضرور فرزند عطا فرمائے گا اور سلامت رہے گا۔ بخلاص خدا سے عہد کیجئے کہ اگر فرزند پیدا ہوگا تو مسلم نام رکھیں گے اور بعد امکان روز شہادت ۹ ذی الحجہ کو جناب مسلم کی مجلسیں برپا کریں گے اور مساکین و مومنین کو کھانا کھلائیں گے اور ہمیشہ اطعام کرتے رہیں گے جس کا جیسا امکان ہو اس طرح انجام دے، میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ کبھی یہ عمل خالی نہیں گیا، خلوص شرط ہے۔ سال گذشتہ کا ذکر ہے کہ مولوی میر وزیر علی صاحب محمود آبادی جناب مولانا سلطان علی صاحب واعظ کے بھائی نے یہ نذر کی آپ کے

چار بھائی تھے اور ان میں کسی کے اولاد نہ رہے ہوئے مگر الحمد للہ اس نذر کی برکت سے وزیر علی صاحب کے یہاں فرزند پیدا ہوا، مسلم رضا نام رکھا اور اپنا عہد پورا کیا ماشاء اللہ تندرست و سالم موجود ہے مجھے یہ کس نے بتایا۔ یہ معاملہ صیغہ راز میں ہے مگر اس کا ثبوت ماشاء اللہ محمد مسلم مہدی سلمہ صحت یاب ہو کر میرے اعتقادات کی تائید کر رہا ہے۔

بہر حال یہ تو عقیدت ہے واقعہ مذکورہ پر تبصرہ اس قسط میں تمام نہیں ہو سکتا انشاء اللہ آئندہ اقساط میں پیش کروں گا۔

پہلی قسط حضرت مسلمؑ کا انتخاب

واقعہ نگاری مقصود نہیں، اس کا محل ہے کہ اپنے موضوع کے ثبوت میں تفصیل پیش کروں لیکن واقعہ کے متعلق حالات کی طرف اشارہ ضروری ہے۔

اہل کوفہ کے نامہ و پیام کے بعد فرزند رسولؐ نے طے کر لیا کہ مسلم بن عقیل علیہ السلام میرے چچا زاد بھائی میرا خط لے کر بطور سفارت و نیابت کوفہ جائیں، خاندان بنی ہاشم بالخصوص اپنے بھائیوں میں مسلمؑ کا انتخاب علم امامت کی حکیمانہ فراست ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ایک طرف حسن انتخاب سے شان امامت کا اندازہ ہوتا ہے، دوسری طرف مسلمؑ کی علوم مرتبت کا پتہ چلتا ہے۔ قابل توجہ یہ مسئلہ ہے کہ جناب مسلمؑ معض نامہ بر نہیں تھے بلکہ صفات حسینؑ اور کمالات امامت کے نمائندہ بن کر اہم ذمہ داریوں کا بوجھ لے کر کوفہ جارہے ہیں اور تنہا جارہے ہیں۔ کوئی لشکر، کوئی معاون ساتھ نہیں، خط میں جن الفاظ سے اہل کوفہ کو بھینچوایا گیا ان سے بلند کر دیا انا باعث الیکم اخی ثقتی من اہل بیتي مسلم بن عقیل۔ (اہل کوفہ سے خطاب ہے) میں تمہاری طرف اپنے بھائی، چچا کے فرزند اپنے اہلبیت میں معتمد مسلمؑ کو بھیجتا ہوں، اس عبارت کا لفظ لفظ جناب مسلمؑ کی بندگی اور رفعت شان کی سند ہے۔ ابن عم کہنا کافی تھا، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ چچا زاد بیٹا بھائی ہوا کرتا ہے مگر اس کے بعد ان کے اضافہ زور پیدا کرتا ہے جس سے حقوق برادری و مواسات کی ذمہ

داری دوبالا ہوگئی اس کے بعد ثقتی من اہل بیتي میں بھی صرف ثقتی کافی تھا امامؑ کا مؤثق و معتمد ہونا کیا کم تھا، اس کے بعد من اہل بیتي غیر محدود و فضیلت کی شرح ہے۔ جس کو اہل معرفت سمجھ سکتے ہیں بقول مولوی نذیر احمد مترجم قرآن نہیں، جو اہلبیت کا ترجمہ گھروالے کرتے ہیں، بلکہ اہل بیت ان معنوں میں جس کو صاحب تفسیر کشاف و درمنثور نے تسلیم کیا ہے، یعنی علیؑ و فاطمہؑ، حسنؑ و حسینؑ پر اہلبیت کا انحصار ہے۔

اس کے بعد احادیث معتبرہ نے اس دائرہ کو اور وسیع کیا، اور ذریت طاہرہ اہلبیت کا اطلاق ہوا اس محل پر منصوص من اللہ امام جناب مسلمؑ کو اس مخصوص و محدود گروہ میں شامل فرما کر وہ سند عطا فرمایا ہے جو آپ کے پدر بزرگوار عقیل کو بھی میسر نہ ہوئی۔

بہر حال یہ اسناد خطابات مخصوصہ پا کر مسلمؑ روانہ ہوتے ہیں، راہ میں صیاد کا آہوؤ سحہ کرنا دیکھ کر رسم و رواج بدشگنی سمجھ کے واپس ہوتے ہیں، ہر مؤرخ نے اس واقعہ کو لکھا ہے، مگر تشنہ چھوڑا ہے جس سے فی الجملہ مسلمؑ کے دامن شجاعت پر بدنام داغ کا دھوکہ ہوتا ہے، معاذ اللہ مسلمؑ ایسا بہادر اپنی جان کے خوف سے پلٹ آئے؟ محال ہے۔ جناب مسلمؑ نے خود امامؑ کی خدمت میں پہنچ کر اس کی توضیح کر دی ہے، مولا! میں اپنی جان بچانے کے لئے نہیں بلکہ اس مقصد کے لئے فال بد سمجھتا جس پر میں مامور ہوا ہوں فرمایا ہم اہلبیتؑ بدشگونی کا خیال نہیں کرتے۔ مطلب یہ تھا کہ تمہارا بھی اہلبیتؑ میں شمار ہے یہ تو ہمت ترک کرو۔ یہ فرما کر سینہ سے لگا لیا اور پھر رخصت فرمایا، مسلمؑ کا سینہ گنجینہ اکیہ سے مس ہونا تھا کہ دوسری شان پیدا ہوگئی۔

اس مرتبہ تاریخ کا سلسلہ بتلاتا ہے کہ آپ پہلے مدینہ تشریف لے گئے، حالانکہ براہ راست کوفہ جانا ممکن تھا مگر مدینہ آنا لازم سمجھے، وطن پہنچ کر قبر رسولؐ کی زیارت کی اور دو بچوں کو ساتھ لیا، بچوں کو بمقتضائے فطرت پدری محفوظ مقام پر چھوڑنا مناسب تھا مگر باوجود خطرات سفر و حالات کوفہ پیش نظر ہونے کے مقصد اصلی کچھ اور بھی تھا۔ آپ کا یہ فعل اس بات کو بھی واضح کر رہا ہے کہ بدشگونی سمجھ کر راہ

سے پلٹنا خوفِ جان سے نہ تھا، ورنہ بچوں کو ہرگز جان بوجھ کر خطرہ میں نہ ڈالتے۔ اس مقام پر دامنِ تاریخ تاریک نظر آتا ہے لیکن واقعات کربلا کے محل پر مورخین کا اتفاق ہے کہ آپ کی زوجہ اور دو فرزند کربلا میں موجود تھے۔ یہ دونوں یتیم بچے کربلا میں امام کی رفاقت میں شہید ہوئے۔ یہ سلسلہ دلیل ہے کہ جنابِ مسلم نے زوجہ کو امام کی خدمت میں روانہ کر دیا کہ یہ بھی جنابِ زینب اور ام کلثوم کے ساتھ ہر مصیبت جھیلنے میں شریک رہیں اور شہدائے کربلا کی فہرست میں بھی بچوں کی وجہ سے میرا نام روشن رہے۔ اور میں اپنی نسل کو خدا کی راہ اور رفاقتِ امام میں قطع کر کے درگاہِ رب العزت سے مستجاب الدعوات کا مرتبہ حاصل کروں۔

کوفہ میں بیعتِ امام علیہ السلام

تمام مورخین متفق ہیں کہ جنابِ مسلم کے کوفہ پہنچنے کے بعد خلقت کا ہجوم ہوا، اور جنابِ مسلم کے ہاتھ پر بیعتِ امام حسین علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا یہاں تک اٹھارہ ہزار کوفیوں نے بیعت کی اس حیثیت سے نائبِ امام کا خطاب صحیح معنوں میں جنابِ مسلم کے لئے مخصوص ہے اور یہ شرف شہدائے کربلا میں کسی کو حاصل نہ ہوا۔ سچ ہے: ہر کارے و ہر مردے۔

ان مخصوص مراتبِ جلیلہ حاصل ہونے کے بعد اگر کوئی مخصوص یادگار قائم نہ ہو تو ہماری بے حسی کا نمونہ ہے۔

شانِ امامت کی فمائندگی

جس طرح ہر رسول کا وصی صفاتِ نبوت کا آئینہ ہوتا ہے اسی طرح اس بزرگ نے ہر صفت کی سفارت و نیابت کا فرض ادا کیا۔ امام میں غیرت و حمیت ایک ایسی صفت ہے کہ جزو عصمت سمجھی جاتی ہے۔ اس حد تک ان اوصاف کا منتہی ہونا درجہ عصمت سے تعلق رکھتا ہے، مگر بحیثیت ایک نمونہ کے اس صفت میں جنابِ مسلم فرد ہیں۔

ابن زیاد کے داخل کوفہ ہونے کے بعد کوفہ کی فضا مخالف ہو گئی۔ ذرہ ذرہ دشمن نظر آنے لگا۔ اور

ہائی کے گھر میں جائے پناہ مفقود ہو گئی، اس دوران آپ نے غیرتِ امام کی شان دکھائی۔ مورخین لکھتے ہیں ابن زیاد نے ہائی کو موافق بنانے کے لئے یہ تدبیر اختیار کی کہ خود عیادت کے حیلے سے ہائی کے یہاں آیا، پہلے سے خبر پا کر ہائی نے یہ خبر جنابِ مسلم کو دیا تھا کہ آپ پشت دروازہ مخفی ہو جائیں اور جب ابن زیاد یہاں بیٹھ کر مطمئن ہو جائے اس کو قتل کر دیں، لیکن جب ابن زیاد آیا، آپ مخفی ہوئے مگر اس مشورہ پر عمل نہ فرمایا کہ آسانی سے دشمن خاندان رسالت کا خاتمہ کر دیں۔ ابن زیاد کے چلے جانے کے بعد شریک بن عور ہائی کے ایک مہمان خاص نے تعجب سے کہا کہ اے مسلم! تم نے یہ کیا غضب کیا کہ دشمن کو ہاتھ سے دے دیا۔ آپ نے جواب میں فرمایا: ایک تو ہائی کے گھر کی بے حرمتی ہوتی، دوسرے تم نے یہ حدیث نہیں سنی ہے ”کہ کسی کو دھوکہ دے کر اچانک مار ڈالنا اہل ایمان کا شیوا نہیں۔ ملاحظہ ہو یہ تھی غیرتِ ایمانی حضرت مسلم کی!!

پھر دوسرا منظر مبارکہ عہدِ نبوت کا طوع کا گھر ہے۔ جب صبح ہوتے ہوئے طوع کا گھر لشکرِ ابن زیاد سے گھر گیا، آپ نے صرف یہ آخری رات اس مومنہ کے یہاں بسر کی تھی۔ یہ معلوم ہوا کہ فوج گھر کو گھیرے ہوئے ہے خود بعد نماز مسلح ہو کر آمادہ مرگ ہوئے، طوع سے کہا دروازہ کھول دے میں باہر نکل جاؤں اور فوج سے سمجھ لوں۔

اس غریب نے کہا کہ لشکر گھر کو گھیرے ہے کہاں جائے گا، فرمایا میں تیرے گھر کی بے حرمتی نہیں چاہتا کہ فوج کے سپاہی میرے قتل کے لئے یہاں گھس آئیں۔ ملاحظہ ہو یہ دوسرا موقع حمیت و غیرت کا ہے۔ دنیا میں کوئی ہستی ہے جو ایسے نازک وقت میں محل حفاظت کو اس لئے چھوڑ دے کہ میزبان کے گھر کی بے حرمتی اور توہین ہوگی۔ تاریخی صفحات اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہیں۔

شجاعتِ امامت کی سفارت

تن تھا ایک غریب مسافر کی گرفتاری کے لئے محمد ابن اشعث کی سرداری میں تین سو جوان مسلح آئے مگر گرفتار نہ کر سکے، پھر پانچ سو اور آئے مگر وہ بھی کافی نہ ہو سکے اور سیکڑوں کو مار کر جنابِ مسلم

نے لاشوں کے ڈھیر لگا دیئے۔ محمد ابن اشعث نے ابن زیاد سے اور کمک طلب کی۔ اس نے کہلا بھیجا: شرم نہیں آتی، ایک متنفس کے مقابلہ میں اتنی سپاہ قابونہ پاسکی؟ محمد بن اشعث نے جواب دیا کہہ دو ابن زیاد سے کسی بقال سے مقابلہ نہیں ہے، یہ شیر بنی ہاشم کی جان ہے، پھر کچھ فوج اور آئی، جب ان کو دھوکہ دے کر غار میں گرا کر گرفتاری پر قادر ہوئے۔

ثبات قدم اور بیعت پر استقلال

واقعہ کربلا کی بنیاد فاسق و فاجر کی بیعت سے انکار ہے، اس غرض کی پوری نمائندگی اس غریب سفیر نے کی، دوران جنگ میں جب آپ پر کثرت سپاہ سے قابونہ چلا تو سردار فوج ابن اشعث نے پکار کر کہا: ابن العقیل لك الامان آپ نے بگڑ کر فرمایا: باللہ لا یبایع فاسق حتی تذوق الموت۔ میں مرتے دم تک فاسق و فاجر کی بیعت نہ کروں گا۔ دراصل یہ حق سفارت تھا جس کے لئے حضرت نے جناب مسلم کو سفیر بنا کے بھیجا تھا، اس کو اس شان سے جناب مسلم نے انجام دیا کہ قیامت تک صفحہ ہستی پر حسینؑ کے سفیر کا نام رہے گا۔

قدرت کی طرف سے بھی ایسا سامان مہیا ہوا کہ امامؑ کی متابعت پوری ہوگئی، زخمی ہونے کی حالت میں پیاس کا غلبہ ہوا، ایک شخص نے رحم کر کے پانی دیا ہے مگر لب و دندان کے خون سے جام آب لبریز ہو گیا، آپ نے پانی پھینک دیا اور تادم مرگ پیاس سے رہے۔ یہ تشنگی امامؑ کا مظاہرہ تھا، مرنے کے بعد تیسرے روز سفیر کو قبر میں سر ہوئی جس طرح امام حسینؑ کو تین روز کے بعد بنی اسد نے دفن کیا۔

یہ تھے جناب مسلمؑ کے منتخب خصوصیات، جس سے علوم مرتبت اور ادائے مواسات و حقوق و فرائض کا پتہ چلتا ہے، ایسی مہتم بالشان ہستی پر فقط آنسوؤں سے رو لینا یا آہ سرد بھر کر فراموش کر دینا بڑی ناقدری ہے، جس قدر عظیم الشان یا دگار آپ کی قائم ہو کم ہے، قوم پر بالعموم لازم ہے کہ شہید ضرب، معتمد اہلبیتؑ، حسین کے وفادار بھائی کا اسی طرح غم کے ساتھ مظاہرہ کرے جس طرح شہدائے کربلا

کی عزاداری حسب مقدرت ادا کی جاتی ہے۔ شیعہ اخبار و رسائل سے توقع ہے کہ اس کی ترویج میں سعی کریں گے۔

کاش کسی اہل دل کو اور صاحب ہمت و معرفت کو توفیق عطا ہو کہ ایک شایان شان درگاہ بنوادے جس کی زیارت سے جناب مسلمؑ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اور نہ جاننے والے معرفت حاصل کریں۔ تمہید میں کم ترین نے حصول اولاد کے لئے جو ترغیب دلائی ہے جس متمنی اولاد کی منت پوری ہو مجھے بذریعہ کارڈ اطلاع فرمائیں۔

(ماخوذ از ماہنامہ الواعظ، لکھنؤ، اکتوبر نومبر ۱۹۴۴ء)

محرم اور امام حسینؑ

عاشقِ اہلبیتؑ مولانا عینی شاہ نظامی صاحب

محرم میں ہوا کیا؟

مجھے کیا کسی اور کو بھی یاد رہے ہوگا کہ آج کی دنیا میں کوئی بھی ایسا ہوگا جس کو محرم میں کیا ہوا معلوم نہ ہو۔ یہودی ہوں کہ عیسائی، مسلمان ہوں کہ ہندو، جین ہوں کہ پارسی، یورپی ہوں کہ ایشیائی، جانتے سب ہیں کہ محرم ایک حزنِ مہینہ ہے۔ مگر کسی کو اس کے اسباب و علل معلوم ہیں اور کسی کو نہیں، کوئی واقعات و نتائج سے واقف ہے اور کوئی نہیں، کوئی تفصیل سے آگاہ اور کوئی اجمال سے مطلع، کوئی اس حزنِ مہینہ کے سارے خط و خال ایک ایک کر کے گنوائے دیتا ہے اور کوئی اختصار کی حد تک جانتا ہے۔ خصوصاً ہندوستان بھر میں کم و بیش ہر قوم و ملت کا فرد محرم سے آگاہ اور محرم میں کیا ہوا اس سے واقف ہے۔ ادھر ہلالِ محرم نظر آیا ادھر خنجر کر بلا آنکھوں میں پھر گیا۔ بستی سونی ہو گئی، چہل پہل گئی گزری۔ شہروں پر اداسی چھا گئی، قصبوں پر بیکسی سی طاری ہو گئی۔ آبادیاں سنسان دکھائی دینے لگیں اور مسرتیں ماند پڑ گئیں۔ ہر وہ ہندوستانی انسان جس کے پہلو میں دل اور دل میں درد اور درد میں تاثیر ہو چاند کے دیکھتے دیکھتے محرم کو یاد کرتا ہے اور یاد کے ساتھ رو پڑتا ہے۔ اور چاند دیکھتا تو ہے مگر ڈبڈبائی آنکھوں سے۔ آخر یہ کیوں؟

ہندوستان جب تک مسلمانوں کا رہا اور مسلمان ہندوستان کے براجمان رہے، تو یوں کی سلامیوں سے نقاروں کی گونج سے اور شہنائی کی مسرت بیز صداؤں سے بلکہ مبارک سلامت کی خوش آمدید سے ہر نئے چاند کا خیر مقدم کیا جاتا تھا۔ مگر جہاں اسلامی سال نو کا چاند نظر آیا کہ اسلامی ہندوستان پر ایک عالمگیر غم و الم کی گھٹا چھا گئی اور ہر طرف اداسی ہی اداسی پھیل گئی۔ تو یہیں سر ہوتی تو

تھیں مگر اظہارِ غم کے انداز میں، وقفہ وقفہ سے شہنائیاں بجتی تو تھیں مگر سوز کے سروں میں اور نقارے بجتے تو تھے مگر ماتمی رنگ میں بلکہ مبارک سلامت کے بجائی ”امام مد“ کی صدا میں سنی جاتی تھیں۔ وہ گھر جہاں رونادھونا شمس سمجھا جاتا تھا اس محرم کے چاند پر گریہ گہر بن گئے۔ وہ محل جہاں گریہ وزاری کو شگون بد سمجھا جاتا تھا، آج گریہ وزاری کے مرکز بنے ہوئے نظر آرہے ہیں، ان مکانون میں جہاں رونے کو برا تصور کیا جاتا تھا آج اس چاند کی وجہ سے صف ماتم بچھائی جاتی ہے۔ ہنسی کی آواز پر ٹوکا جاتا ہے۔ مسرت کے اظہار کو ناگوار سمجھا جاتا ہے اور خوشی اور شادمانیوں کو ناجائز کہا جاتا ہے۔ جہاں کل تک پنج وقتہ نوبت بجا کرتی تھی آج ان ڈیوڑھیوں پر سوز خوانیاں سنی جاتی ہیں۔ امیر ہوں کہ فقیر، حاکم ہوں کہ محکوم، تاجر ہوں کہ اہل حرفہ مسلمان اگر ہیں اور اصلی مسلمان ہیں تو سب کے سب کسی کی یاد میں چشمِ نم اور کسی کے خیال میں مغموں نظر آتے ہیں۔ سچے فدائی بزم ماتم بچھائے اور مجالس عزائم جائے، صبح ہو کہ شام، ہر وقت مصروف آہ و بکا رہتے اور ہر گھنٹہ ہائے وائے کیا کرتے ہیں۔ علماء مسجدوں میں امراء اپنے دیوان خانوں میں اور فقراء اپنی خانقاہوں میں کسی مظلوم کی یاد میں روتے رلاتے ہائے وائے کرتے محرم گزارا کرتے ہیں۔ مسلمان مسلمان اگر ہیں تو ان کے دل سوز و گداز، ان کی آنکھیں وقف گریہ اور ان کی زبانیں وقف ذکر اور وہ سر تا پا مغموں اور ملول۔ یہ ہیں مسلمان اور یہ ہے مسلمانوں کا محرم۔ آخر محرم میں ہوا کیا؟

محرم میں ہوا کیا؟ سننا ہو تو جگر تھام کے بیٹھو اور سنو۔ دنیا کے سب سے بڑے محسن، سب سے بڑے ہمدرد، سب سے بڑے پیشوا اور سب سے بڑے اللہ والے کا بھرا گھرا جڑ گیا۔ ہرا بھرا باغ ویران ہو گیا۔ خاندان کا خاندان مٹا دیا گیا۔ خانماں برباد کر دیا گیا۔ کنبہ کا کنبہ تہ تیغ کر دیا گیا۔ پرایوں نے نہیں اپنوں نے دعوت دی، ایک کنبہ والے کو بلوایا جنگل میں گھیر لیا۔ فاقوں سے رکھا۔ بوند پانی کو ترسایا۔ اس کنبہ کے جوانوں کو نیزے سے گھائل کیا، بچوں اور شیر خواروں کو تیروں کا نشانہ بنایا۔ بوڑھوں اور بزرگوں کو قتل کیا۔ ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے۔ مٹی دینے کے بجائے

انہیں روند دیا۔ ان کے خیمے لوٹے، ان کے سامان چھینے، ان کے زیورات اٹار لئے، ان کی عورتوں کی چادریں چھینیں اور انہیں رسن بستہ کر کے در بدر پھرایا۔ شہر شہر لئے پھرے اور تین مہینے تک ان بیکسوں اور مظلوموں پر وہ ستم توڑے جو زمانے کے کان نے کبھی نہ سنے ہوں گے۔ یہ سب ظلم و ستم ہوئے تو صحیح مگر ہوئے کس پر؟ یہ جفائیں کی گئیں تو کس پر؟ خیمے لوٹے تو کس کے؟ زیورات اٹارے تو کن عورتوں کے؟ تیروں سے چھلکی کیا تو کس کو؟ تلواروں کے گھاٹ اٹار تو کن کو؟ پانی سے ترسایا تو کس کو؟ فاقے سے رکھا تو کس کو؟ نوجوانوں کو تہ تیغ کیا تو کس کے؟ آخر وہ کون تھا جس پر اور جس کے خاندان پر اتنے ناگفتہ بہ مظالم کے پہاڑ توڑے گئے؟

سنو! یہ اسی ہستی کی داستان ہے جو اس زمین پر اور اس آسمان کے نیچے سب سے بڑا مظلوم، سب سے بڑا بیکس اور سب سے بڑھ کر بے خطا اور معصوم تھا۔ یہ اسی ہستی کا مرثیہ ہے جو نہایت بے دردی اور نہایت بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ یہ اسی ہستی کا ماتم ہے جس پر ماتم کرنے کو مسلمان اپنا دھرم اور ایمان جانتا ہے۔ یہ اس شخص کا ماتم ہے جس کو آسمان جانتا ہے، زمین جانتی ہے، آسمان کا ہر ستارہ پہچانتا ہے، مہر ماہ جانتے ہیں اور زمین کا ہر ذرہ جانتا ہے۔ یہ اس فرد کا ماتم ہے جو فرد فرید تھا، مرد و حید تھا، جس کو مشرق جانتا ہے اور جس کو مغرب پہچانتا ہے، جس کو مکہ جانتا ہے اور مدینہ جانتا ہے، جس کو بطحا جانتا ہے اور یثرب جانتا ہے۔ یہ اس کا غم ہے جس کو عرب جانتا ہے اور عجم پہچانتا ہے، ہند جانتا ہے اور چین جانتا ہے۔ یہ اس کا ماتم ہے جو مشرق میں مشہور اور مغرب میں معروف ہے۔

یہ اس کی صف ماتم ہے جو سرِ پانچم عالم ہے۔ یہ اس کی عزاداری ہے جو تصویرِ عزاء ہے۔ یہ اس کی عزاداری ہے جس کی عزاداری ہر ایمان والے کا فرض اور ہر اہل دل کا ایمان ہے۔ یہ اس کی بزمِ عزاء ہے جو ایمان کا کعبہ، کعبہ کا قبلہ، بلکہ روحِ رواں کعبہ و قبلہ ہے۔ یہ گریہ و زاری اس کے لئے ہوا کرتی ہے جس نے اپنی جان دے کر اسلام کو زندہ کیا، جس نے اپنا تن من نثار کر کے ایمان

تازہ کیا، جس نے اپنی آبرو بچھا کر کے دین کی آبرورکھی اور جس نے اپنا سر دے کر اسلام کا سر اونچا کر دیا۔ یہ اس کی عزاداری ہے جس کی عزاداری فطری ہے۔ یہ اس کا غم ہے جس کا غم پیغمبروں کو رہا، فرشتوں کو رہا، جنات کو رہا، ابراہیم کو رہا، علماء کو رہا، فقراء کو رہا، اپنوں کو رہا اور پراپوں کو رہا۔ یہ وہ مظلوم ہے جس پر زمانہ رویا، آسمان رویا، زمین رویا اور قیامت رورہی ہے۔ رونے والے آج بھی اس پر رورہے ہیں اور تا قیامت روتے رہیں گے بلکہ حشر میں بھی اس بیکس کو دیکھ کر رونے کا ایک حشر بپا ہوگا۔

بھائی! یہ اس کا ماتم ہے جو بہتر سے بہتر تھا، جو برتر سے برتر تھا، جو پاک سے پاک تھا، جو اشرف تھا، جو اطہر تھا، جو اعلیٰ تھا، جو اولیٰ تھا، اور جو امام تھا، مولیٰ تھا۔ یہ اس کا غم و الم ہے جو مظلوم تھا، بے قصور تھا، بے عیب تھا، بے جرم تھا، بے مثل تھا، بے کس تھا، بے بس تھا، بے یار و مددگار تھا مگر محبوب پروردگار تھا۔ یہ اس کا شیون ہے جو مسافر تھا، بھوکا تھا، پیاسا تھا، مجروح تھا، زخمی تھا اور تنہا تھا۔ یہ اس کا دکھ ہے جس کے دکھ سے مسلمان متاثر، نامسلمان متاثر، ملائکہ متاثر، جنات متاثر، انبیاء متاثر، اولیاء متاثر، آسمان متاثر، زمین متاثر، چاند اور سورج متاثر ہیں۔ اس غم و الم کا اثر انسان پر نہ ہوا اور پھر وہ مسلمان بھی ہو!!!

یہ وہ عزاداری ہے جو چودہ صدیوں سے برابر جاری ہے۔ یہ وہ ماتم ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ یہ وہ عزاداری ہے جو دبائے نہ دب سکی، جو مٹائے نہ مٹ سکی۔ بادشاہتیں اس کے مٹانے کی درپے ہو گئیں مگر خود مٹ گئیں۔ سلطنتوں نے اس کی تیغ کنی میں اپنی طاقتیں صرف کر دیں مگر ساری طاقتیں سلب ہو گئیں۔ بڑے بڑے بادشاہ اس کے پامال کرنے کو اٹھے مگر خود پامال ہو گئے۔ بڑے بڑے معاند اسے کچلنے کھڑے ہوئے مگر بالآخر اپنی قبروں میں چپ چاپ سو رہے۔ مگر یہ ماتم جوں کا توں سا لہا سال سے برابر جاری ہے۔ بڑے بڑے سرکشوں نے اس کے خلاف سراٹھائے، مگر سرنگوں ہو گئے، بڑے بڑے مجاہدوں نے اس کے خلاف علمِ جہاد بلند کئے مگر ان کے

علم آخر کار جھک گئے۔ بڑے بڑے اہل علم نے اس کی انسداد کی ترغیب و تحریص کی، ترہیب کے سارے مدارج طے کر دئے، بڑے بڑے فتوے نکالے، بڑی بڑی کتابیں اس کے خلاف لکھی گئیں مگر سب کی سب ناکام رہیں اور یہ ماتم برابر جاری رہا۔ ہزاروں عزا داروں کو سولیاں دی گئیں، ہزاروں ماتمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا مگر یہ ماتم بند نہ ہوا، اور یہ عزا داری بند نہ ہوئی۔ جتنا دبا یا، وہ اتنی ہی ابھری۔ جتنا مٹایا، وہ اور بڑھتی گئی۔ معلوم ہوا کہ اس میں صداقت ہے، حقانیت ہے، اور اس میں للہیت ہے۔ صداقت مٹ نہیں سکتی، حقانیت فنا نہیں سکتی، للہیت کا استیصال محال ہے۔ یہ صداقت تاقیامت یوں ہی رہے گی اور مٹائے نہ مٹے گی۔

اس عزا داری کی صداقت ظاہر ہوگئی۔ اس ماتم کی حقانیت صاف ہوگئی مگر پھر بھی یہ نہ معلوم ہوا کہ آخر وہ کون صداقت شعار ہے جس کا ماتم سالہا سال سے کیا جا رہا ہے؟ وہ کون اللہ والا ہے جس کا غم و الم تازہ بتا رہا ہے؟ وہ کون ہے جس کی یاد ایمان کو تازہ کئے دیتی ہے؟ وہ کون ہے جس کا نام دلوں میں ولولہ پیدا کئے دیتا ہے؟ وہ کون ہے جس کا ذکر قلوب کو متاثر کئے دیتا ہے؟ وہ کون ہے جس کی یاد تڑپائے دیتی ہے؟ وہ کون ہے جس کا نام روحانی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ وہ کون ہے جس کے نام پر اپنے قربان اور پرائے نثار ہو رہے ہیں؟ وہ کون ہے جس کے نام میں یہ اثر ہے کہ یار و اغیار کے آنسو نکل پڑتے ہیں؟

بتادوں وہ کون محسن عالم ہے؟ بتادوں وہ کون یگانہ زمانہ ہے؟ بتادوں وہ کون روح اسلام ہے؟ بتادوں وہ کون جان ایمان ہے؟ بتادوں وہ کون امام ملت ہے؟ بتادوں وہ کون محسن اسلام ہے؟ تو سنو اور کان کھول کر سنو! وہ محسن عالم ہے وہ محسن اسلام ہے، وہ محسن انسان ہے، وہ محسن ملت ہے اور محسن قوم بھی ہے۔ وہ محسن قوم یوں ہے کہ اس نے اپنی قوم کو زندہ کر دیا۔ وہ محسن ملت یوں ہے کہ اس نے ملت کو ”بد ملت“ کے ہاتھوں سے بچایا۔ وہ محسن انسان یوں ہے کہ اس نے انسان کو زندہ رہنا بتایا۔ وہ محسن اسلام یوں ہے کہ اس نے اپنی جان دے کر اسلام کو زندہ کر دیا۔ وہ محسن عالم یوں

ہے کہ اس نے عالم کو استبدادیت کے کچلنے کا سبق سکھایا۔ وہ اپنی قوم کا امام، اپنی ملت کا امام، اپنے دین کا امام بلکہ عالم کا امام ہے۔ وہ اپنی قوم کا پیشوا بھی، اپنی ملت کا پیشوا بھی، انسان کا رہنما بھی اور عالم کا رہنما بھی۔ وہ عملی انسان بھی اور بین المللی انسان بھی۔ وہ حامل کتاب بھی اور پابند کتاب بھی۔ وہ صامت بھی، وہ ناطق بھی، وہ انبیاء کا وارث بھی، وہ اولیاء کا پیشوا بھی، وہ خاتم کی نشانی بھی، وہ نبوت کا نشان بھی، وہ عالم کا امام بھی، وہ محبوب قلوب بھی، وہ عزیز القلوب بھی، وہ غریب الغریاء بھی وہ سید الشہداء بھی، وہ بنائے لا الہ بھی اور وہ نوائے محمد رسول اللہ بھی۔

اس پر بھی پوچھتے ہو کہ وہ کون ہے؟ تو سنو، ملک عرب کا نام تو سنا ہوگا۔ عرب ایک بڑا صحراوی ملک ہے جو ایشیا کی مغربی سرحد پر واقع ہے اور جس کے ساحل پر دریائے احمر لہریں مار رہا ہے۔ عرب کے معنی ہیں صحرا کے اور سرزمین عرب اکثر و بیشتر صحرا ہی صحرا ہے۔ بانی کعبہ حضرت ابراہیمؑ کے فرزند اکبر حضرت اسماعیلؑ اور آپ کے بعد آپ کی اولاد حجاز میں آباد ہوئی اور ظہور پیغمبرؐ آخر الزماں کے وقت عرب کے اصلی باشندے صرف عدنانی اور قحطانی تھے۔ قحطانی قبیلہ کی تین شاخیں، قضاعہ، کہلان اور از دحمیر تھے اور بنی عدنان صرف دو خاندان یعنی بنی خندف اور بنی قیس پر منقسم تھے۔

حضرت اسماعیلؑ کے بارہ فرزند تھے۔ ان میں سے قیدار کی اولاد حجاز میں آباد ہوئی اور بہت پھیلی، قیدار کی اولاد میں عدنان بہت مشہور ہیں اور ہمارے پیغمبرؐ آخر الزماں انہی کی اولاد سے ہیں۔ عدنان سے حضرت اسماعیلؑ تک چالیس نام ہیں اور عدنان سے آنحضرتؐ روحی فداہ تک بیس نام ہیں، یعنی آنحضرتؐ سے حضرت اسماعیلؑ تک ساٹھ نام ہیں۔ آنحضرتؐ کا خاندان شرافت نسی کے لحاظ سے اباعن جد معزز اور ممتاز چلا آتا ہے مگر جس شخص نے اس خاندان کو قریش کے لقب سے ممتاز کیا، وہ نصر بن کنانہ تھے۔ نصر کے بعد فہر اور فہر کے بعد قصی بن کلاب نے بڑی عزت اور بلندی حاصل کی۔ قصی نے جلیل کی صاحبزادی حبی سے شادی کی اور جلیل نے مرتے وقت کعبہ کی تولیت

قصی کے سپرد کی اور اس روز سے یہ منصب ان کو حاصل ہوا۔

قصی کے ۶ فرزندوں میں عبدمناف کو کعبہ کی تولیت اور قریش کی ریاست حاصل ہوئی اور انہیں کے سلسلے میں ختم نبوت کی عظمت بھی آنحضرت پر ختم ہوئی۔ عبدمناف کے ۶ فرزندوں میں ہاشم بڑے صاحبِ صولت اور با اثر تھے۔ ہاشم نے بنی جابر کی ایک حسین و جمیل دوشیزہ سے جس کا نام سلمیٰ ہے عقد کیا اور ان سے ایک فرزند ہاشم کے بعد پیدا ہوئے، ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب مدینہ روانہ ہوئے اور اپنے بھتیجے شیبہ کو جو ۸ سال کی عمر میں تھے مکہ معظمہ لے آئے اور وہ عبدالمطلب کے نام سے مشہور ہوئے۔

عبدالمطلب کے دس بیٹوں میں سے حضرت عبداللہؐ جناب رسالتؐ کے والد ماجد اور حضرت ابوطالبؐ جناب امیرؐ کے والد حقیقی برادران اور حضرت حمزہؓ و حضرت عباسؓ وغیرہ حضرت عبداللہ کے علاقائی برادران ہیں۔

حضرت عبداللہؐ کا عقد حضرت آمنہ خاتونؓ سے ہوا اور وہ جب حمل سے تھیں حضرت عبداللہؐ کا انتقال ہو گیا اور وہ در یتیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مقدس باپ اور اسی بزرگ ماں کے قرۃ العین ہیں۔

حضرت ابوطالبؐ کے عقد میں عبدالمطلب کے بھائی اسد کی صاحبزادی فاطمہؓ آئیں اور ان سے طالبؓ، عقیلؓ، جعفرؓ، اور علیؓ پیدا ہوئے۔ اور حضرت علیؓ کو آنحضرتؐ نے اپنی آغوش میں لے رکھا اور اپنی ہی نگرانی میں ان کی تعلیم و تربیت فرمائی اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہؓ زہراؓ کا عقد حضرت علیؓ کے ساتھ فرما دیا۔

حضرت علیؓ اور سیدہ عالمؓ کے دو فرزند اور دو لڑکیاں ہوئیں۔ فرزندوں کے نام حسنؓ اور حسینؓ، او لڑکیوں کے زینبؓ اور ام کلثومؓ ہیں۔ حضرت فاطمہؓ زہراؓ کے یہ چاروں نورِ نظر آنحضرتؐ کی آغوش میں پلے۔ خصوصاً دونوں نواسوں کو آپ اپنے فرزندانِ خاص فرماتے اور انہیں بہت چاہتے

تھے۔ (اصابہ و استیعاب) نانا ان دونوں نواسوں کو اپنی جان سے عزیز اور اپنے کلیجہ سے لگائے رکھتے تھے اور بچہ پیارا و الفت فرماتے رہے، خدا کی عبادت تک میں بھی یہ نواسے دوش پیغمبرؐ سے الگ نہ ہوتے تھے۔ یہ پیارا، یہ الفت، یہ محبت، یہ والہانہ موذت تاریخ میں اور کہیں نظر نہیں آتی۔ ان دونوں نواسوں میں بھی چھوٹے نواسے حسینؓ کی طرف حضرت کارحان زیادہ تھا۔ آخر کار ان کی ۶ سال کی عمر میں نانا کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور ان کی غمزہ والہ سیدہ عالمیاں غم و الم سہتی سہتی دو مہینے کے اندر جنت کو سدھاریں اور ان کے باپ بھی آخر کار ۶۰ ہجری میں بنی امیہ کی تیغ ستم سے بحالت نماز شہید کر دیے گئے۔

اب رہ گئے دو بھائی دو بہن، ہمارے پیغمبرؐ کی رہی سہی نشانیاں، مگر ان کے مٹانے کی بھی کلمہ گویوں کو فکریں ہونے لگیں، آخر ۶۰ ہجری میں اموی بادشاہ معاویہ بن ابی سفیان کے ایماء سے ہمارے پیغمبرؐ کے بڑے نواسے حسنؓ کو زہر دے کر سلا دیا گیا۔ اور ہمارے نبیؐ کی آخری یادگار اور واحد نشانی یعنی حسینؓ کو بھی ان ہی کلمہ گویوں نے یزید بن معاویہ کے حکم پر کر بلا کے مقام پر ان کے بال بچوں سمیت بے آب و دانہ ۱۰ محرم ۶۰ ہجری کو شہید کیا۔ شہداء کی لاشوں کو پامال کیا۔ ان کی مخدراتِ عالیات کو بے پردہ اور رسن بستہ اونٹوں پر سوار کر کے کر بلا سے کوفہ و دمشق لئے لئے پھرا کئے۔ یہی تھا جو محرم میں ہوا۔

اسی دنگداز سانحہ پر اہل ایمان سال کے سال روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ہر سال محرم میں مجالس عزاء برپا کرتے اور گریہ و فغاں کرتے رہتے ہیں، حسینؓ نے تو بڑی ہنسی خوشی کے ساتھ اسلام کے لئے جان دے دی۔ مگر رسولؐ کو قبر میں رلا دیا۔ انبیاءؑ کو رلا دیا۔ فرشتوں کو رلا دیا۔ جنات اور اولیاء کو رلا دیا۔ بلکہ ساری دنیا کو رلا دیا اور آج بھی رلا رہے ہیں۔ حسینؓ کی محبت ہر دل میں، حسینؓ کا عشق ہر سینہ میں، حسینؓ کا سوز ہر جگر میں، حسینؓ کی یاد ہر سینہ میں، حسینؓ کا غم ہر مرن میں، حسینؓ کا ذکر ہر لب پر، حسینؓ کا نام ہر زباں پر اور حسینؓ کا تصور ہر دماغ میں ہے۔ ان کے لئے ہر شخص گریاں، ہر آنکھ

گریاں، ہر دل گریاں اور ہرزبان گریاں ہے۔ ہر وقت حسینؑ حسینؑ اور ہر لحظہ حسینؑ حسینؑ کی آواز۔ حسینؑ دوستوں ہی کے نہیں بلکہ دشمنوں کے بھی دوست ہیں۔ کیوں نہ ہوں۔ حسینؑ کل جگ کے دوست اور کل جگ حسینؑ کا دوست ہے۔

اب ذرا حسینؑ بن علی کے چند صفات، عادات، اطوار اور فضائل و مناقب بھی سنتے جائیں۔

حسینؑ کے باپ

حضرت علیؑ آنحضرتؑ کے حقیقی چچا زاد برادر حضرت ابوطالبؑ کے چوتھے فرزند آنحضرتؑ کی پھوپھی فاطمہ بنت اسد کے قرۃ العین تھے۔ حضرت ابوطالبؑ اور ان کی بی بی فاطمہ بنت اسد نے آنحضرتؑ کی پرورش کس دل جوئی، محبت، خلوص اور ایثار نفسی سے فرمائی اس کی جھلک آنحضرتؑ کے فرمودہ الفاظ احیٰ بعد احیٰ سے نظر آ جاتی ہے۔

حضرت علیؑ نے مہد سے تا وفات پیغمبر عالم رسولؐ کی گود میں، رسولؐ کی نگرانی میں، رسولؐ کی معیت میں، رسولؐ کی دن رات کی صحبت میں، رسولؐ کے گھر پر گزاری۔ اور اسی مبارک دور میں علیؑ کو جو کچھ ہونا تھا وہ سب کچھ ہو گئے اور جو بھی بننا تھا وہ بن چکے۔ ادھر فطرت پاکیزہ اور ادھر صحبت پاکیزہ، پھر تو علیؑ کا کیر کڑوہ کیر کڑ بنا کہ آنحضرتؑ کے بعد علیؑ واہلی درخشاں اور تابندہ رہا اور آسمان عظمت پر آنحضرتؑ خورشید درخشاں اور علیؑ ماہ تاباں نظر آ رہے ہیں۔ اسی کیر کڑ اور فانی الرسولؐ ہونے پر پیغمبرؐ نے فرمایا بھی علیؑ نظیری اور اسی بلندی و رفعت مرتبت کے بنظر ارشاد فرمایا ما نزل اللہ یا ایہا الذین امنوا الا علی امیرہا و اشرفہا (صواعق محرقہ صفحہ ۷۶)

حضرت علیؑ اپنے والد کی جانب سے بھی ہاشمی و قرشی اور اپنی والدہ کی طرف سے بھی ہاشمی و قرشی، آنحضرتؑ اور علیؑ دونوں مطلبی، دونوں ہاشمی اور قرشی، جس کی وجہ سے آنحضرتؑ نے فرمایا بھی انا و علیؑ من شجرة واحدة (متدرک حاکم) اور نیز بہ لحاظ حقیقت بھی آنحضرتؑ اور علیؑ نور واحد ہیں جس کی شہادت احادیث مرویہ امام احمد بن حنبل، عبد اللہ بن احمد بن حنبل، ابن مردویہ، خطیب ص ۱۲۹،

حافظ ابن عساکر تاریخ دمشق ص ۳۹۱ وغیرہم سے عیاں ہے۔ حضرت علیؑ کو حق سبحانہ نے نص قرآن سے اور پیغمبرؐ نے اپنے ارشاد گرامی سے نفس پیغمبرؐ فرمایا اور اس کی تصدیق احادیث انفسنا محمد علیٰ ابنا نسا الحسن والحسین و نسا فاطمہ (صواعق صفحہ ۱۰۷) سے ہوتی ہے۔

حسینؑ کی والدہ

حسینؑ کی ماں کا نام فاطمہؑ اور القاب زہراؑ، سیدہؑ و بتولؑ ہیں۔ کمسنی کی عمر میں بے ماں کی ہو گئیں۔ باپ (حضرت رسولؐ خدا) نے سینہ پر رکھ کر پالا پوسا، سکھ پہنچایا آرام دیا اور بڑے چاؤ پیار سے پرورش فرمایا باپ بیٹی پر اور بیٹی باپ پر فدا تھیں۔

ہجرت کے پہلے سال علیؑ ابن ابی طالب سے بحکم خدا بیاہی گئیں اور اٹھارہ سال کی عمر میں راہی جنت ہو گئیں۔ پیغمبرؐ انہیں بہت چاہتے تھے۔ بہت پیار کرتے تھے اور یہ تھیں بھی ایسی ہی۔ ایسے باپ کی بیٹی ایسی ہی ہوتی ہے، ہو بہو باپ، باپ کی تصویر، باپ کی تنویر، باپ کی صورت، باپ کی سیرت، باپ کے اخلاق، باپ کے عادات۔ سب سے بڑی عارفہ، سب سے بڑی عابدہ، سب سے بڑی زاہدہ سب سے بڑی طاہرہ، سب سے بڑی معصومہ، اور سب کی سیدہ۔

پیغمبرؐ کا ارشاد گرامی ہے۔ میری بیٹی فاطمہؑ سیدہ نساء مومنین ہے۔ میری بیٹی فاطمہؑ سیدہ نساء اہل جنت ہے۔ اور میری بیٹی فاطمہؑ سیدہ نساء عالمین ہے۔ اور فرمایا میری بیٹی فاطمہؑ سید البشر کی دختر سیداء لعرب کی زوجہ اور سید شباب اہل جنت کی والدہ ہے۔ اور فرمایا میری بیٹی فاطمہؑ حور جنت ہے، ہر طرح منزہ ہے۔ اور فرمایا فاطمہؑ میرا لخت جگر ہے جس نے اس کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا پہنچائی۔ اور فرمایا میں نے فاطمہؑ ان کا نام اس لئے رکھا کہ خدا نے ان پر اور ان کی اولاد پر تاقیامت آتش دوزخ حرام کر دی ہے اور فرمایا افضل النساء فاطمہؑ اور اس کی ماں خدیجہ ہے (ابوداؤد) اور فرمایا خیر النساء فاطمہ بنت محمدؐ ہے (حاکم) فرمایا، اے علیؑ! تم کو تین باتیں ایسی ملی ہیں جو مجھ کو بھی نہیں ملیں۔ تم کو مجھ جیسا خسر ملا اور مجھ کو نہ ملا۔ تم کو میری بیٹی جیسی صدیقہ کبریٰ زوجہ ملی اور مجھ کو نہ ملی۔ اور تم

کو حسنین جیسے فرزند ملے اور مجھ کو نہ ملے۔ لیکن تم سب میرے ہی ہو اور میں تمہارا ہوں (نبیہی، طبرانی و دیلمی) اور فرمایا میری محبوب ترین اہلبیت میری پیاری بیٹی فاطمہؑ ہے (ترمذی و حاکم) اور فرمایا فاطمہؑ بضعة منی فاطمہؑ میرا جزو ہے (ترمذی، حاکم) اور فرمایا فاطمہؑ میرے غضب سے خدائے تعالیٰ کو غضب آتا ہے اور تیری مسرت سے خدا کو مسرت ہوتی ہے (طبرانی و حاکم) اور فرمایا میری بیٹی فاطمہؑ میری صورت اور میری سیرت دونوں رکھتی ہے (ابن عساکر) اور فرمایا میرے بعد سب سے پہلے داخل فردوس ہونے والے علیؑ و فاطمہؑ ہوں گے اور فرمایا میں میری بیٹی فاطمہؑ علیؑ اور حسنینؑ فردائے محشر ایک ہی مکان میں رہیں گے۔ (امام احمد بن حنبل) اور فرمایا میں نے اپنی بیٹی فاطمہؑ علیؑ بن ابی طالب سے بہ حکم خداوندی بیاہا ہے۔

جناب فاطمہؑ زہرا علیہا السلام نے آنحضرتؐ کی وفات کے ستر دن کے بعد وفات پائی عاشریت بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبعبین یوماً (استیعاب)

اولاد جناب سیدہ و جناب امیرؑ

جناب امیرؑ کے جناب سیدہ سے دو صاحبزادے اور دو صاحبزادیاں، امام حسنؑ ۳ھ میں و امام حسینؑ ۴ھ میں، حضرت زینبؑ ۵ھ میں و حضرت ام کلثومؑ ۶ھ میں پیدا ہوئے، جوان ہوئے اور کھل بھی ہوئے۔ جناب امام حسنؑ امیر معاویہ کی زہر خورانی سے ۴۹ھ میں شہید ہوئے اور مدینہ میں مدفون ہوئے۔ جناب سید الشہداءؑ نے یزید بن معاویہ کے حکم کی تلوار سے عاشورائے محرم ۶۱ھ کو بمقام کربلا اپنے بھائیوں و برادر زادوں اور فرزندوں کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت زینبؑ زوجہ عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالبؑ آپ کے ہمراہ کربلا میں رہیں، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور شام سے پھر مدینہ لوٹیں اور مدینہ ہی میں بہ ایام امامت امام زین العابدینؑ ۶۵ھ میں رخصت فرمائے عالم بالا ہوئیں۔ حضرت ام کلثومؑ محمد بن جعفر کے نکاح میں آئیں اور بیوہ ہونے کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ کربلا تشریف لے گئیں اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور شام سے

مدینہ واپس لوٹیں۔ جب مدینہ کی دیواریں نظر آنے لگیں تو روئیں اور یہ اشعار پڑھے:-

مدینۃ جدنا لا تقبلینا
فبا لحسرات والاحزان جینا
خرجنا منك بالاهلین جمعا
رجعنا لارجال ولا بنینا

نیز روز عاشور آپ نے ہی جناب امام ہمام کو شہزادہ علی اصغرؑ کی پیاس دکھائی۔

قالت ام کلثوم یا اخی ان ولدك الا صغرم اذاق الماء منذ ثلاثة ايام
فاطلب له من القوم (ینائج المودة صفحہ ۳۴۶) ثم نادى الحسين یا ام کلثوم ویا
زینب اخوتی ویا فاطمہ و سکینۃ ابنتی و یارقیۃ و عاتکۃ و الرباب ام لیلی
علیکن السلام ورحمة الله ویرکارته (ینائج المودة صفحہ ۲۴۶) وکان اهل الکوفۃ
ینالوف الاطفال بعض التمر و الخبز فقالت ام کلثوم ان الصدقة علینا
حرام (ینائج المودة صفحہ ۳۵۱) قالت ام کلثوم یذیدا بن معاویۃ احزنی ان ارفع
راس اخی واقبلۃ و ابکی علیہ فبکی الناس علیہا (ینائج المودة صفحہ ۳۵۴) وودی
ام کلثوم بنت فاطمۃ بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن فاطمۃ علیہا
الصلوۃ والسلام قالت انسیتم قول رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یوم غدیر خم من کنت مولاه فعلی مولاه و قوله انت منی بمنزلت هارون من
موسى (اخرجه المحدث الشهير ابو موسی المدینی فی کتابہ المسلسل
بالاسماء)۔

ان روایات سے واضح ہوا کہ سیدہ عالمین کے یہ چاروں نور نظر عہد معدلت مہد جناب ختمی
مرتبہ میں تولد ہوئے۔ اہلبیت اور آل محمدؐ ہونے کے علاوہ شرف صحبت سے بھی ممتاز ہوئے اور

بوڑھے ہو کر عالم بالا کو تشریف لے گئے۔ نسل سادات کرام جناب امام حسینؑ سے بکثرت اور امام حسنؑ کے صاحبزادے حسنؑ سے اس سے کم تعداد میں آج تک دنیا میں رہی ہے اور نوائے معصومین علیہم السلام جناب امام حسینؑ شہید کربلا کی نسل ہی میں ہوئے۔

حسین علیہ السلام

سلالہ شرافت، خلاصہ نجابت اور لب لباب سیادت ہیں، قریش کو ان پر ناز، عرب ان سے ممتاز۔ بنی ہاشم کے چشم و چراغ، بنی مطلب کے نور چشم، آل محمد کے جاہ و شہم، نانا ان کے خاتم المرسلین محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، دادا ان کے ابوطالب بن عبد المطلب، باپ ان کے علی بن ابی طالب اور ماں ان کی فاطمہ بنت محمد رسول اللہ۔

آنحضرت نے ان کی ولادت پر ان کا نام حسینؑ رکھا اور فرمایا ”ہارون کے فرزندوں کے نام شبیر و شہر تھے اور میں نے اپنے بچوں کے حسنؑ و حسینؑ رکھے ہیں (بغوی از سلمان) اور یہ بھی فرمایا حسنؑ و حسینؑ بہشتی نام ہیں اور آج تک کوئی بھی ان ناموں سے واقف نہ ہوا۔ (ابن سعد طبقات) ملا حسین کاشفی صاحب تفسیر حسینی اپنی کتاب روضۃ الشہداء میں حضرت انس بن مالک سے راوی ہیں کہ حسینؑ کی ولادت پر جبریل امین آئے بارگاہ رسالت میں مبارکباد پیش کی، پھر حریر کا ایک ٹکڑا گزرا جس پر لفظ ”حسین“ لکھا تھا اور آخر میں تعزیت بھی ادا کی۔ سرکار نے دریافت کیا تعزیت کا کون موقع ہے۔ عرض کیا جب آپ نہ رہیں گے اور علیؑ و فاطمہؑ بھی نہ رہیں گے، کلمہ گویان امت حسینؑ کو بے آب و دانہ میدان کربلا میں شہید کر دیں گے۔ یہ سن کر حضرت ختمی مرتبتؑ آبدیدہ ہوئے اور پوچھا حسینؑ پر روئے گا کون؟ حامل وحی نے عرض کیا: سرکار کی امت سال کے سال حسینؑ پر ماتم کرے گی اور حسینؑ پر روئے گی۔

مگر اس روایت کو نقل کرنے کے بعد ایک اہل حدیث نے اس کو کذب محض ٹھہرایا۔ اس لئے مجھے بھی اس کے نقل کی اس وقت تک جرأت نہ ہوئی جب تک میں نے ملفوظات حضرت فرید الدین

گنجشکر مسمی بہ راحت القلوب کی مجلس بست و یکم میں اسی روایت کو دیکھ نہ لیا کہ حسینؑ کا ماتم آپ کی امت ہر سال کرتی رہے گی اور عاشورہ کے دن آہوان وحشی اپنے بچوں کو دودھ پلانے میں تردد کرتے رہیں گے وغیرہ۔

میری تشفی کے لئے حضرت بابا صاحب کی یہ توضیح کافی سے زیادہ تھی مگر اعجاز حسینی بھی دیکھئے کہ حدیث مرفوع بھی اچانک نظر پڑی۔

ولابن علی فی امالیہ عن زیاد بن المنذر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس انہ قال سأل علی ابن ابی طالب یوماً عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انک لتحب عقلاً قال ای واللہ انی لاحبہ جبین جبالہ وحباً لہب ابی طالب لہ وان ولدہ یا ابالحسن سیقتل فی حب ولدک الحسین الذی تدمع علیہ عیون المومنین تصلی علیہ الملائکۃ المقربون ثم بکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی جرت دموعہ علی صدرہ۔

جناب امیر نے آنحضرتؐ سے دریافت فرمایا کہ آیا سرکار کو عقیل سے بھی محبت ہے فرمایا: ہاں، ایک تو ذاتی اور دوسرے بوجہ محبت ابوطالب اور تیسرے اس وجہ سے بھی کہ عقیل کا ایک لڑکا میرے فرزند حسینؑ پر سے قربان ہوگا جس کے غم میں مومن روتے رہیں گے، جس پر ملائک صلوات پڑھتے رہیں گے۔ پھر آنحضرتؐ نے اتنا گریہ فرمایا کہ اشکھائے مبارک آپ کے سینہ اقدس پر گر گئے۔ غالباً اب تو ”ماتم حسینؑ“ کے استمراری و دوامی ہونے پر معترضین کو کوئی معقول وجہ اعتراض نہ رہے گی۔

کنیت اور القاب

آنحضرتؐ نے اپنی کمال محبت کی وجہ سے اپنے محبوب ترین فرزند کی کنیت ابو عبد اللہ رکھی یعنی پیارے حسینؑ کو اپنے والد ماجد حضرت عبد اللہ کے نام سے مکئی فرمایا۔ (یعنی میرے باپ کے باپ

فرمایا کرتے تھے جس طرح اپنی شہزادی حضرت فاطمہؑ گوام محمد یعنی محمدؐ کی ماں فرمایا کرتے تھے۔

آپ کے القاب بے شمار ہیں جن میں سید، امام، شبیر، سبط اصغر، قرۃ العین، ریحان، طیب، زکی، رشید، مبارک، راضی برضا، مظلوم، تابع مرضات اللہ، صابر، ابن سعد، طبرانی، وابن ابی شیبہ، سید الشہداء الطبرانی و ضیاء مقدسی از حضرت جابر (دلیل ذات باری۔ (بخوی)

نسب

ابو عبد اللہ الحسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، از جانب والد، اور حسین بن فاطمہؑ زہرا بنت سیدنا محمد رسول اللہ بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، از جانب مادر..... آپ خیر المورئ کے نواسے خیر البشر کے فرزند (احمد از جابر و حاکم از ابن مسعود) اور خیر النساء کے جگر گوشہ ہیں (ابو یعلیٰ و حاکم) آپ اباً و امماً و جداً خیر الایثار ہیں۔

(طبرانی از ابن عباس)

ولادت

بروایات فریقین ۳ شعبان ۴ھ بروز پنجشنبہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی شہادت اور ولادت کی تاریخ میں مابین فریقین کوئی اختلاف نہیں۔

نوید ولادت پر حضور تشریف فرما ہوئے، بیٹے کو گود میں اٹھایا، پیار کیا، دہننے کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی اور اپنی زبان منہ میں دی، ساتویں دن ختنہ کروایا اور دو بکروں کی قربانی کے ساتھ عقیقہ کیا گیا، بالوں کو چاندی کے ہم وزن فرمایا۔ چاندی خیرات کردی اور ایک گوسفند کی ران قابلہ (اسماء بنت عمیس) کو مرحمت فرمائی۔ (حاکم از سیدنا علی)

اوصاف جلیلہ

کان عالماً بالقرآن عاملاً علیہ زاهداً تقياً نقیاً ورعاً جواداً فصیحاً بلیغاً عارفاً باللہ ودلیلاً علی ذاته تعالیٰ (ابن ابی شیبہ)

ذات ستودہ صفات، معدن حسنات، بے نظیر، بے عدیل اور بعید الصیت تھی۔ عارف ربانی، آیت صمدانی، بخلافانی و بخدا باقی، مظہر نبوت، آئینہ رسالت، جوہر محمدی، گوہر احمدی، آسمان امامت، مشرق شہادت اور مطلع ولایت تھے۔ اوصاف اوصاف احمدی، شامک شامک نبوی، اخلاق اخلاق ربانی، عادات عادات نورانی، زمین پر خلیفہ ربانی، آسمان پر مظہر صمدانی، اسلام کے مسیحا، ایمان کے ید بیضا، وارث رسول اللہ، نائب علی مرتضیٰ حقیقی معنوں میں تھے۔ امامت آپ پر نازاں، ولایت آپ سے درخشاں اور شہادت آپ پر قربان، اقطاب کے پیشوا، افراد کے خضر راہ اور اولیاء کے امام تھے، کان الحسین السبط آیہ من آیات اللہ (ابن عربی) حسین علیہ السلام آیت ربانی تھے۔

فضائل

ان کے فضائل کیا جو سراپا فضل تھے۔ ان کے فضائل قرآن وحدیث ہیں۔ ان کی ہر ادا سرچشمہ فضیلت، ان کا ہر شیوہ اک شعبہ فضیلت، ہر فعل ان کا ایک فضیلت، ہر عمل ان کا ایک فضیلت، ان کے خلق معیار فضیلت، ان کے شامک اعتبار فضیلت۔ ہم ان کی فضیلت کیا بیان کریں جو جانتے نہیں فضیلت کیا ہے۔ وہ ہمارے مولیٰ ہم ان کے نام لیوا، وہ ہمارے پیشوا، ہم ان کے اتباع، ہم ان کے کلمہ گو، ہم ان کے سایہ جو، ہم ان کے متبع، ہم ان کے غلام ہیں، ان کے کفش بردار، بھلا ہم ان کے فضائل کیا بیان کر سکیں گے۔

وہ مجسم حسنات، نیکویں کے سرچشمہ، محاسن کے معدن، فضائل کے خزانہ، شامک نبوی کے آئینہ، یہ فضائل تقسیم کرنے والے، یہ حسنات بانٹنے والے اور یہ درجات بخشنے والے۔ یہ امام، ہم غلام، یہ حسینؑ اور ہم خاک نعلیں۔

آل محمد علیہم السلام

حسینؑ، حسینؑ کے بھائی حسنؑ، حسینؑ کے باپ علیؑ اور حسینؑ کی ماں فاطمہؑ زہرا جزو رسولؐ، روح رسولؐ، جان رسولؐ، نفس رسولؐ، جگر پارہ محمدؐ، سرشت محمدؐ، نور محمدؐ، اہلبیت محمدؐ، اور آل محمدؐ ہیں۔ نزول آیت

تطہیر پر اور آیت مباہلہ پر زبان و ماہی نطق عن الہوی نے انہیں چارتن کو الہم ھولاء آل محمد فرمایا تھا۔ اور اس جملہ کو اپنی زندگی بھر میں کئی مواقع پر علی رؤس الاشہاد دہرایا بھی اور حاضرین کے ہر وقت ذہن نشین کر دیا ہے کہ علیؑ وفاطمہؑ و حسنینؑ ہی آل محمدؑ ہیں۔

ترمذی، ابن جریر طبری، ابن منذر، حاکم، ابن مردویہ طحاوی، بیہقی اور طبرانی نے ام المؤمنین ام سلمہؓ سے روایت کی کہ جب آیت انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطہرکم تطہیرا نازل ہوئی تو آنحضرتؐ نے علیؑ و فاطمہؑ و حسنینؑ پر اپنی چادر اڑھائی اور فرمایا: خدایا یہی میری آل اور میرے اہل بیت ہیں۔

ابن ابی شیبہ، احمد بن حنبل، طحاوی، ابن منذر، ابن ابی حاتم، طبرانی، حاکم، بیہقی اور ابن عساکر نے حضرت واثلہ بن اسقع سے یہی روایت کی اور اس میں الہم ھولاء آل محمد کا لفظ بھی ارشاد فرمایا نامذکور ہے۔

الہم ھولاء الی اور الہم ھولاء اہلبیتی وہ فرامین نبوی ہیں جن کی حافظ عبدالرزاق، شیخ بخاری نے ابن ابی شیبہ، شیخ مسلم نے۔ احمد بن حنبل، شیخ بخاری و مسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہؓ سے اور ابن مردویہ اور خطیب نے حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت کی ہے۔

ان حضرات قدس یعنی علیؑ و فاطمہؑ و حسنینؑ کو نہ صرف خداوند تعالیٰ نے بقول آیت فندع ابنائنا کے آل محمد میں شامل فرما دیا ہے بلکہ یہ حضرات حقیقی آل محمد تھے اس پر اضافہ یہ بھی ہوا کہ آنحضرت کے شرف صحبت دومی سے اجل صحابہ میں ان کا شمار ہے۔ مزید براں اہلبیت محمدؑ میں بھی یہی محسوب فرمائے گئے ہیں، یعنی ان نفوس ذکیہ کی ہر فرد کو آل محمدؑ اہلبیت محمدؑ اور صحابی محمدؑ روحی فداہ ہونے کا سہ گونہ شرف حاصل ہے۔

احادیث فضائل

سنئے کہ آنحضرتؐ روحی فداہ اپنے اس فرزند حسنینؑ کی نسبت کیا فرماتے ہیں:-

(۱) حسنینؑ مجھ سے ہے اور میں حسنینؑ سے ہوں۔

(طبرانی، ابن شاپہ، شیرازی ابن عساکر از سیدنا علیؑ و جابر و براء بن عازب)

(۲) محب حسنینؑ محبوب خدا ہے۔ (امام احمد بن حنبل از یعلیٰ بن مزہ)

(۳) عرش کے دو گوشوارے حسنینؑ ہیں۔ (طبرانی از عقبہ بن عامر)

(۴) حسنینؑ بہشتی جوانوں کے سردار ہیں۔ (احمد و ترمذی، طبرانی و نسائی و حاکم، حدیث مشہور)

(۵) جبریل نے بشارت دی کہ میرے دونوں فرزند حسنینؑ و حسنؑ بہشتی جوانوں کے سید ہیں۔

(بخاری از حدیفہ، احمد و ترمذی، نسائی و حاکم از حدیفہ)

(۶) حسنینؑ میرے دو ریحان ہیں۔ (بخاری ترمذی از ابن عمر و نسائی از انس)

(۷) یہ دونوں میرے لخت جگر اور میری دختر کے نور نظر ہیں، خداوند ایہ میرے پیارے ہیں

انہیں اور ان کے چاہنے والوں کو دوست رکھ۔ (بخاری، ترمذی ابن ماجہ و حاکم از یعلیٰ بن مرہ)

(۸) جس نے انہیں دوست رکھا وہ میرا دوست ہے، جس نے ان سے دشمنی کی وہ میرا دشمن ہے۔

(احمد بن حنبل ابن ماجہ و حاکم از ابی ہریرہ)

(۹) خداوند ایہ میرے پیارے ہیں، تو بھی ان کو محبوب رکھ ان کے دوستوں کو دوست اور ان

کے دشمنوں کو دشمن رکھ۔ (ترمذی از براء بن عازب و طبرانی از ابی ہریرہ)

(۱۰) جس نے حسنینؑ کو محبوب رکھا وہ میرا محبوب ہے اور میرا محبوب محبوب خدا ہے۔ جو محبوب خدا

ہے وہ قطعی بہشتی ہے۔ جس نے حسنینؑ سے دشمنی کی یا ان سے لڑائی کی وہ میرا دشمن ہے، میرا دشمن

دشمن خدا ہے اور دشمن خدا کا ٹھکانا جہنم اور عذاب دومی ہے۔ (حاکم و طبرانی از سلمان)

(۱۱) جنت کی زینت حسنؑ و حسینؑ ہیں۔ (طبرانی از عقبہ بن عامر)

(۱۲) حسنینؑ اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے نانا و نانی، اپنے چچا و پھوپھی اور ماموں و خالہ کے

اعتبار سے بھی افضل امت ہیں۔ ان کے نانا محمدؑ ان کی نانی خدیجہ صدیقہ، ان کی ماں فاطمہ زہراؑ، ان

کے باپ علی ابن ابی طالبؑ، ان کے چچا جعفر طیارؑ، ان کی عمہ ام ہانیؑ، ان کے ماموں قاسم بن محمد اور ان کی خالہ زینبؑ، ام کلثوم ورقیہ ہیں۔ ان کے نانا جنتی ان کی نانی جنتی، ان کی ماں جنتی، ان کے باپ جنتی، ان کے چچا جنتی، ان کی عمہ جنتی، ان کے ماموں جنتی اور ان کی خالائیں جنتی اور یہ دونوں جنتی اور ان کے چاہنے والے جنتی۔

(۱۳) محب حسینؑ محب محمدؑ ہے۔ (طبرانی از سیدنا علی)
(۱۴) حسینؑ میرا محبوب ہے تو بھی اس کو محبوب رکھ۔ (حاکم از ابی ہریرہ)

(۱۵) میرے اہل بیت میں حسنؑ و حسینؑ مجھے زیادہ محبوب تر ہیں۔ (ترمذی از انس)
(۱۶) سیدنا علیؑ، سیدہ عالمؑ اور حسینؑ سے مخاطب ہو کر فرمایا: تم سے لڑنے والوں سے میں لڑوں گا اور تمہارے چاہنے والوں کو دوست رکھوں گا۔ (ترمذی، ابن ماجہ طبرانی از زید بن ارقم)

(۱۷) حضرت عمرؓ راوی ہیں حسینؑ کو ایک دن راکب دوش پیغمبرؐ دیکھ کر میں نے کہا: سواری تو اعلیٰ ملی۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: عمر! سواری بھی اعلیٰ ہیں۔ (عبدالرزاق)

(۱۸) حضرت یعلیٰ بن مرہ کہتے ہیں: صاحبزادوں کو دوش پر دیکھ کر میں نے کہا کیا خوب سواری ہے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: سواری بھی تو خوب ہیں۔ (طبرانی از سلمان)

(۱۹) حضرت جابرؓ نے حسینؑ کو دوش اقدس پر دیکھ کر کہا سواری بہت ہی بہترین ہے، آنحضرتؐ نے فرمایا: سواری بھی تو بہترین ہیں۔ (ابن عساکر از حضرت جابر)

(۲۰) حضرت جابرؓ نے آنحضرتؐ کو دیکھا کہ حسینؑ کو اپنی پشت پر بٹھائے ہوئے گھٹنوں اور ہاتھوں پر چل رہے ہیں اور فرماتے جارہے ہیں: حسینؑ تمہارا اونٹ بھی کیٹا اور تم بھی کیٹا ہو۔

(ابن عدی و ابن عساکر)

(۲۱) حضرت ابی ہریرہؓ راوی ہیں کہ آنحضرتؐ حسینؑ کا ہاتھ پکڑے فرما رہے تھے: میرے نور نظر! آؤ میرے سینہ پر بیٹھو۔ حسینؑ اپنے پاؤں آنحضرتؐ کے ساق اطہر پر ٹیک دیتے اور

آنحضرتؐ انہیں اٹھا کر اپنے سینہ مبارک پر بٹھا لیتے۔ (طبرانی)
(۲۲) عبداللہ بن زبیرؓ راوی ہیں کہ آنحضرتؐ ایک دن سجدہ میں تھے اور حسینؑ آپ کی گردن مقدس پر بیٹھ گئے، آپ نے سجدہ سے سراس وقت تک نہ اٹھایا جب تک حسینؑ اتر نہ گئے۔

(ابن جریر طبری)
(۲۳) ابن زبیرؓ کہتے ہیں: میں نے بارہا دیکھا ہے کہ آنحضرتؐ جب سجدہ میں ہوتے، حسینؑ آپ کی گردن مبارک پر بیٹھ جاتے تھے اور جب تک حسینؑ نہ اتریں آپ سجدے سے سر نہ اٹھاتے تھے۔ نیز بحالت رکوع حسینؑ آنحضرتؐ کے دونوں پاؤں کے درمیان کھڑے ہو جاتے اور آپؐ اپنے پاؤں اور کھول دیتے تھے۔ (ابن سعد در طبقات)

(۲۴) آنحضرتؐ نماز میں تھے حسینؑ کھیلتے کھیلتے مسجد میں آنکے اور نانا کی گردن اقدس پر بحالت سجدہ سوار ہو گئے۔ آنحضرتؐ نے سجدہ میں بڑی دیر لگائی۔ صحابہ نے بعد نماز عرض کیا: شاید سجدہ میں کوئی وحی نازل ہوئی ہوگی۔ فرمایا نہیں: بلکہ حسینؑ میری گردن پر تھے، ان کے اترنے کے بعد میں نے اپنا سر اٹھایا۔ (ابن ابی شیبہ، شیخ بخاری و مسلم از عبداللہ بن شداد)

(۲۵) حسینؑ مجھ سے ہے، میں حسینؑ سے ہوں، حسینؑ اسباط بنی اسرائیل کی طرح میرا سبط ہے۔ جس نے اس کو محبوب رکھا وہ خدا کا محبوب ہوگا۔ (ترمذی از یعلیٰ بن مرہ)

(۲۶) سرکار ختمی مرتبت سیدہ عالمؑ کے حجرہ پر جب بھی رونق افروز ہوتے ارشاد فرماتے: میرے بیٹوں کو بلاؤ، وہ آتے تو انہیں اپنی گود میں لیتے، سینہ سے لگاتے پیار کرتے اور ان کی خوشبو سوگنھتے۔ (ترمذی و طبرانی از حضرت انس)

(۲۷) سید الاولین والآخرین حسینؑ کو اپنی زبان وحی ترجمان چوساتے اور خود حسینؑ کی زبان چوستے۔ (ابن سعد از حضرت عبدالرحمن بن عوف)

(۲۸) سرکار عرش منزلت حسینؑ کو اپنے پاس آتے دیکھتے تو فرماتے: میں نے تجھ پر سے اپنے

فرزند ابراہیم کو شاکر کر دیا۔ پھر انہیں اٹھا لیتے اور پیار کرتے۔ (ابن عباس)

(۲۹) آنحضرتؐ گویا بار بار ارشاد فرماتے ہیں نے سنا کہ حسنؑ اور حسینؑ اور ان کی ذریت کے لئے تم تعظیماً اٹھا کرو۔ (ابن عساکر از حضرت انس)

نماز عصر کا ایک سجدہ آنحضرتؐ نے دیر تک کیا۔ میں نے سجدہ سے اپنا سر اٹھا کر دیکھا کہ حسینؑ دوش اقدس پر ہیں۔ نماز کے بعد صحابہ نے عرض کیا: ایک سجدہ ذرا سادرازا ہوا۔ فرمایا: حسینؑ میری پشت پر تھا، اس کے اترنے تک میں نے سجدہ سے سر نہیں اٹھایا۔

(احمد بن حنبل از عبداللہ بن شداد، عبداللہ بن عمر، ابوسعید خدری)

(۳۱) دونوں صاحبزادوں کی گردنوں میں دو تعویذ جناب جبرئیل کے پروں کے روؤں کے ڈالے گئے تھے۔ (ابن جہان و خطیب و سیوطی از عبداللہ بن عمر)

مختصر یہ کہ بفحوائے حدیث صحیح نحن اهل البيت لا يقاس بنا احداً۔

(طبرانی و ابن مردویہ از حضرت انس)

پنجتن پاک کی عظمت و جلالت و رفعت و علویت و فضیلت اور علوئے مرتبت عند اللہ و عند الرسول مسلم و مصرح، ان کی محبت ایمان، ان کی مودت مغفرت اور ان کی الفت خدا اور رسولؐ کی قربت ہے۔

من و دست و دامن آل رسولؐ

ہر مسلمان کا وظیفہ رہے۔

(اشاعت اولیٰ ۱۹۵۷ء سلسلہ اشاعت امامیہ مشن لکھنؤ ۲۲۵)

حسینؑ اور ہندوستان کا سمبندھ

شاعر اہل بیت علامہ نجم آفندی صاحب قبلہ

تیرہ سو برس کی بات ہے، عرب دیس اور کربلا کے ریتیلے میدان میں، فرات کی نہر کے کنارے ایک لڑائی ہوئی تھی جس میں ایک طرف بہتر ستون سچائی کے طرفدار، جنتا کا ڈکھ درد رکھنے والے، بھلائی کے پالن ہار، برائی سے دور رہنے والے اچھے کرموں کے اپدیشک، حسینؑ اور ان کے ساتھی مسافر تھے، دوسری طرف اس سے کے بادشاہ یزید کی سینا کے کم سے کم تیس ہزار آدمی تھے، جو حسینؑ اور ان کے ساتھیوں کو اس کارن قتل کرنے کے لئے بھیجے گئے تھے، کہ حسینؑ نے اس پاپی حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، جو زبان سے کہنے کے لئے مسلمانوں کی حکومت تھی لیکن اس کا چلن مسلمانوں کے پیغمبر (حسینؑ کے نانا) کے بتائے ہوئے اور سکھائے ہوئے طریقوں سے بالکل الگ تھا۔ غریب آدمی تلوار کی حکومت اور مایا کی طاقت چکی کے دو پاٹو کے بیچ میں، بہت بری طرح پس رہے تھے، انیائے اورا پرادھ کے سوانیائے اور دیادھرم کا کہیں نام نہ تھا۔

حسینؑ غریب جنتا کی دکھ درد سے بھری چیخ پکار سن کر، ان کے بار بار کے بلاؤں سے مجبور ہو کر، گھر سے نکلے تھے، اور گرمی اور دھوپ میں کئی مہینوں کا سفر کر کے کربلا تک پہنچے تھے اور فرات کے کنارے ڈیرے ڈال رہے تھے کہ یزید کے لشکر نے آکر چاروں طرف سے گھیر لیا اور انہیں دریا کے کنارے اترنے سے روک دیا۔ حسینؑ لڑائی لڑنا اور خون بہانا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے دریا سے دور ہٹ کر جلتی ہوئی ریت پر اپنے خیمے لگا لئے۔ حسینؑ کے ساتھ عورتیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے جن کے کارن حسینؑ کے سوراہا تھی لڑنے کے لئے آمادہ ہو گئے تھے، لیکن حسینؑ نے ان کو سمجھا بھجا کر باز رکھا، ورنہ جو لڑائی چھ سات دن کے بعد ہوئی، وہ اسی وقت پانی کے لئے شروع

ہو جاتی۔ اس چھ سات دن کے اندر یزیدی لشکر کے سینا پتی اور حسینؑ سے کئی مرتبہ بات چیت ہوئی، مگر کوئی سمجھوتہ نہ ہوسکا۔ یزید کا سندیہ یہ تھا کہ حسینؑ یزید کی حکومت کو مان لیں، جتنا کی چٹخ و پکار پر کان نہ دھریں، جو اپردہ ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں، تب ان کی جان بچ سکتی ہے۔ اگر حسینؑ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لئے اس پر راضی ہو جاتے، تو حسینؑ کے نانا مسلمانوں کے رسولؐ نے اپنی ساری عمر جو بھلائی کا پرچار کیا تھا، آدمی کو سدھارنے کی جو انتھک کوششیں کی تھیں، دیا دھرم کا جو سبق دیا تھا، سب اکارت ہو جاتا اور آج مسلمانوں کو سنسار میں منہ دکھانے کی جگہ نہ رہتی، دنیا والوں کو اندھیرے اُجالے کا فرق نہ معلوم ہوتا، اور مسلمانوں کے دھرم کا چراغ جو تھوڑی بہت روشنی دے رہا ہے، بالکل ہی بجھ کر رہ جاتا۔

حسینؑ جب گھر سے نکلے ہیں تو ان کے ساتھ بھی بہت آدمی تھے، لیکن ان کے بار بار یہ بات کہنے سے کہ ”میں حکومت کے لو بھ اور لالچ میں نہیں جا رہا ہوں، میرے ساتھ رہنے والوں کے لئے موت کا سامنا ہے۔“ لوگ ساتھ چھوڑتے چلے گئے اور بہتر جیالے، اور سچی محبت کرنے والے رہ گئے، جن کو یہ دُھن لگی تھی کہ اس دھرماتما ایشور روپی منش کے ساتھ سچائی کے پرچار میں جان دے کر امر ہو جائیں۔

حسینؑ نے اپنے دشمنوں سے کہا کہ تم لوگوں میں بہت ایسے آدمی ہیں جنہوں نے مجھے چٹھیاں لکھ کر بلا یا تھا، اور اب تم لوگ انجان ہو گئے ہو، تو مجھے مدینہ واپس جانے دو، میں لڑائی جھگڑا کرنا، اور خون بہانا نہیں چاہتا مگر جب کسی نے ان باتوں پر کان نہ دیئے اس وقت حسینؑ نے ایک آخری بات یہ کہی کہ ”اچھا مجھے راستہ دو کہ میں ہندوستان چلا جاؤں۔“

بھارت کے سپوتو! یہاں سے حسینؑ اور ہندوستان کا سمبندھ شروع ہوتا ہے کیسے بیٹھے شبد ہیں، کیسے بھروسہ کی چھاؤں میں کہے گئے تھے، سارا سنسار پڑا ہوا تھا، عیسائیوں کے بہت سے ملک تھے، چین تھا، جاپان تھا، ایسیہ (حبش کا دیش) تھا، جہاں ان کے نانا کے وقت میں مسلمان مکہ

سے جا کر مہمان رہ چکے تھے، مگر حسینؑ نے کسی طرف دھیان نہیں دیا۔ انھوں نے اپنے رہن سہن کے لئے ہندوستان کا چناؤ کیا تھا اور ہندوستان ہی کا نام ان کی زبان پر آیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ہندوستان کے رہنے والے برہمن، راجپوت، ویش کوئی جیو ہتیا کو پسند نہیں کرتا، یہ لوگ مہمانوں کا دکھ درد سمجھیں گے اور اُن کا آدر کریں گے (مجھے راستہ دے دو کہ میں ہندوستان چلا جاؤں) حسینؑ کی زبان سے نکلے ہوئے ان شبدوں کا ذکر کتابوں میں موجود ہے، ابھی ۱۶ مارچ ۱۹۵۸ء داؤد علی مرزا رکن پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں مسئلہ کشمیر پر جو تقریر کی ہے، اس میں اس بات کا حوالہ دیا ہے کہ حضرت امام حسینؑ ہندوستان آنا چاہتے تھے۔

(اخبار سیاست، ۱۷ مارچ ۱۹۵۸ء حیدر آباد دکن)

حسینؑ اور ہندوستان کا یہ سمبندھ دن بہ دن مضبوط ہوتا گیا، اور ایک دن وہ سے آیا کہ جب بھارت دیس کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے والے گاندھی جی جیسے بڑے آدمی نے جب وہ پہلی دفعہ حکومت کا قانون توڑنے اُٹھے تھے، اور نمک بنانے جارہے تھے، اپنی زبان سے یہ بات کہی کہ میں حضرت امام حسینؑ کے انوکرن میں اپنے ساتھ بہتر آدمی حکومت کے مقابلے کے لئے لے کر جا رہا ہوں۔ گاندھی جی کی عزت ہندوستان کے ہر آدمی کے دل میں اتنی ہے کہ یہاں کا ہر بچہ جوان اور بوڑھا انھیں باپو کہہ کر پکارتا ہے اور وہ بھارت دیس کے باپ مانے گئے ہیں۔ گاندھی جی کے من میں حسینؑ کے نام اور کام کی اتنی عزت تھی کہ انھوں نے دیس کی بھلائی اور حکومت سے لڑائی کا کام حسینؑ کا نام لے کر شروع کیا۔ یہ ہے حسینؑ اور ہندوستان کا سمبندھ، ابھی ہمیں اس سمبندھ کے پرمان میں بہت سی باتیں کہنی ہیں مگر پہلے اس لڑائی کا سا چارٹھوڑا بہت سنا دینا ضروری ہے۔

دشمنوں کے لشکر نے حسینؑ کی کوئی بات نہیں مانی، اور حسینؑ نے دشمنوں کی بات جس کے ماننے سے عزت، آبرو، دھرم اور جتنا کی سیوا کا مہا کاج، سب پر، پانی پھر جاتا، منظور نہیں کی اور لڑائی ٹھہر گئی۔

دشمنوں نے پہلا کام یہ کیا کہ جو کسی دھرم، اور کسی دیس کے آدمیوں نے نہیں کیا ہوگا کہ حسینؑ کے

خیموں اور نہر کے بیچ میں فوج کی ایک دیوار کھڑی کر دی، اور پانی لے جانے کا راستہ بند کر دیا۔ وہ پانی، جس کو پیدا کرنے والے نے اپنے سب بندوں کے لئے، وہ امیر ہوں، غریب ہوں، بادشاہ ہوں، فقیر ہوں، بغیر کسی مول تول کے، سنسار کی پیدائش کے پہلے دن سے عام کر رکھا ہے، اور جو کبھی جانوروں کے لئے بھی بند نہیں کیا جاتا۔ پانی نہ ملنے سے محرم کی دس تاریخ تک یہ حال ہو گیا کہ پیاس کے مارے سب کی زبانیں سوکھ کر تالوؤں سے چٹ گئیں۔ بوڑھے اور جوان آدمیوں نے بڑے سنتوش اور دھیرج سے کام لیا، لیکن بچوں کی زبانوں میں 'پانی پانی' اور 'پیاس پیاس' کی آوازیں خیموں میں گونج کر حسینؑ کے ساتھی عورتوں اور مردوں کے دلوں کو تڑپا رہی تھیں۔

پچھلی رات کو حسینؑ نے اپنے بہتر ساتھیوں کو ایک خیمہ میں اکٹھا کر کے وہ تقریر کی تھی، جو تیرہ سو برس سے آج تک ہر آدمی کو اچنبھے میں ڈال رہی ہے۔ حسینؑ نے کہا کہ میرے دوستو، بھائی، بیٹو، بھتیجواور بھانجوا! تم سب میرا ساتھ دینے سے ہاتھ اٹھاؤ، اور مجھے اکیلا چھوڑ کر جس طرف چاہے چلے جاؤ، میں تمہیں کھلے دل سے اجازت دیتا ہوں، مجھے تمہارے چلے جانے سے کوئی رنج نہیں ہوگا۔ یہ لوگ صرف میرے لہو کے پیاسے ہیں، انھیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ تم سے کچھ نہیں بولیں گے۔ انھوں نے میری سہائتا کو آنے والوں کا راستہ روکا ہے، مجھے چھوڑ کر جانے والوں سے یہ کوئی جھگڑا نہیں کریں گے۔ مگر کوئی اس بات پر راضی نہیں ہوا۔ اب حسینؑ نے وہ دیا جو خیمہ میں جل رہا تھا، بٹھا دیا کہ جو آدمی اپنے من میں اپنی جان بچا کر چلے جانے کا بچار کر رہا ہو، اور جسے سب کی آنکھوں دیکھتے جاتے ہوئے لاج آتی ہو، وہ اندھیرے میں چلا جائے، مگر ایسا نہیں ہوا، یہ لوگ اپنی دھن کے پکے اور اپنے ارادے کے مضبوط رہے۔

اسی رات کو جب حسینؑ اپنے خیمے میں ساتھیوں کی جانیں بچانے کی کوشش کر رہے تھے، عورتوں کے خیموں میں، مائیں اپنے بچوں کو، بہنیں اپنے اپنے بھائیوں کو، باپ دادا کی بہادری کی کہانیاں سناسنا کر دشمن سے لڑنے، اور حسینؑ کے ساتھ جان دینے کے لئے تیار کر رہی تھیں۔

صبح ہوتے ہی دشمن کی فوج نے میدان سے نکل کر اپنے پرے جمائے۔ حسینؑ اور ان کے ساتھی بھی نماز پڑھ کر سامنے آ گئے، حسینؑ نے پھر ایک مرتبہ دشمن کی فوج کی طرف منہ کر کے اور ان کو پکار کے ایک اپدیش دیا۔ لڑائی سے باز آنے کے لئے سمجھایا اور اچھی طرح یہ بات ان کو سمجھا دی اور جتلا دی کہ میرا کوئی دوش نہیں ہے، میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا ہے اور سوائے بھلائی کے کسی کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی۔ اس اپدیش کو سن کر چار آدمی دشمن کی فوج سے نکل کر حسینؑ کی طرف آ گئے۔ سنسار نے دیکھ لیا کہ سچائی میں کتنی طاقت، اور ست کی آواز میں کتنا کس بل ہوتا ہے۔ یہ لوگ یہ سمجھ کر اور جان بوجھ کر اس طرف آئے تھے، جہاں سوائے بھوک، پیاس، اور موت کے اور کچھ نہیں تھا، جن پُستکوں میں اس لڑائی کا ذکر ہے، ان کی چھان بین سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رات کے وقت بھی بیس آدمی یزید کے لشکر سے نکل کر حسینؑ کے ساتھیوں میں آ کر مل گئے تھے، یہ ساچا اس بات کا پرمان ہے، کہ حسینؑ کی طرف سچائی کی روشنی تھی اور ان کے دشمنوں کی طرف جھوٹ کا اندھیرا۔

لڑائی شروع ہوئی اور سورج ڈوبنے سے پہلے ختم ہو گئی، بہتر تین دن کے پیاسے آدمیوں کا تیس ہزار خون کے پیاسے آدمیوں سے مقابلہ، جو کٹورے بھر بھر کر پانی پی رہے تھے اور دھرتی پر لٹھیا رہے تھے مگر حسینؑ کے پیاسے ساتھی کیا بہادر تھے، ایک ایک مرنے والا پچاس پچاس، سو سو اور اس سے بھی زیادہ دشمنوں کو ٹھکانے لگا کر زمین پر گرا ہے۔ ہم پوری لڑائی اور ایک ایک حسینؑ کے سادت ساتھی کا حال کہاں تک بیان کر سکتے ہیں۔ بہت سی باتیں کہنے کے قابل ہیں مگر اتنا وقت کہاں سے لائیں، پھر بھی دو ایک باتیں ضرور کہنی ہیں۔

دوپہر کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اور جسے ظہر کی نماز کہتے ہیں، لڑتے لڑتے اس کا وقت آ گیا۔ دشمن کے لشکر سے برابر تیار رہے تھے مگر یہ اللہ کو یاد رکھنے والے بندے نماز کیسے چھوڑ سکتے تھے۔ حسینؑ امام تھے، وہ سب کے آگے، اور سب ان کے پیچھے، نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے، مگر حسینؑ کے دو منچلے ساتھیوں نے ایسا جیوٹ کا کام کیا ہے کہ جس کو سن کر بڑے بڑے

سورماؤں کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ ان دو موت سے کھیلنے والے سپاہیوں نے نماز نہیں پڑھی، یہ دونوں حسینؑ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور جتنے تیر آئے، اپنے سینوں پر لیتے رہے۔ نماز ختم ہوتے ہی ان میں کا ایک بہادر گرا اور ختم ہو گیا، اور پھر دوسرا لڑائی میں شریک ہوا، تلوار کھینچ کر دشمنوں پر جا پڑا اور بہت سے دشمنوں کو مار کر اپنی جان دے دی۔ ایسے موقعوں پر ہر بہادر آدمی کی یہ اچھا ہوتی ہے کہ دو چار دس پانچ کو مار کر مرے، لیکن ان دونوں نے اپنے دل پر کتنا بڑا پتھر رکھا ہوگا، جب یہ سمجھ کر حسینؑ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے کہ ہمیں صرف تلوار کھانا ہے، تلوار چلانا نہیں ہے۔ بہادری کے ایسے نمونے، اور وفاداری کی ایسی مثالیں سنسار میں شاید ہی کبھی دیکھنے یا سننے میں آئی ہوں گی۔

حسینؑ کے ساتھیوں میں بارہ چودہ برس کے بچے بھی تھے، اور اٹھارہ برس کا جوان حسینؑ کا لاڈلا بیٹا بھی تھا، سب چھوٹے بڑے، خوب خوب لڑے، اٹھارہ برس والا جیلا دشمنوں کی صفوں میں گھس کر اور لڑ بھڑ کر پھر نکل آیا۔ باپ کو آ کر سلام کیا، اپنی پیاس کی تکلیف بیان کی، اور پھر واپس جا کر لڑا اور شہید ہو گیا۔ اب ہمیں ایک اڑتیس برس کے جوان، حسینؑ کے سوتیلے بھائی عباسؑ کا حال اور ایک حسینؑ کے چھ مہینے کے بچے کا سماچار اور بیان کرنا ہے۔

عورتوں اور بچوں کو پیاس کی تکلیف مردوں سے کہیں زیادہ تھی۔ یہ دیکھ کر عباسؑ نے ایک سوکھی مشک بھی اپنے ساتھ رکھ لی تھی۔ یہ اس چھوٹی سی فوج کے افسر تھے۔ لشکر کا نشان بھی ان کے کندھے سے لگا ہوا تھا۔ انھوں نے ایک مرتبہ بھائی سے اجازت لی، اور دریا پر تیر کی طرح چلے، اور ایسی تلوار چلائی کہ بہت سے آدمیوں کو گرا کر، بھگا کر، اور لوہے کی صفوں کو توڑ کر کنارے پہنچ گئے۔ خود پانی نہیں پیا، مشک پانی سے بھر لی، اور اسی طرح تلواریں مارتے ہوئے واپس آ رہے تھے کہ کسی دشمن کے دار سے ایک ہاتھ کٹ کر گر پڑا۔ فوراً ہی دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر راستہ صاف کرنے لگے۔ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے، کہ دوسرا ہاتھ بھی کٹ کر بے کار ہو گیا۔ اس حالت میں بھی

گھوڑے کو ایڑ دیتے ہوئے، مشک کے تسمہ کو دانتوں میں دبائے ہوئے، حسینؑ کے خیموں کی طرف بڑھے چلے جاتے تھے کہ اتنے میں مشک کے اوپر ایک تیر آ کر لگا، اور پانی بہنے لگا۔ اب جس مطلب سے ہاتھ کٹ جانے پر بھی مشک چھاتی سے لگائے بڑھے چلے جا رہے تھے، وہی پانی نہیں رہا، تو حوصلہ بھی ٹوٹ گیا۔ گھوڑے سے گرے، مشک اور نشان چھاتی سے لگائے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔

اب چھ مہینے کے بچے کی بات سنو۔ چھ مہینے کے بچے میں کیا جان ہوتی ہے، ماں کا دودھ سوکھ گیا، پانی کا پتہ نہیں، عرب دیس کی گرمی، جلتی ہوئی دھوپ میں خیمے، بچے کی حالت بہت بگڑ گئی۔ حسینؑ اب اکیلے تھے اور اس آخر وقت میں بیسیوں اور بچوں سے رخصت ہونے کے لئے، جن میں ایک چار برس کی لاڈلی بچی بھی تھی، حسینؑ خیمہ میں گئے، اور وہاں چھ مہینے کے بچے علی اصغرؑ کو دیکھا کہ پیاس کی تکلیف سے ایسا نڈھال ہو رہا ہے کہ اس کے جینے کی آس باقی نہیں رہی ہے۔ حسینؑ نے سوچا کہ شاید یہ لوگ ترس کھا کر اس بچے کو دو بوند پانی پلا دیں، اور اس کی جان بچ جائے۔ اس سوچ بچار کے بعد ماں کی گود سے لے کر میدان میں آ گئے۔ دشمنوں کو اس کی حالت دکھائی اور کہا کہ تم اپنے ہاتھ سے اسے پانی پلا دو۔ دشمن کے لشکر میں ایک ہلچل سی پیدا ہوئی تھی کہ سینا پتی کے حکم سے ایک پتھر دل والے آدمی نے تاک کر ایسا تیر بچے کے گلے پر لگایا کہ وہ تڑپ کر باپ کے ہاتھوں پر تمام ہو گیا۔ اس سنسار میں ایسا پرادھ کبھی نہ دیکھنے میں آیا تھا، نہ سننے میں۔ کر بلا کے سماچار کا یہ ایسا دکھ بھرا قصہ ہے جس کو سن کر ہر آدمی کے آنسو نکل آتے ہیں، اور ہر دھرمی اور ادھرمی کا دل سینہ میں تڑپ جاتا ہے۔

اب دشمن حسینؑ کی جان لینے کے لئے بڑھے، اور چاروں طرف سے ہزاروں نے گھیر لیا۔ حسینؑ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، وہ بڑے سورما تھے، اور کمزوروں کی طرح بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے جان دینا گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ مسلمانوں کا دھرم یہ ہے کہ اپنی طرف سے پہل نہ کرو، مگر جب تم پر کوئی

ہاتھ اٹھائے تو پوری طاقت سے مقابلہ کرو، پھر تم پر کوئی دوش نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ایسا نہیں کیا وہ بادشاہ ہوں، یا فقیر مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے دھرم کو بدنام کرنے والے ہیں۔ یہ دھرم حسینؑ کے نانائے کا تو پھیلا یا ہوا تھا، حسینؑ سے زیادہ کون اسے سمجھ سکتا تھا، جو اپنی زبان اور اپنے کام سے اس کی سیوا اور اس کا پرچار کرتے رہے۔

حسینؑ تین روز کے بھوکے اور پیاسے تھے، زخموں سے چور چور ہو رہے تھے، سب بھائی، بیٹے بھتیجے، اور بچپن کے متر آنکھوں کے سامنے اپنی جانیں دے چکے تھے، ایک چھ مہینے کا بچہ تو ان کی گود ہی میں تیر سے ذبح کر دیا گیا تھا، ایسی حالت میں آدمی کے حواس باقی نہیں رہتے، مگر حسینؑ کے ساتھ ست کی شکتی، اور دھرم کی سہائتا تھی۔ پیدا کرنے والے کی طرف دھیان لگائے ہوئے اور یہ کہہ کر کہ مجھے خون بہاتے ہوئے افسوس ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ مجھے اس پر مجبور کئے دیتے ہیں، تلوار کھینچ لی، اور ایسا ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ تین مرتبہ دشمن کے پورے لشکر کو پیچھے ہٹ جانا پڑا، اور کسی میں سامنے آنے کی (کا) سانس باقی نہیں رہی (رہا)، اب دور سے تیروں کی بو چھار ہو رہی تھی اور پتھر پھینک پھینک کر زخمی کیا جا رہا تھا۔ کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کئی سو آدمی اس وقت حسینؑ کے ہاتھ سے مارے گئے ہیں۔ حسینؑ اب بھی کسی کے بس کے نہیں تھے، مگر اس نماز کا وقت آ گیا تھا، جو سورج کے ڈوبنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ تلوار نیام میں کر کے گھوڑے سے اترے اور دونوں ہاتھوں سے کر بلا کے میدان کی مٹی جمع کر کے سجدہ کرنے کی جگہ بنائی، اور پوری شانتی اور سنتوش کے ساتھ نماز شروع کر دی۔ جس وقت سجدہ میں گئے ہیں، یہ بھاگنے والے کا رُپا ہی چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے، اور سجدہ کی حالت میں گردن کے پیچھے سے تلوار پھیر کر شہید کر دیا۔ قاتل نے سراٹھا کر برچھی کی انی پر بڑے گھمنڈ کے ساتھ رکھا، اور اپنے اپرا دھی ساتھیوں کو لڑائی ختم ہونے کی خبر دی۔ اس کے بعد بہت سے مہاکائر، دُشٹ اور پاپی مسلمان سامان لوٹنے کے لئے حسینؑ کے خیمے میں چلے گئے۔ سامان بھی لوٹا اور خیموں

میں آگ بھی لگا دی جس کے کارن بی بیوں اور بچوں کو باہر میدان میں نکلنا پڑا اور سینا پتی کے حکم سے ان سب بیبیوں اور بچوں کو رسی میں باندھا گیا۔ حسینؑ کے بیمار بیٹے کو اس کے بستر سے کھینچ کر، ہاتھوں میں رسی باندھ دی، اور پاؤں میں بیڑی ڈال دی۔ یہ بیبیاں اور بچے جو کہیں آنہ سکتے تھے، نہ جاسکتے تھے، اس لڑائی کے قیدی بنائے گئے اور دوسرے دن صبح کو اسی حالت سے، کہ ان کے سروں پر چادریں تک نہیں تھیں، ساتھ لے کر حسینؑ اور ان کے ساتھیوں کی لاشیں جنگل میں بغیر گور گڑھے کے چھوڑ کر، کوفہ کی طرف چل پڑے، جہاں یزید کا گورنر ابن زیاد حکومت کر رہا تھا، جو حسینؑ کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ یہ دکھ درد کی کہانی بہت بڑی ہے اور بہت سی باتیں وقت کی کمی کے کارن بیان کرنے سے رہی جاتی ہیں لیکن ہمیں حسینؑ سے بھارت کا سمبندھ بتانا اور سمجھانا ہے اور یہی اس لیکھتا کا ادا دھکار ہے۔

یہ قیدی کر بلا سے کوفہ، اور کوفہ سے شام، یزید کی راجدھانی کو اس طرح لے جائے گئے کہ آگے آگے حسینؑ اور ان کے ساتھیوں کے سر، برچھیوں کی انیوں سے بندھے ہوئے تھے، اور پیچھے پیچھے اونٹوں پر قیدی سوار تھے۔ راستے میں جن جن شہروں اور بازاروں سے گذر ہوا ہے، وہاں سے اس انیائے اور اپرا دھ کی خبر سارے دیس میں آگ کی طرح پھیل گئی اور بہت سے مسلمان جن کے دلوں میں نیائے اور دھرم کا ذرا سا بھی خیال تھا، اپنے پیغمبرؐ کے نواسے حسینؑ کا سوگ منانے لگے، اور یہ سال کے سال سوگ منانے کی ریت مسلمانوں کے دھرم کا ایک کارج بن گئی۔ سوگ سارے ہی مسلمان مناتے ہیں مگر طریقے ذرا الگ الگ ہیں۔

اسی طرح سال کے سال گھروں کے اندر، گھروں کے باہر، میدانوں میں، بازاروں میں، سوگ منانے کا سب سے اتم پر بھاد یہ ہے کہ ہر سال گیارہ مہینے بعد یہ ساچار یاد آ جاتا ہے اور سنسار کو یہ شکشا ملتی ہے، کہ جنت کی بھلائی اور ست کا پالن کرنے کے لئے، جھوٹوں، اپرا دھیوں، اور ادھر میوں کے مقابلہ میں، اسی طرح ڈٹ جانا چاہئے، اور جان مال کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی چاہئے۔ حسینؑ

اور ان کے ساتھیوں نے جو کچھ کیا ہے، وہ صرف مسلمانوں ہی کے لئے نہیں کیا ہے، بلکہ سارے سنسار کو سبق دیا ہے۔ اس شکشا میں کسی دھرم، کسی جاتی، کسی دیس کا سوال نہیں ہے؟ جو بھی اس سے فائدہ اٹھائے، اسی کے لئے ہے۔

ہمارے بھارت دیس میں یہ سوگ ہر دیس اور ہر ملک سے زیادہ منایا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے علاوہ، ہزاروں ہندو بھائی حسینؑ کو اس طرح مانتے ہیں اور اس طرح سوگ مناتے ہیں، جیسے حسینؑ اُن کے اپنے ہیں اور ان کی گنتی بڑے دیوتاؤں میں ہے۔ اتر پردیش ہو یا مدھیہ پردیش، پنجاب ہو یا بنگال، ہندوستان یا پاکستان، تبت سے راس کمار کی تک ہندو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہر جگہ حسینؑ کا سوگ منانے میں شریک ہیں، تعز یہ رکھتے ہیں، علم سجاتے ہیں، روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، کویتائیں پڑھتے ہیں اور پھر یہ بات نہیں کہ اُن پڑھ ہندو ہی سوگ منانے والے ہیں، بڑے بڑے ودوان پڑھے لکھے ہندو حسینؑ کے گُن گاتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ہمارے دیس کے ہندو کوئی جنھوں نے پردیسی حسینؑ کے لئے کویتائیں کہی ہیں، اگر ان کے نام لکھے جائیں تو ایک چھوٹی سی پُستک تیار ہو سکتی ہے۔ بھارت میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں حسینؑ کے لئے کویتا نہ ہو۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے ہندوؤں نے پُستکیں لکھی ہیں اور پریم چند تو ابھی حال میں ہمارے سامنے موجود تھے، جن کی پُستک ”کربلا“ اردو زبان میں چھپ چکی ہے، اُوپنچی ذات کے برہمنوں سے لے کر، گوڈ، بھیل اور لمباڑے تک حسینؑ کے چاہنے والوں میں دکھائی دیتے ہیں۔

ہندوستان میں دت برہمنوں کی ایک شاخ ہے جو ”حسینی بامن“ کہلاتے ہیں۔ یہ گنگا، جمنا، سر جو، گھاگھرا کے میدانوں میں الہ آباد، گورکھپور کی بستیوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ان میں دت، وید، چھیر، ملی، لاؤ، موہار، بھونیوال کتنی ذاتیں ہیں۔ یہ لوگ ایرین قوم کے ہیں، سرخ و سفید اور مضبوط جسم والے ہوتے ہیں۔ مہاراجہ بنارس، پینا تہوا، ٹکاری، لال گولہ اور مہاراجہ صاحب

تمکو ہی بھی اسی قوم سے ہیں۔ مہابھارت سے بھی پہلے ان کی قوم کا پتہ چلتا ہے۔ ان کے خاندانی خطاب مہتا، بخشی، رائے زادے، ملک اور رائے شاہی زمانے کے دیئے ہوئے ہیں۔ ان کا سلسلہ بہار، یو۔ پی۔ اور پنجاب میں دور تک پھیلا ہوا ہے۔ ان ساتوں ذاتوں میں دت بہت مشہور ہیں، یہ دت کاشد سنسکرت کے شبد داتا سے نکلا ہے۔

یہ لوگ ایشیا کے بیچ کے حصوں، افغانستان، ایران، عرب میں بھی رہے بسے ہیں، اور اپنی تلوار کی دھاگ بٹھا چکے ہیں۔ کہانیوں، کہاتوں اور کہتوں میں ان کا ذکر آیا ہے۔ شاہ محمد نذیر ہاشمی کی کتاب شہادتِ عظمیٰ مرزا محمد عظیم بیگ کی رپورٹ بندوبستِ گجرات ۱۸۶۸ء اور جنگِ نامہ صفحہ ۱۷۵ و صفحہ ۱۷۶ احمد صاحب پنجابی کی لکھی ہوئی پُستک سے پتہ چلتا ہے کہ دت قوم کے بامنوں نے کربلا کی لڑائی میں حسینؑ کا ساتھ دیا، اور ان کے دشمنوں سے لڑے تھے، اور ایک پوری زبان کے کبت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حسینؑ کی شہادت کے بعد امیر مختار کے ساتھ شریک ہو کر حسینؑ کے دشمنوں سے بدلہ لیا تھا۔

اس کبت کے بعض شعروں کا مطلب ہم بیان کر رہے ہیں، ایک جگہ کہا ہے کہ ”بزدل سب بھاگ کر نظروں سے غائب ہو گئے۔ دت لوگوں نے حضرت امام حسینؑ کی پوری پوری مدد کی اور ایک قدم بھی میدان سے پیچھے نہ ہٹے۔“

دوسری جگہ لکھا ہے کہ ”جب انھوں نے میدانِ جنگ میں فتح پائی تو خوب خوشی اور فتح کے نقارے بجائے گئے۔ شور ہوا کہ قتلِ حسینؑ کا بدلہ لے لیا گیا۔“

پھر ایک جگہ لکھا ہے ”راہب کے سات لڑکوں نے حسینؑ کی رفاقت کا حق ادا کیا۔ انھوں نے مظلوم شہید پر اپنی جانیں قربان کر دیں۔ اے حسینؑ کی سنتان (اولاد) اور حسینؑ کے نام لینے والو! تمہارا فرض ہے کہ تم دت لوگوں کو نہ بھلاؤ۔“

شاہ محمد نذیر ہاشمی کی کتاب اور ہماری کتاب حسینؑ اور ہندوستان میں یہ کبت موجود ہے۔ دت

لوگوں میں ایک کتاب ”حسینؑ پوتھی“ کے نام سے دیکھی گئی ہے جو کہیں کہیں خاص موقع پر پڑھی اور سنی جاتی تھی۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ:

”غازی پور میں رائے بہادر سالک رام اسی قوم سے تھے، اور ان کے پاس کچھ کوتنائیں اسی طرح کی تھیں۔ مجھے خود بھی ایک ڈاکٹر رام لال پانی پت میں ملے جو حسینی بامن تھے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے کتنے ہی کبتوں میں ایسی پُستکیں اور کوتنائیں کبت اور مثلیں مل سکتی ہیں، جن سے حسینؑ اور ہندوستان کے سمبندھ کا زیادہ حال معلوم ہو سکتا ہے۔

ہندوستان میں بیس بائیس ریاستیں ایسی تھیں جہاں ریاست کی طرف سے سال کے سال حسینؑ کا سوگ منایا جاتا تھا، جن میں گوالیار کی ریاست سب سے آگے تھی۔ اس کے راجاؤں نے محرم کے دنوں میں جب ان کا لشکر کسی لڑائی کے کارن شہر سے باہر پڑا تھا، جنگل میں بھی یہ سوگ منایا اور ایک چھو لداری میں علم وغیرہ سجائے ہیں اور مجلس، ماتم ہوا ہے، یہ بات میں نے ایک انگریز کی رپورٹ ”Letters from Maratha Camp“ سے نقل کی ہے۔ گوالیار کے مہاراجہ حسینؑ کے نام پر فقیر بننے تھے اور دس محرم کو تعزیہ کے ساتھ پیدل جاتے تھے۔

کوئی قوم ہندوستان کی ایسی نہیں ہے جس میں حسینؑ کا سوگ نہ منایا جاتا ہو۔ سنا ہے، لاہور میں سکھوں کی طرف سے بھی ایک تعزیہ اٹھایا جاتا تھا۔

حسینؑ کے ماننے والوں میں، برہمن بھی ملیں گے، اور ہریجن بھی۔ یہ ہے حسینؑ اور ہندوستان کا سمبندھ۔ مگر اس سمبندھ کا حال سارے بھارت باشیوں کو معلوم نہیں۔ بہت کم آدمی اس بات کو جانتے ہیں کہ حسینؑ نے بھارت کی طرف آنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، اور وہ ہر سال بھارت کے مہمان ہوتے ہیں۔ یہ بات نہ جاننے کی وجہ سے انگریز راج کے سے کبھی کبھی ہندو مسلمانوں میں علم تعزیہ کے کارن جھگڑا ہو جاتا تھا۔ اگر یہ بھید سب ہندو بھائیوں کو معلوم ہوتا اور ان کو یہ بتا دیا جاتا کہ حسینؑ تو بھارت کے مہمان ہیں، اور تمہارا ان کا تیرہ سو برس کا سمبندھ ہے، تو ہمیں وشواس ہے کہ کبھی ایسے

لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آتی، اور سب ہندو بھائی تعزیہ کا آدر کرتے، اور حسینؑ کے سوگ میں مسلمانوں کا ساتھ دینا دھرم کی بات سمجھتے۔

حسینؑ کے سوگ منانے میں کسی قوم اور دھرم کے آدمی کو دکھ پہنچنے کا کوئی کارن ہی نہیں ہے۔ یہ لڑائی جو کر بلا کے میدان میں ہوئی ہے کسی دوسری قوم سے نہیں ہوئی تھی، مسلمانوں کی آپس کی لڑائی تھی۔ ایک طرف سچے مسلمان تھے اور دوسری طرف نام کے مسلمان۔ ایسے سماچار میں کسی قوم کو حسینؑ کا سوگ منانے والوں سے کیا شکایت ہو سکتی ہے؟! بھارت کے رہنے والے مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی، کسی دھرم کے ماننے والے ہوں، سب سے حسینؑ کا سمبندھ ہے۔ بات اتنی ہے کہ کسی کو خبر ہے، اور کسی کو نہیں ہے۔ ہم نے اپنی کوتیا کر بل نگری میں بھی اس سمبندھ کا ذکر کیا ہے، اور اپنی پُستک ”حسینؑ اور ہندوستان“ میں پورا پورا حال لکھا ہے۔ ہم نے حسینؑ اور ہندوستان کے سمبندھ کا سہارا لے کر اپنے ہندی بھاشا کی کوتیاؤں میں ہندو مسلم میل جول کی اپیل کی ہے جس کے بعض بعض شعر ہم لکھتے ہیں:

(۱)

اب جا کے ہمالہ پر بت سے، لے ماتم کی ٹکراتی ہے
اس دیس کی نجی دور بلا، جس دیس پہ غم چھائے گیا

(۲)

جب آئے حسینی سیوا میں، سب ہندو مسلم ایک ہوئے
مل جائیں گے نجی دل بھی کبھی جب اُن کی نجر پر بات رہی

(۳)

اپنے کو جو چاہے نجی اس کو کون نہ چاہے
بھارت ماتا سوگ منا کر من ہر لیں ہمارا

(۴)

سوامی کتنی دورتے لگا پریمی بان
اٹھی لہر فرات سے پہنچی ہندوستان
بھومی رام کرشن کی کربل کا سندیس
آنسو تمرے سوگ کے اور گنگا جمنی دیس
دو جگ کے سہارے کیا کہنا
ست جگ کے ستارے کیا کہنا

(۵)

اس دیس کی آنکھیں بھی، نجمی پیاسی تھیں حسینی درشن کی
بھارت میں اجالا پہنچا ہے، کربل میں درس دکھلایا تھا

حسینؑ اور ہم

شاعر اہل بیتؑ علامہ نجم آفندی صاحب

کیا حسینؑ کی عظیم الشان شہادت کا راز چند رخساروں پر بننے والے آنسوؤں میں مضمر ہے، کیا چالیس روز کی سینہ زنی اور ایک روز کی فاقہ کشی حسینؑ کی عدم المثل قربانی کا حاصل ہو سکتی ہے۔
یا کربلا کے دل ہلا دینے والے تاثرات کی دنیا اس قدر محدود سمجھی جائے۔ کیا حسینؑ اور حسینؑ کے بچوں کا خون صرف اس مقصد کے لیے پانی کی طرح بہا گیا تھا کہ ایک رونے والا گروہ تیار کیا جائے۔
برائے خدایہ کون سا فلسفہ ہے کہ حسینؑ اس لیے شہید کیے جائیں کہ حسینؑ پر رونے والے پیدا ہوں۔
کیا ہماری سیہ کاریوں کے دفتر دھونے کے لیے حسینؑ کے خون کی ضرورت تھی۔ کون ہے جو ان سوالوں کا جواب اثبات میں دے سکتا ہے۔

حسینؑ کو کیوں شہید کیا گیا؟ — حسینؑ دنیا سے کیا چاہتے تھے؟ — حسینؑ سے دنیا کیا چاہتی تھی؟ — حسینؑ نے یہ قربانیاں کیوں گوارا کیں؟

کیا صرف حسینؑ پر رونا حسینؑ کی محنت کا صحیح اعتراف ہے۔ حسینؑ کے کروڑوں ماتم داروں میں کتنے فرد ہیں جنہوں نے کبھی ان مسائل پر غور کرنے کی زحمت برداشت کی ہے۔ یہ دو چار سوال ہیں جن پر اس شہید اعظم کی یادگار میں قلم اٹھانے کی جرأت کر رہا ہوں۔ حسینؑ کو کیوں شہید کیا گیا؟ یہ کوئی راز نہیں ہے نہ کوئی ایسا پر پیچ مسئلہ ہے جس پر بڑی بڑی مبسوط کتابیں لکھنے کی ضرورت ہو۔ حسینؑ کے قبضے میں کوئی سلطنت نہ تھی جس کے لیے کسی حکومت کے خلاف تلوار اٹھائی تھی۔ نہ کوئی پوشیدہ ریشہ دوانی کی تھی۔ حسینؑ ایک اچھے آدمی ہو کر رہے۔

یہی ان کی شہادت کا قوی سبب تھا۔ اگر حسینؑ معاذ اللہ برے ہو سکتے، برے بنائے جاسکتے، تو

حکومت کی تلوار ان کی گردن سے دور رہتی۔ مجھے کوئی پچھدار بات کہنی نہیں ہے میں جو کچھ کہوں گا سادے لفظوں میں اور سامنے کی بات جس کے لیے نہ قلم کی معرکہ آرائی درکار ہے نہ منطقی دلائل۔ حسینؑ دنیا سے کیا چاہتے تھے؟ حسینؑ دنیا سے اپنے لیے کچھ نہیں چاہتے تھے۔ دنیا کے پاس حسینؑ کے قابل کچھ نہ تھا۔ حسینؑ کے پاس وہ سب کچھ تھا جو دنیا کے پاس نہ تھا اور جس کی دنیا کو ضرورت تھی۔ حسینؑ انسان کو صحیح معنی میں انسان دیکھنا چاہتے تھے۔ حسینؑ سے دنیا کیا چاہتی تھی۔ یہ کہ حسینؑ بھی ہم میں سے ایک فرد ہو جائیں۔ حسینؑ کی ہستی صرف قول سے ہی نہیں عمل سے بھی یہ بتاتی تھی کہ خدا ہے اور یہ خطرناک تھا ان لوگوں کے لیے جن کی مصلحت یہ چاہتی تھی کہ خدا نہیں ہے۔ کہاں یہ جذبہ کہ ہمارے لیے سب کچھ ہو، کہاں سے تعلیم کہ سب کے لیے ہو خواہ تمہارے لیے کچھ نہ ہو۔ حسینؑ شہنشاہوں کو محراب عبادت بنانا چاہتے تھے۔ لوگ تھے کہ محراب عبادت میں درجے قائم کر رہے تھے۔ مساوات کا لفظ بھی ان لوگوں کے لیے تلخ تھا جن کی زبانوں کو چٹخارے لینے کی عادت تھی، جن کی گردنیں بلند تھیں، جن کے معدے بھرے ہوئے تھے، جن کا مقولہ تھا 'تم باغ لگاؤ ہم پھل کھائیں' حسینؑ ان کو گلے سے لگا کر جن کی خیف گردنوں پر لوگ سوار تھے، اسلام کی اس تعلیم کو یاد دلاتے تھے جس کے بھلانے کی کوششوں میں پچاس برس کا طویل زمانہ صرف کیا گیا تھا۔

امن و امان کے شہزادے حسینؑ کی خاموش جدوجہد، خون کی بارش اور تلواروں کی جھنکاروں سے نہ بدلتی اگر حسینؑ سے یہ چاہا جاتا کہ تم بھی تصدیق کر دو جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ حق ہے۔

اور حسینؑ نے یہ قربانیاں کیوں گوارا کیں اس لیے کہ کسی قوم کے احساسات جب مردہ ہو جاتے ہیں تو جان دے کر زندہ کیے جاتے ہیں۔ تم محکوم بننے کے لیے پیدا کئے گئے ہو جو ہم دیں وہ لے لو۔ غنیمت یہ ہے کہ ہم تم کو اس فضا میں سانس لینے دیتے ہیں جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، ہماری آنکھوں سے دیکھو، ہمارے کانوں سے سنو اور ہماری زبان سے بولو۔ اس ماحول اور آب و ہوا میں پرورش پائے ہوئے لوگوں کی اصلاح کوئی آسان کام نہ تھا۔ حسینؑ آنے والے خطرے

سے آگاہ تھے اور اگر مافوق العادت قوت سے قطع نظر بھی کر لی جائے تو آثار و قرائن بتا رہے تھے کہ وہ ہونے والا ہے جو ہوا۔ حسینؑ کے پاس وقت بھی تھا اور راستے بھی کھلے ہوئے تھے صرف عراق کا راستہ نہ تھا۔ ممکن تھا کہ حسینؑ عرب کے حدود سے نکل جاتے۔

لیکن یہ حسینؑ نے نہیں کیا۔ حسینؑ اگر منجانب اللہ ہدایت خلق کے لیے مامور نہ بھی ہوتے تب بھی دو بڑے سبب تھے کہ وہ اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔

قوم جو بگڑ رہی تھی وہ حسینؑ کے نانا کی بنائی ہوئی تھی۔ یہ بھی نہ ہوتا جب سقراط خلق اللہ کی خدمت کے لیے زہر کا جام پی سکتا ہے تو حسینؑ تو پھر حسینؑ تھے۔ 'مدینہ میں بیٹھ کر موت کا انتظار نہیں کیا بلکہ کربلا تک استقبال کیا یہ حسینؑ کا تدبیر تھا کہ انھوں نے اپنی شہادت کے لیے کربلا کو پسند کیا کچھ لوگوں نے ہمدردی سے حسینؑ کو روکا تھا کہ مدینہ نہ چھوڑیں لیکن حسینؑ جانتے تھے کہ بفرض محال رسولؐ کے روضہ کا احترام بھی کیا گیا (جس کے بظاہر کوئی آثار نہ تھے) تو زہر کا پیالہ تیار ہو سکتا تھا۔ مدینہ کی مسجد موجود تھی، کسی ابن ماجہ کا مل جانا بھی ناممکن نہ تھا اور قظامہ بھی دستیاب ہو سکتی تھی۔ اور پھر تاریخ صرف دو لفظوں میں حسینؑ کی شہادت کا تذکرہ کر کے خاموش ہو جاتی اور حسینؑ اپنی شہادت سے جو کام لینا اور جو اثر پیدا کرنا چاہتے تھے وہ نہ ہوتا۔ اثر پیدا کرنا مقصود تھا صرف اتنا ہی نہیں کہ قوم یہ فیصلہ کر سکے کہ حسینؑ حق پر تھے اور یزید ناحق پر، عالمگیر اثر قائم کرنا تھا، ایک ایسی حکومت کے خلاف جو آزادوں کو غلام بنا رہی تھی، قوم کی تباہی اخلاق کے ذمہ دار اور اپنی مصلحتوں کے ماتحت اس تباہی و بربادی کے تکملہ کی کوششوں میں سرگرم تھی وہ جذبات جنھیں غیرت و حمیت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور جو قوموں کو ابھارتے ہیں، بتدریج کفایت کرتے جا رہے تھے۔ لوگ بھول چکے تھے کہ آزادی ہمارا فطری حق ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ اسلام نے یہی سکھایا تھا، حسینؑ کی شہادت نے یہ بتا دیا بلکہ ذہن نشین کر دیا کہ اسلام نے کیا سکھایا تھا۔ اب تم کتنی ہی تاریکی پھیلاؤ دیکھنے والے اسلام کو حسینؑ کی روشنی میں دیکھ لیں گے۔ کیا صرف حسینؑ پر روناس حسینؑ کی محنت کا صحیح اعتراف ہے۔

میرا اصل موضوع یہی ہے اور مجھے اسی کے متعلق کچھ کہنا ہے۔ اگر قوم ٹھنڈے دل سے اس سوال پر غور کرے ”کیا صرف حسینؑ پر رونا حسینؑ کا صحیح اعتراف ہے“ تو بہت مشکل ہے کہ فیصلہ ”ہاں“ پر ہو سکے۔

ہم نے، (حسینؑ کی ماتم دار قوم نے) ”حسینؑ کے کیر کٹر سے کیا اثر لیا ہے“ ”گریہ“ حسینؑ کا نام سن کر رو دو لیکن حسینؑ کے عمل اور ان توقعات سے جو حسینؑ کے نام سے وابستہ ہیں کوئی سروکار نہ رکھو۔ مجلسوں کو شاعری کا میدان، دلچسپ شاعرانہ سلیس تقریروں کا مرکز، سوز خوانی اور نوحہ خوانی کا دنگل بنا دو۔ یہ حسینؑ کی قربانیوں کا ماحصل ہے۔ جس قوم میں اتنا بڑا اور اہم واقعہ ہو جائے جو ایک عالم کو دعوت عمل دے رہا ہو، تاریخ جس کی نظیر نہ پیش کر سکے، جس کا ہر پہلو سبق آموز اور درس عمل کی بہترین مثال ہے۔ جو ہر سال اس طرح تازہ کیا جاتا ہے گویا آج ہی کا واقعہ ہے، اس قوم سے کیا امید کرنی چاہیئے۔ صرف چند آنسو!! ذرا سے غور کی ضرورت ہے۔ کون سی قوم ہے جس کے ہیر وایسی جوش پیدا کرنے والی مثال چھوڑ گئے ہیں۔ قوم بن جاتی اگر جوش سے کام لیا جاتا اور سینہ زنی تک محدود نہ رہتا۔ اس سے زیادہ کسی قوم و ملت کی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ کربلا کا سا اہم واقعہ ایک مذہبی رسم بن جائے۔ میں مجلس و ماتم، علم و ضریح، ماتی جلوس وغیرہ کا مخالف نہیں ہوں، خود عزا دار ہوں۔ میرے گھر میں عزاداری ہوتی ہے، میرا عقیدہ ہے کہ یہ ماتی جلوس قوموں کو حسینؑ اور حسینؑ کے ذریعہ سے اسلام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بہترین چیزیں ہیں۔ مجھے تاریخ دانی کا دعویٰ نہیں، میں وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مظاہرہ کا زبردست اصول، ہم شیعوں کی ایجاد ہے مگر کم از کم ایسا یہ پراثر و شاندار مظاہرہ کسی دوسری قوم میں نہیں دیکھا گیا۔ اس قوم کو کیا کچھ نہ ہونا چاہیئے تھا اور یہی قوم آج کچھ نہیں ہے۔

میں یہاں قوم کی اخلاقی حالت، آپس کے برتاؤ، رواداری، امراء و غرباء کے تعلقات، ان کی ذہنیت ان امور پر تبصرہ نہیں کروں گا اس کے لیے ایک دفتر کی ضرورت ہے۔ مجھے صرف چند قومی مسائل کا ذکر کرنا ہے اور بس۔ حسینؑ مظلوم اور یزید کی جنگ حق اور ناحق کی جنگ تھی۔ ہم حق کے طرفدار ہیں اور حسینؑ کے اس لیے مداح ہیں کہ وہ حق پراڑ گئے اور حق کے لیے اپنی ہی جان نہیں

بلکہ اپنی جان سے زیادہ عزیز جانیں بھی قربان کر دیں۔ لیکن عمل تو درکنار آج ہم میں اتنی اخلاقی جرأت نہیں کہ حق بات منہ سے نکال سکیں۔ مصلحتیں عبادت کی دامگیر ہیں، حق گوئی کے ثمرہ کو جو دنیا سے ملا کرتا ہے فتنہ و فساد کا لقب دے کر فتنہ و فساد کے خوف کی آڑ لیے بیٹھے ہیں۔

حسینؑ کی مجلس میں موٹے موٹے آنسوؤں سے رونے والوں اور دونوں ہاتھوں سے ماتم کرنے والوں کے سامنے مشہد مقدس کا واقعہ بھی ہوا، نجف اشرف کا بھی، جنت القبع کی بربادی بھی دیکھ لی، انھیں ہاتھوں کو واقعات پر پردہ ڈالتے اور پالیٹکس کی آڑ اڑا لگاتے بھی دیکھا گیا۔ حسینؑ کے انصار نے حسینؑ سے یہ عہد کیا تھا ”خواہ کچھ ہو جائے ہم حضور کا دامن نہ چھوڑیں گے“ آج اسی قوم کے افراد حسینؑ کے ”ماتم دار“ ”خواہ کچھ ہو جائے“ کے پر زور الفاظ کے ساتھ حکومت سے وفاداری کا عہد باندھتے ہیں۔ کیوں؟ آج حکومت و رعایا میں حق ناحق کی جنگ ہو رہی ہے اور ہماری قوم ہمیشہ سے حق کی طرفدار رہی ہے۔

زمانہ سے پست اور رو بہ تنزل قوم، جس میں نہ کوئی اسپرٹ ہے، نہ اخلاقی جرأت تو وہ اس وقت تک نہیں سنبھل سکتی جب تک حسینؑ کی عظیم المرتبت قربانی کے مقصد سے چشم پوشی کرتی رہے گی۔ حسینؑ کا خون تیری سیہ کاریوں کے دفتر دھونے کے لیے نہیں بہایا گیا ہے۔ حسینؑ کی شہادت ہماری نجات کا ذریعہ بن گئی۔ عقیدہ کی صحت میں کلام نہیں لیکن اس طرح نہیں کہ چار آنسو بہائے اور جنت خرید لی۔ ایسے افراد بھی ہوں گے جنہوں نے حسینؑ کے حسن عمل کی روشنی میں صحیح راستہ معلوم کر لیا وہ حسینؑ کی شہادت کے مقصد کو سمجھ گئے، انہوں نے حسینؑ کے اخلاق کی پیروی کی اور حسینؑ کی شہادت ان کی نجات کا باعث ہو گئی۔ حسینؑ نے یہی چاہا تھا اب قوم جو کچھ سمجھے ۔

جسم کہتے ہیں شہادت جس کو عرف عام میں

یہ حسینؑ ابن علیؑ کا قوم کو پیغام ہے

انصارِ حسینؑ اور شوقِ شہادت

شاعرہ آل محمد محترمہ تنظیم ذہراء نقوی کنیز اکبر پوری

عاشور کی گھٹا ٹوپ رات ہے۔ ہر طرف ہو کا عالم ہے، فضا غمگین ہے، ایسی نازک شب میں شمع امامت کے ارد گردان کے عاشق و اصحاب پر دانہ وار چکر لگا رہے ہیں۔ اصحاب کی تکبیروں کی آواز ہے اہل حرم تسبیح و تحلیل الہی میں مصروف ہیں۔

امام حسینؑ نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا صرف اس بات کی وضاحت کے لئے کہ امامت کا انتخاب اجباری نہیں ہونا چاہئے جنت و جہنم کے راستے کا انتخاب اختیاری ہے مذہب اسلام جبر کا قائل نہیں ہے بلکہ ہر انسان اپنی عقل و شعور اور اپنی تربیت روحانی کے اعتبار سے کسی بھی نظریے کو اخذ کرنے کا حقدار ہے اور ایسی ہی صورت میں راہِ حق کی شناخت ہو سکتی ہے اور باطل کے چہرے سے نقاب ہٹائی جاسکتی ہے۔

لہذا امام عالی مقام نے اپنے دوستوں کو بلایا دل ہلا دینے والا خطبہ ارشاد فرمایا۔ حمد و شکر پروردگار بجالانے کے بعد فرماتے ہیں:

”میرے اصحاب کے جیسے با وفا اور بہتر صحابی کسی کو نہیں ملے اور نہ میرے جیسے اہلبیت کسی کو ملے ہیں۔ خدا آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ میرے عزیز دوستو! اہل کوفہ مجھ سے جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ تم سب کو اختیار ہے چاہے جس طرف چلے جاؤ یہ قوم صرف میری تلاش میں ہے انھیں تم سے کوئی کام نہیں ہے۔“ مجمع میں عجیب سکون ہے۔ دل لرز رہے ہیں۔ جاں نثار اصحاب خاموش ہیں۔

پھر امام نے فرمایا: اگر تمہیں شرم محسوس ہو رہی ہے تو میں چراغ کو خاموش کئے دیتا ہوں تم

چاہے جس طرف چلے جاؤ، اور اپنی جان بچا لو، اس لئے کہ جو میرے ساتھ رہے گا اس کا خون ناحق بہا دیا جائے گا۔

اب اصحاب با وفا اور فداکار انصار خاموش نہیں رہ سکے۔ صبر نے دم توڑ دیا بالآخر زبان بولنے پر مجبور ہو گئی۔ اور نہایت شجاعانہ اور ایمانانہ اندازی میں بول اٹھے:

یا بن رسول اللہ! ہمیں موت کا خوف نہیں ہے۔ اگر آپ حکم فرمادیں تو ہم اپنی گردنوں پر خود تلواریں چلائیں اور سرتن سے جدا کر لیں ہم آپ سے الگ جینا نہیں چاہتے ہم آپ کی راہ کو ترک کرنا گوارہ نہیں کر سکتے۔ یا بن فاطمہ! یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں اور آپ کے بغیر زندگی گذاریں۔ ہم روزِ محشر آپ کے نانا حضرت رسول خدا اور آپ کے پدر بزرگوار حضرت علی بن ابی طالب کو کیا منہ دکھائیں گے۔ خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ ہم آپ کو نرغہ اعدا میں تنہا چھوڑ کر آرام سے بیٹھے رہیں۔

زہیر ابن قین جو قبیلہ بن غزوہ سے تعلق رکھتے تھے اور آپ اپنے قبیلہ کے بزرگ افراد اور شرفاء میں شمار ہوتے تھے۔ ۶۰ھ میں جب حج سے واپس ہو رہے تھے امام سید الشہداء کی خدمت میں حاضر ہوئے امام کے وفادار اصحاب میں سے تھے۔ شب عاشور امام نے جب اصحاب سے چلے جانے کو کہا تو زہیر ابن قین کھڑے ہو گئے اور فرمایا: ہم نے آپ کی باتوں کو سنا ہے فرزندِ ہر! یہ دنیا ہماری نگاہ میں کوئی قیمت نہیں رکھتی اگر دنیا پاسیدار اور مستحکم ہوتی اور ہم جاوداں ہوتے پھر بھی ہم آپ کی راہ میں شہید ہو جانے کو ترجیح دیتے۔ خدا کی قسم میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ قتل ہو جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں اور دوبارہ قتل کر دیا جاؤں یہاں تک کہ اگر ہزار بار بھی قتل ہو کر زندہ ہو جاؤں پھر بھی اس عظیم شہادت اور شیریں موت سے خوف نہیں کھا سکتا اور اس سعادت مند درجہ کو ہرگز چھوڑ نہیں سکتا۔

مسلم بن عوسجہ آپ نے کوفے کی صعوبتیں بھی برداشت کی ہیں۔ اس کے بعد کربلا آئے امام کی

تقریر سن کراٹھ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا:

واللہ ہم ہرگز آپ سے الگ نہ ہوں گے یہاں تک کہ دشمنوں کو تہ تیغ کریں اگر ہمیں اسلحے کے ذریعہ جنگ کی اجازت نہ ملی تو ہم پتھروں سے آپ کے دشمنوں پر حملہ کریں گے اور اگر ہمیں قتل کر دیا جائے یا زندہ جلادیا جائے۔ اور ہمارے جسم کے حصوں کو راکھ کی شکل میں فضا میں منتشر کر دیا جائے اور یہ کام بھی ۷۰ مرتبہ ہو پھر بھی ہم آپ کی نصرت سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ آپ کی راہ میں یہ شہادت جاودانہ کرامات اور ابدی سعادت کا ہمیں پیغام دے رہی ہے۔

ہلال بن نافعؓ بجلی بھی کھڑے ہوئے اور کہا:

یا بن رسول اللہ! خدا کی قسم ہم شہادت اور موت سے ہرگز ڈرتے نہیں ہیں آپ کے دوستوں سے محبت اور آپ کے دشمنوں سے عداوت ہمارا ایمان ہے۔

بریر بن خضیر کہنے لگے اے فرزند پیغمبر! خدا کی قسم آپ کا وجود ہم پر خدا کا فضل و کرم اور خاص احسان ہے حق تو یہی ہے کہ ہم آپ کی نصرت میں جنگ کریں اور ہمارے بدن آپ کی راہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تاکہ اس کے عوض میں ہمیں آپ کے جدا مجد رسولؐ خدا کی شفاعت نصیب ہو سکے۔

جناب بریر کے بارے میں ملتا ہے کہ شب عاشور عبد الرحمن بن عبد ربہ انصاری نے جب آپ کو بہت خوشحال دیکھا تو تعجب سے پوچھا اے بریر! تم اتنے خوش کیوں نظر آ رہے ہو آج تک تم کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا۔ بریر نے جواب دیا: ”ہمارے قبیلہ کا ہر شخص باقاعدہ اس بات سے آگاہ ہے کہ میں مزاج و شوخی سے کس قدر پرہیز کرتا ہوں آج کی میری خوشی صرف اس لئے ہے کہ مجھے شہادت کا عظیم درجہ نصیب ہونے والا ہے اور میں اپنے لئے اس کے علاوہ کوئی اور کامیابی نہیں دیکھ رہا ہوں۔“

سعد بن عبد اللہ جب امام کی تقریر تمام ہو گئی تو سعد بن عبد اللہ نے کہا: ”نہیں، ہرگز نہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ دیں۔ ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے تاکہ خدا شاہد

رہے کہ ہم نے رسول کی وصیت کو فراموش نہیں کیا ہے اور کیونکر آپ پر جان فدا نہ کریں جب کہ اس ایک موت کے بعد ہمیں دائمی اور ابدی عزت و سعادت ملنے والی ہے۔“

محمد بن بشیر حضری کر بلا میں موجود تھے جب انھیں اس بات کی اطلاع ہوئی کہ ان کا بیٹا شہر ری کی سرحد پر گرفتار کر لیا گیا ہے تو کہا: ”خدا کی قسم میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں زندہ رہوں اور وہ شہید ہو جائے یا گرفتار کر لیا جائے۔“ جب امام کو ان کے بیٹے کی اسیری کے بارے میں معلوم ہوا تو امامؑ نے فرمایا: خدا تم پر رحمت نازل کرے تم جاؤ اور اپنے بیٹے کو اسیری سے نجات دلاؤ۔

محمد بن بشیر اس بات پر تڑپ گئے اور کہا: ”مجھے درندے کھا جائیں اور وہ مجھے اپنی غذا بنالیں اگر میں آپ کی خدمت سے چلا جاؤں۔“

حبیب ابن مظاہر امام کے بچپن کے دوست تھے ضعیفی کے باوجود شجاعت میں ہرگز کمی نہ آئی آپ کو مال و دولت کی بہت لالچ دی گئی کہ امام کا ساتھ چھوڑ دیں مگر ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ: ”ہم روز قیامت رسولؐ خدا سے کیا عذر پیش کریں گے اور کیسے ممکن ہے ہم زندہ رہیں اور حسینؑ رسولؐ کا نواسہ قتل ہو جائے۔“

آپ وہ تھے جنہوں نے اپنے سینے پر تیر رو کے اور خود کو تلوار کی چھاؤں میں پیش کر دیا۔ ابن ابی الحدید کے مطابق عمر سعد نے کہا کہ: ”امام حسینؑ کے اصحاب ایسے تھے جو خود کو موت کے منہ میں ڈال رہے تھے انھیں نہ مال کی لالچ تھی نہ تو حکومت اور سلطنت کی آرزو ہم لوگ ان سے ایک لمحہ کے لئے غافل ہو جاتے تو وہ ہمارے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر ڈالتے۔“

یقیناً آپ کے اصحاب بے نظیر ہیں۔ شب عاشور ایک کے بعد دوسرے آتے رہے اور اپنے جذبات نصرت کا اظہار کرتے رہے۔ حضرت سب کے لئے دعائے خیر کرتے رہے اور ساتھ ہی بہشت کا یقین بھی دلاتے رہے جس کا سب نے مشاہدہ بھی کیا۔

امامؑ نے اس کے بعد اصحاب کے سامنے پیغمبر اسلام کی وہ حدیث بیان فرمائیں جس میں

رسول خدا نے امام حسینؑ سے اس طرح خطاب فرمایا تھا: اے حسین! تمہیں اپنے وطن سے عراق بلایا جائے گا عراق کی اس سرزمین پر تمہیں دعوت دی جائے گی جہاں ہر خدا کے اوصیاء اور پیغمبروں نے ایک دوسرے کی زیارت کی ہے۔ اے حسین! اس زمین کو ”عمورا“ کہا جاتا ہے وہاں تم اپنے اصحاب کے ساتھ شہید کر دیئے جاؤ گے جب کہ تمہاری جنگ سلامتی کی جنگ ہوگی۔“

امامؑ نے فرمایا: اے میرے اصحاب! بشارت ہو تم کو اگر ہمیں قتل کر دیا جائے گا تو ہم پیغمبروں کے ساتھ محشور ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا: تم کریم زادہ ہو، اپنے ارادہ میں مستحکم ہو، موت تو ایک سیڑھی ہے جو سختیوں اور تنگیوں سے نکال کر وسیع بہشت اور اس کی نعمات تک پہنچا دینے والی ہے۔ اور وہاں کی نعمتیں جاوداں ہیں۔ یقیناً کوئی شخص تنگ و تاریک قید خانہ سے نکل کر روشن محل میں جانے سے تامل نہیں کرے گا۔ مومن کے لئے دنیا زندان ہے اور کافروں کے لئے بہشت ہے۔

غرض یہ کہ ہر ایک کو بہشت بریں کا یقین تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے نیزہ و شمشیر سے اصلاً خوف کا احساس نہیں کیا اور شہادت کا درجہ حاصل کرنے میں ایک دوسرے پر مقدم ہو جانے کے متمنی رہے اور ہر صحابی ایک دوسرے سے پہلے شہید ہو جانا چاہتا تھا۔

روز عاشورہ بنی ہاشم سے پہلے اصحاب ایک کے بعد ایک آتے رہے اور کہتے تھے: السلام علیک یا بنی رسول اللہ! حضرت جواب میں فرماتے تھے: وعلیک السلام۔ اور جب زخموں سے چور چور اصحاب کے پاس امام آتے تھے تو مستقل اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے تھے۔

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ
وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ ۚ وَأَوَّابٌ ۖ (سورۃ احزاب: ۲۳)

یعنی مومنین میں سے بعض عظیم المرتبت مرد ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کئے ہوئے وعدہ کو سچ کر دکھایا ہے ان میں بعض اپنا وقت پورا کر چکے اور بعض اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں اور ان

لوگوں نے اپنی بات میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کی ہے۔“

امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں:

”اصحاب امام حسینؑ کے یقین کا عالم یہ تھا کہ گویا وہ بہشت میں اپنی قیام گاہ کا مشاہدہ کر رہے تھے وہ قربانی پیش کر رہے تھے اور حواریں ان کا استقبال کر رہیں تھیں کیونکہ ان کی نگاہوں کے سامنے سے تمام حجابات ہٹا لئے گئے تھے۔“

انصارِ حسینؑ اور شوقِ شہادت

سید مصطفیٰ حسین نقوی اسیف جانیسی

جنگ کیا تھی ایک تصویر نیاز و ناز تھی
کربلا کی وہ شکست ظاہری اک راز تھی
آ رہی تھی ہر طرف سے نعمۂ حق کی صدا
تھے بہتر ساز لیکن ایک ہی آواز تھی

فرزند رسول حضرت امام حسین ابن علی علیہما السلام نے اپنی معصومانہ و حکیمانہ قوت انتخاب سے مختلف اللون مگر ایک ہی خوشبو رکھنے والے پھول مدرسہ اسلام و مرکز تحفظ قرآن، کربلا کے گلہ ستم شہادت میں سجائے تھے یا یوں کہوں کہ ہر ایک پھول میں گل زہرا ہی کی بولسی ہوئی تھی۔ یہ گلہائے شہادت کون؟ وہی جنہیں ہم انصارِ حسین کہہ کے یاد کرتے ہیں۔

قول و عمل، فکر و نظر، رفتار و گفتار اور جذبات و احساسات میں سب کے سب ایک، جہاں صغار و کبار اور شیوخ و شبان سب متحد انخیال، سبھی کے جذبہ ایثار و قربانی کا مقصد حفاظت قرآن و نصرت اہل بیت کے لئے حسینؑ پر جان نچھاور کر کے حشر تک کے لئے ایک دن کے مقتل یعنی کربلا کو انسانیت کا دنیا کے لئے سب سے بڑا مدرسہ بنا دینا تھا۔

اصحابِ حسینؑ سارے کے سارے عابد و مجاہد، اہل بصیرت و معرفت، متقی، پرہیزگار و رضائے پروردگار میں مگن اور دل و جان سے مشتاق شہادت تھے۔ سب ہی ایک جیسے تھے تبھی تو شب عاشور سبھی کی باتوں کا ایک ہی مقصد و مطلب نکل رہا تھا۔

شب عاشور امام عالی مقام شمع گل کر دیتے ہیں اور اصحاب با وفا سے فرماتے ہیں کہ میں تم پر سے

اپنی بیعت کو اٹھائے لیتا ہوں تاکہ تم سب مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ اس لئے کہ دشمنوں کو جو بھی غرض ہے وہ مجھ سے ہے تم سے ان کو کوئی سروکار نہیں۔

اس موقع کے لئے کسی شاعر کا مشہور شعر ہے کہ:

حسینؑ ابن علیؑ نے فطرتیں بدلی ہیں اک شب میں
بجھی ہے شمع اور محفل سے پروانے نہیں جاتے

مگر میں اس شعر سے قطعاً اتفاق نہیں رکھتا اس لئے کہ وہ سب اس چراغ کے پروانے تھوڑی تھے بلکہ شمع امامت کے پروانے تھے وہ شمع امامت جسکی خورشید مزاج شعاعوں نے اپنے پروانوں کو ماہتاب صفت شمع بنادیا تھا اس روحانی ماحول کے مد نظر میرے مشفق شفیق بریلوی مرحوم کا بہت اچھا شعر ہے ۔

نہ جانے خیمے میں یہ کیسے لوگ بیٹھے ہیں
کہ شمع گل ہے اجالا دکھائی دیتا ہے

الغرض امام کی گفتگو کون کر سرتھیلی پر رکھ کر کربلا میں آنے والے مخاطبین بلکہ اٹھے تشنہ و گرسنہ کچھ فدا یوں نے خاموش رہ کر دل کی زبان سے اور بعضوں نے اپنے محبتے اور تڑپتے ہوئے اشکوں کی زبانی اپنا مخلصانہ پیغام اپنے آقا اور مولا تک پہنچایا اور کچھ جانثاروں نے اپنے دل کی آواز کو زبان کے ذریعہ فرزند رسول کی بارگاہ میں اس طرح پیش کرنا شروع کیا مولا! ہم آپ پر احسان نہیں کر رہے ہیں احسان تو آپ ہی کا ہم پر ہے کہ آپ ہم کو سعادت ابدی کا موقع دے رہے ہیں۔ دوسری آواز بلند ہوتی ہے مولا! اس دن کے لئے ہم زندہ نہیں رہنا چاہتے جس دن آپ کی بیعت کا طوق ہمارے گلے میں نہ رہے۔ تیسری آواز فضا میں گونجتی ہے آقا! ہم کو قدموں سے جدا نہ کیجئے ورنہ ہم زندہ نہ رہ پائیں گے۔ کوئی کہتا ہے اے سید و سر دار! آپ کے بغیر ہم سے زندہ نہ رہا جائے گا۔ کسی کا بیان ہے ہم داستان مصیبت بیان کرنے کے لئے نہ جئیں گے ہم یہاں پر جان نثار

کرنے آئے ہیں، کوئی درد انگیز انداز میں کہتا ہے بیٹے کی گرفتاری کی کوئی فکر نہیں ہم آپ ہی کے ساتھ رہیں گے اور اسی ڈھنگ سے روز عاشور اذن جہاد نہ ملنے پر بلکہ تاخیر امر میں جانثار قدموں پر گر کر کہتا ہے فرزند رسول! یہ کیسے ممکن ہے کہ راحت میں ساتھ رہوں اور مصیبت میں دور ہو جاؤں۔ میں سمجھ گیا آپ کو پسند نہیں کہ میرا کالا خون آپ کے نورانی خون میں ملے خدا کی قسم آپ سے کبھی جدا نہ ہوں گا۔

شب عاشور ہی کی بات ہے کہ کانپتی اور لرزتی جانکاہ و جانفرسا صداؤں کے درمیان ترجمان شہداء بوڑھا مجاہد ضعیفی کو نذر طاق نسیاں کر کے اپنے شوق شہادت کا اس طور سے مظاہرہ کرتا ہے۔ آقا! اگر میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں تو اپنے مالک حقیقی کو کیا جواب دوں گا۔ خدا کی قسم ایسا ممکن نہیں یہاں تک کہ دشمنوں کے سینوں میں اپنے نیزوں کو توڑ دوں جب تک تلوار میرے ہاتھ میں رہے گی ان پر وار کرتا رہوں گا اور آپ سے کبھی جدا نہ ہوں گا اگر میرے پاس جنگ کے لئے اسلحے نہ ہوں گے تو آپ کی نصرت میں دشمنوں کو پتھر ماروں گا یہاں تک کہ آپ ہی کے ساتھ رہ کر جام شہادت نوش کروں گا۔

صبح عاشور شمر کی بدکلامی پر مسلم ابن عوسجہ نے اپنے امام سے درخواست کی آقا اجازت دے دیجئے میں اسے ابھی تیر کا نشانہ بنا ڈالوں مگر امامؑ نے جواب میں فرمایا مسلم ہمیں جنگ میں سبقت منظور نہیں۔

لیکن ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب وہ بوڑھا مجاہد جو صبح سے پہلے بوجہ ضعیفی کمان کی صورت تھا صبح عاشور کو شوق شہادت میں خود تیر بن گیا لیکن آخر کار پیاسے نے جام شہادت نوش ہی کر لیا۔ مقدر کی بلندی دیکھو مسلم کے جیتے جی حسینؑ سرہانے پہنچ گئے ارشاد فرمایا تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ مسلم ابن عوسجہ تم چلو، ہماری بھی شہادت کا وقت قریب ہے یعنی ”تم آگے چند گام تو ہم پیچھے کچھ قدم۔“

فرزند رسولؐ کی موجودگی میں عالم اختصار میں حبیب ابن مظاہر نے فرزند رسولؐ پر جاں نثاری

کے لئے مسلم ابن عوسجہ کی خدمت میں مبارک باد پیش کی اور پھر مسلم نے بصد فرحت و سرور مبارک باد قبول کر کے حبیب کو دل سے دعا دی اور جاتے جاتے اپنے آقا کی طرف اشارہ کر کے حبیب کو وصیت بھی کر دی کہ آقا پر جان ضرور نثار کر دینا۔

مسلم نے صرف حبیب سے وصیت کی تھی مگر کربلا میں تو رفقائے حسینیٰ کا یہ اٹل فیصلہ تھا کہ آج فرزند زہراؑ پر مر مٹنا ہے اور جاں نثاری کے نتیجے میں ابدی سعادت حاصل کر لینی ہے اور یقیناً اقرباء و انصار حسینی نے دنیا و مافیہا کی فکر کو بالکل فراموش کر کے حسینؑ کے قدموں پر نقد جان نچھاور کر کے بہ سرپرستی و نگرانی امام کائنات کربلا کو مرجع خلافت بنا دیا۔ جی چاہتا ہے کہ فرزند رسولؐ و بتولؑ امام انام مظلوم کربلا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ عالی جاہ میں یہ شعر پڑھ کر مضمون ختم کروں کہ ے

جاں نثاروں نے ترے کر دیا جنگل آباد
خاک اڑتی تھی شہیدان وفا سے پہلے

ذکر خدا اور عاشورہ

محترمہ بنت زہرا نقوی صاحبہ ندی الہندی

ذکر اور یاد خدا اتمام مراحل میں ایک پسندیدہ امر ہے جس کی اسلام میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ قرآنی آیات میں ”ذکر کثیر“ کے متعلق ملتا ہے کہ:

”أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا“

”اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو“

(سورہ احزاب: ۴۱)

ذکر الہی عرفان کا بلند ترین درجہ ہے۔ ”ذکر“ یا ”یاد“ یعنی یہ کہ انسان دائمًا خداوند عالم کو یاد رکھے اور اس کو حاضر و ناظر جانے اور تنہا ترین حالات میں بھی اس کی یاد سے غافل نہ رہے۔

مصیبت اور سختیوں میں، آرام و آسائش میں اس کی ربوبیت اور اس کی سرپرستی کو فراموش نہ کرے۔

اپنے دل میں خدا کی یادوں کے چراغ روشن کرنے سے انسان خود کو گناہوں سے بھی بچا سکتا ہے۔ نیز مصائب و آلام سے مقابلہ بھی کر سکتا ہے۔ اس طرح انسان غرور و تکبر، جیسے گناہ سے محفوظ رہ سکتا ہے۔

یاد خدا روحی ترقیوں کی آمادگی ہے، اخلاق کی پاکیزگی، رذائل سے نیز خانہ دل کو اغیار سے خالی بنادیتی ہے۔

ذکر کے تین مرحلہ ہیں: ۱۔ قلبی ۲۔ زبانی ۳۔ عملی

ذکر کامل یہ ہے کہ انسان کی زبان خدا کے نام اور صفات کی گویا رہے اور اس کی حمد و تسبیح بجالائے اور اس محبوب ترین کے نام کو مسلسل زبان پر جاری رکھے۔

ذکر لسانی کے ہمراہ اس کا دل بھی ذاتِ خداوندِ عالم کی طرف متوجہ رہے، اس کو نہ بھولے اور خدا کو اپنی تکیہ گاہ اور پناہ گاہ اور اس کو قدرت مند اور اپنی رفتار و گفتار کے لئے اس کو سمیع و بصیر قرار دے۔

ذکر عملی کے درجہ میں انسان اپنے آپ کو ہمیشہ خدا کے حضور حاضر جانے، اور پروردگار کو اپنے افکار و خیالات اور گفتار و کردار پر ناظر قرار دے کہ جس کا نتیجہ برائیوں سے پرہیز اور اعمالِ صالحہ بجالانا ہو۔

قرآن میں ”ذکر خدا“ کو نماز کا عنوان قرار دیا گیا ہے جیسا کہ آیہ کریمہ ہے: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ (سورہ عنکبوت: ۴۵)

”اور نماز (جو کہ خدا کی عظیم عبادت ہے) کو قائم رکھئے کہ نماز بیشک نمازیوں کو بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے اور ذکر خدا (لوگوں کی سوچ سے بڑھ کر) عظیم ہے اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو خدا اسے جانتا ہے۔

عاشور، خدا کی یادوں کا بہترین اور روشن ترین مظہر ہے کہ جسے امام حسینؑ اور ان کے اصحاب و انصار کے حالات و رفتار و گفتار میں مشاہدہ کیا جاسکتا ہے کہ کسی بھی صورت میں ”یاد الہی“ سے غافل نہیں رہتے۔

حضرت سید الشہداءؑ مشکل اور سخت ترین حالات میں رہ کر بھی ذکر خدا ہی کے ذریعہ سکون و اطمینان قلب حاصل کرتے رہے۔ اور اس اطمینان قلبی کو اپنے دوستوں اور گھرانے میں بھی منتقل کرتے رہے۔

کربلا کے میدان میں جب حجاج ابن مسروق جو بہشتیوں کا مؤذن تھا، ”اللہ اکبر“ کی صدائیں بلند کرتا ہوا لشکر کفار میں دھنس گیا اور ذکر الہی یعنی ”اشھدان لا الہ الا اللہ“ کہہ کر دشمنان اسلام پر حملہ کیا اور ”اشھدان محمد رسول اللہ“ کی شہادت دے کر دشمنان محمدؐ و آل محمدؐ

میں سے ۱۵ نابکاروں کو موت کے گھاٹ اُتار دیا۔ ”اشہد انّ امیر المومنین و امام المتقین علیاً حجة الله“ کی آخری گواہی دیتے ہوئے تشنہ جگر نے شربت شہادت نوش کیا۔ امام حسینؑ کے بقیہ اصحاب بھی جب اپنی جان کو اپنے راہبر و پیشوا امام حسینؑ کی خدمت میں نچھاور کرنے کے لئے آگے بڑھے تو کہا:

”الحمد لله الذی شرّفنا بالقتل معک“

”شکر ہے اس ذات الہی کا جس نے ہمیں آپ کے ساتھ شہید ہونے کی سعادت بخشی“

اس وقت امام سوّمؑ نے سب کو دعادی اور بہشت بریں کی خوشخبری سنائی۔ جب امام مظلومؑ کر بلا نے خطبہ دینا چاہا تو اس کا آغاز، حمد و ثناء پروردگار سے اس طرح کیا:

”أثنی علی الله احسن الثناء و احمده السراء و الضراء“

”میں خدا کی بہترین ثنا کرتا ہوں، اور خوشی و غم میں اس کا شکر گزار ہوں“

ذکر الہی کا وہ عالم کہ صبح عاشور جب اعدائے دین امام کی طرف بڑھے تو فرماتے ہیں: ”اللّٰهُمَّ

اَنْتَ ثَقِیْ فِی کُلِّ کَرْب“

”پروردگار! تو ہی ہر مصیبت و پریشانی میں میرا سہارا ہے۔“

امامؑ اور ان کے جانثاروں کی شبِ عاشور کی مہلت مانگنا صرف مالک کی بارگاہ میں تحفہ عبدیت پیش کرنا تھا اور چشمِ تاریخ کبھی اس شبِ عبادت کو فراموش بھی نہیں کر سکتی جس کی صبح نمودار ہوئی بھی تو تلاوت قرآن، ذکر الہی اور راز و نیاز کے ماحول میں۔

امام حسینؑ روز عاشور جان فرسا مصیبتوں میں بھی اللہ کی یاد سے کسی وقت غافل نہ رہے۔ اور گویا اپنے کو خدا کی پناہ گاہِ مہر و محبت میں دیکھ رہے تھے۔ اور مسلسل اس محبوب کے نام کو زبان پر جاری کر رہے تھے۔ اور اپنے وجود کے قطرہ کو دریائے الہی سے متصل کر رہے تھے۔ اور امام حسینؑ دامنِ خدا کو یاد کر رہے تھے۔ اور اس جملہ کی تکرار کر رہے تھے۔

”لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیّ العظیم“

غرض کہ مشکلات و صعوبات کو برداشت کرنے کے لئے مسلسل ذکر الہی سے مستفید ہوتے رہے جب ننھے مجاہد علی اصغرؑ کو آپ کے دست مبارک پر نشانہ ظلم بنا کر شہید کر دیا گیا تو فرمایا:

”وہ چیز جو ان تمام مصیبتوں پر صبر دلاتی ہے یہ ہے کہ خداوند عالم کی نگاہوں کے سامنے سب

کچھ ہے اور وہ ہی ہر امر کا گواہ ہے۔“ ”هُوَ عَلٰی مَا نَزَلَ بِیْ اَنَّهُ یَعِیْنُ اللّٰہُ“

امام کا زندگی کے آخری لمحات میں اپنے معبود کے ساتھ عاشقانہ مناجات کرنا بھی اسی روحانی و عرفانی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔

اور جب آپ کے تمام عزیز و رفیق شہید ہو گئے اور بارگاہ وحدت میں نذرانہ سرپیش کرنے کا وقت آئی گیا تو آپ نے اپنے کو بھی قتل گاہ تک پہنچا ہی دیا۔ اور جب عرشِ زین سے فرشِ زمین پر تشریف لائے تب بھی سالکِ راہ تسلیم و رضا حسینؑ حمد و ثناء پروردگار میں تر زبان رہے اور خدا کی عظمت کی گواہی دے رہے تھے:

”اللّٰهُمَّ متعالی المکان، عظیم الجبروت“

نیز اس جملہ کی بھی تکرار کر رہے تھے:

”بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله“

بہر حال عرفان، جہاد اور یادِ خدا یہ تمام عاشور کے درس ہیں اور امامؑ کی بارگاہ تربیت میں جینے والے اس کے حامل تھے کہ جس کا ایک نمونہ ”مسلم بن عقیل“ ہیں کہ جب گرفتار ہوئے اور قتل کرنے کے لئے دارالامارہ پر لے جایا گیا تو ان کی زبان ذکرِ حق میں مصروف تھی اور ان کا دل خدا کی یاد میں مشغول تھا اور کہہ رہے تھے:

”الحمد لله علی کلّ حال“ اور ”اللہ اکبر“ کا ورد کر رہے تھے۔ خداوند عالم سے مغفرت

طلب کر رہے تھے اور فرشتگان و فرستادگان الہی پر درود و سلام بھیج رہے تھے۔

ان سے قبل جب ہانی کو حضرت مسلم کے پناہ دینے کے جرم میں دستگیر کیا گیا اور شہادت کی دھمکی سنائی گئی تو موت کی خبر سن کر ہراساں نہ ہوئے اور فرمایا: ”بازگشت خداوند عالم کی طرف ہے، پروردگار تیری رحمت و رضایت کی طرف پرواز کر رہا ہوں۔“

جملہ ”استرجاع“ ذکر کی شاخوں میں سے ایک ہے، یعنی انسان مصیبت و آلام میں اپنے کو خدا سے اور خدا کی طرف اور خدا کے لئے قرار دیتا ہے اور اس جملہ کو زبان پر جاری کرتا ہے: ”اَللّٰهُ وَاِلٰہِہٖ رَاجِعُوْنَ“

جیسا کہ امام طول سفر میں اکثر اس جملہ کی تکرار کرتے رہے یہی نہیں بلکہ نیزے کی بلندی سے بھی ذکر الہی کی آواز آتی رہی کہ جس سے ظالم ہیبت زدہ تھے کہ امام علی بن الحسینؑ نے وقت کے اس سناٹے اور دلوں کے نزم ہونے کی کیفیت کو محسوس کیا اور بلند آواز سے اللہ رب العالمین کی حمد و ثناء بیان کرنا شروع کی کہ سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔

عزیزوں کے کٹے ہوئے سر، مخدرات عصمت و طہارت کے برہنہ سر، رسیوں میں جکڑے ہوئے پیاسے بچوں اور ذلت و مصیبت کے ان جانکاہ لمحات کے درمیان اپنے رب کی حمد و ثناء کرنا اور شکریہ ادا کرنا کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی۔ ایسے حالات میں تو بندے اللہ کے وجود ہی کا انکار کر دیتے ہیں، ایسے ماحول میں امام علی بن الحسینؑ کو اپنے رب کا شکر ادا کرتے دیکھ کر لوگ سمجھ گئے کہ یہ شخص کوئی عام انسان نہیں ہے ایسے واقعات تو انھوں نے اللہ کے برگزیدہ نبیوں کے بارے میں ہی سنے تھے۔

لیکن خاندان عصمت و طہارت نے سخت ترین حالات میں اللہ کی یاد کو عملی جامہ پہنا کر بتا دیا کہ کسی بھی حال میں اللہ کی یاد کو بھلایا نہیں جاسکتا۔

اختتام کلام میں خدا سے دعا ہے کہ ہماری معرفت میں اضافہ عنایت فرمائے۔ ”الہی آمین“

ہم کو کیا ملا؟

علامہ نصیر آجہادی صاحب پاکستان

کر بلا کا خونِی واقعہ اپنے دامن میں ہزار ہا عبرتوں کو، بے شمار نصیحتوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ حکمتوں کا ایک دفتر، معارف کا ایک سمندر ہے جو نینوا کے ہر ذرہ میں موجزن ہے۔ اگر ایک طرف زہرہ گداز شیون، جگر خواہش داستان ہے تو دوسری طرف فداکاری حق کا پُر نور جلال اور کامیابی حق کے مسرت بار احساسات کروٹیں لے رہے ہیں۔ کر بلا کی تنگ دامن سطح لیکن بیکراں دست میں بزدلوں کے لئے ہمت، شہزادوں کے لئے حزم و تکیب، بچوں کے لئے جرأت، نوجوانوں کے لئے عزم، بوڑھوں کے لئے جوش و ولولہ غرض کہ ہر فرد بنی نوع انسانی کے لئے اس میں زندگی کا اہلوتا ہوا سوتا اور جوش مارتا ہوا کوثر حیات ملے گا۔ تلاش کے لئے پائے جستجو کی استقامت اور دیکھنے کے لئے دیدہ حقیقت نگاہ چاہئے۔ مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کر بلا کے صفحہ پر اُبھرے ہوئے نقش و نگار، نکھرے ہوئے خدو خال ہمارے لئے کون سا نفع بخش سرمایہ، کون سا سازگار حیات نقشہ پیش کرتے ہیں؟ ہم نے کر بلا سے کیا حاصل کیا؟ خون چکاں فرات نے ہم کو کیا دیا؟ کیا صرف ”اشک افشانی“، ہمارا نصیب کیا محض گریہ، ہمارا حصہ اور رونا ہمارا جینا ہے۔ ہم کو حسینؑ نے صرف اشک دیئے اور دنیا کو صد ہزار نعمتیں، ہم کو آب چشم اور عالم کو آب حیات؟ زمانہ کو جواہر آبدار اور ہم کو طوفان سیل غم؟ آہ آہ کیا اپنے حسینؑ سے ہم یہی حاصل کر سکے۔ وہ حسینؑ جس نے ”شعلہ عمل، شبنم گفتاری گنگا جمنی نہریں بہادیں، ہم بڑے بڑے طمطراق کے ساتھ شبنم کے قطروں کو دل صد برگ میں جانشین کیا۔ شعلہ عمل دوسروں کی ملکیت بن چکا تھا۔ نازک افتاد قطروں سے حیات ملی۔ تعمیر ہو رہی تھی۔ غیروں کے تخیرانہ قدم بڑھے شعلہ عمل سے لو کے اُٹھے، ہماری حیات کے دیار جلنے

لگے۔ بام و در پر شعلے بھڑکنے لگے، بڑھتے ہوئے آتش فشاں کو شبنم کے قطروں سے گل کیا جاسکتا تھا، نہ آتش زدہ زخمیوں کی پیاس ہی بجھائی جاسکتی تھی اُف! اُف!

رونا فطری چیز ہے۔ ہر دل گداز افسانہ، ہر عرشہ بر اندام کر دینے والا منظر ظلم و ستم کا تصور، ہر بے مددی کی حکایت انسان سے ”اشک ہائے آتشین“ کا خراج لے سکتی ہے۔ ہر روز ہر لمحہ نہ معلوم کتنی بار آنسو آہیں، فغاں دہن و چشم سے نکلتے رہتے ہیں۔ دوستوں کا فراق، بے گناہوں کی اذیت، اقبال کا زوال، عزت رفتہ، یاد گزشتگان، منظر شامِ غریباں، شہرِ خوشاں، غرض کہ ہزار ہا سامان ہیں۔ اس معمورہ عالم میں جو انشردگی چشم کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن کیا حسینؑ کی قربانی بھی بس اتنی ہی وقعت رکھتی ہے کہ ہم رولیں اور بس۔ لاریب گریہ بھی اس داستان کا جز اور اشک باری کی عزاداری اس عزا کا اہم عنصر ہے۔ لیکن اس وقت تک جب تک کہ مقصد نہ بنے لیکن جب مقصد قربانی ”اشک ارزاں“ بن جائے تو یہ تو بہن ہوگی حسینؑ کے باطل شکن عزم، حق پرور جوش، اسلام فشاں اقدام، انسانیت نشان رفتار و کردار کی۔ لہذا تسلیم کرنا ناگزیر ہے کہ صرف اشک چکانی کے لئے حسین شہید نہیں ہوئے ہیں۔ بے شک۔

قوم اگر بگریہ میسر شدی وصال

صدباری می تو اں بہ تمنا گریستن

لیکن ایسا نہیں ہے تو ”جاں فشانی بھی ہوا اشک افشانی کے ساتھ“ درحقیقت حسینؑ کی قربانی، ایسے کردار ساز اور انسانیت نواز درسوں کا مجموعہ ہے جن کا ظہور حسینؑ سے پہلے اس مکمل ترین شکل میں نہیں ہوا تھا۔

پردہ کشائی عالم سے لے کر اب تک ہزاروں واعظ، ناصح، خطیب، ذاکر، مصلح اور ریفارمر پیدا ہوئے اور انھوں نے درس دیا۔ انسانیت کا سبق دیا، شرافت و تہذیب کا اعلان حق کیا، تبلیغ شریعت کی، لیکن وہ نامکمل تھا۔ محدود ہونے کے سبب سے ہر دور، ہر زمانہ، ہر قوم سے سازگار وہم آواز نہیں

ہوسکتا تھا، لیکن حسینؑ کے کردار میں شعبہ حیات کا ہر پہلو جگمگا رہا ہے کر بلا میں بہتے ہوئے لبو پر ہر رنگ نظر آئے گا۔ کیا کہنا حسینؑ تیرے ساز کا، زمانہ کے دہن سے جو آواز نکلے وہ تیرے ہی نعرہ حق کی صدائے بازگشت ہے۔

وہ کون سا راستہ تھا جو حسینؑ کے الہامی دماغ نے صلاح و فلاح عالم کے لئے نکالا تھا؟ وہ ”حق پر مرنا اور باطل کو مٹانا“ حسینؑ یہ سبق دے رہے تھے کہ دیکھو جب اظہار حق اور ابطال باطل کا معاملہ سامنے آجائے تو تم سر نہ جھکانا، بلکہ جنگ کرنا۔ قوموں کے عروج و زوال کا راز اس میں مضمر ہے اگر حکومت کے باطل قانون کے صنم ایمائے سجدہ ریزی کریں تو ہمارا یہ فریضہ ہونا چاہئے کہ ان خود ساختہ بتوں کو توڑ ڈالیں اور الہ حق کے سامنے سر جھکا دیں۔ ”احقاق حق و ابطال باطل“ تو حسینؑ کا مرکزی اور مستقل نظریہ ہے لیکن اس سلسلہ میں حسینؑ نے جو خود و خال عمل پیش کئے وہ بھی اک ”درس گاہ آفاقی“ ہے۔ زمانہ جس سے سبق لے سکتا ہے۔

خود داری: جب یہ وقت آجائے کہ ہمارا آئینہ خود داری چور چور ہونے لگے اور ہمارے وقار و تمکنت کے قلعہ پر دوسروں کے اقبال کا جھنڈا لہرانے لگے۔ تو ہم بڑھیں اور اپنی خود داری کو باقی رکھیں چاہے جان چلی جائے لیکن آن پر حرف نہ آئے۔ رخس عزم پر سوار، عمل کی تلوار برہنہ کئے ہوئے طوفان کی طرح بڑھو۔ اَلْمَوْتُ اَوَّلٰی مِنْ رُكُوبِ الْعَارِ۔ تمہارا نعرہ ہو ممکن ہے کہ تم کام آجاؤ لیکن ناکام نہیں رہو گے۔

استقلال: مصائب کے ہمت شکن تھیڑے، مخالفت کے رہزن قدم چکولے بڑھیں لیکن ہم ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ ثابت قدمی کے ساتھ جو انمردانہ مقابلہ کرتے رہیں، چاہے سینہ چھلنی ہو جائے، بدن پارہ پارہ ہو جائے، ہاتھ ٹوٹ جائیں، شیر سامنے دم توڑ دے، بے شیر خون اگلنے لگے۔ لیکن قدم میں ارتعاش نہ ہو۔ تلواریں کند ہو جائیں، نیزے اچٹے لگیں، تیر بہکنے لگیں لیکن جسم ہمت کی سکت نہ مٹے، پیکر عزم کا دم نہ ٹوٹے، دیکھو حسینؑ زیرِ خنجر ہیں لیکن لبوں پر استقلال کی

مسکراہٹ اب تلک مٹی نہیں۔

ہمدردی و رواداری: حسینؑ نے سکھایا کہ دشمن سے بھی ہمدردی کرو، دم توڑتے ہوئے لشکر دشمن کے ساتھ بھی ”فیض رواں“ رہو۔ حسینؑ سے بہتر عدم تشدد کے نظریہ کا صحیح بٹاؤ کون ہوگا۔ تباہ حال، ہلاکت سیدہ دشمن کو سیراب کر کے جہاں ہمدردی و بلند ظرفی کا مظاہرہ کیا وہاں عدم تشدد کا بھی برجہ سبق دیا لیکن جب دشمن کے مجبور ہاتھ لجام پر پہنچے تو آبِ حیات پلانے والا حسینؑ تیور بدل کر بتلا دیتا ہے کہ دیکھو مقصد سے ٹکرانے والے ”عدم تشدد“ کو ٹھکرا دو۔ ہمدردی کرو مگر مقصد سے بے دردی نہ کرتے ہوئے رواداری ہو مگر مقصد کی خودداری کے ساتھ۔

اتحاد و اتفاق: جس نے حسینؑ کے کارنامہ میں جان ڈال دی۔ جب تک مشن کی تکمیل کے لئے سرگرم اتحاد گروہ نہ ہو۔ باہم شیر و شکر جماعت کا وجود نہ ہو سکے۔ ہم آہنگ و ہم آواز افراد نہ ہوں کامیابی مشکل ہے۔ ۶ لاکھ نہ ہو سوا سے ہوں، ۳۰ ہزار نہ ہوں، ۷۲ ہوں لیکن ان میں اتحاد و اتفاق کی ایسی برقی رو ہو کہ خودی کا احساس ختم ہو جائے۔ سب بے خودی اتحاد میں مست ہوں۔ ہر فرد کی رفتار و حرکت ایک دوسرے سے وابستہ و پیوستہ نظر آئے۔ انشقاق کی لکیر، نفاق کی درارتک نہ ہو، پھر یہ جماعت آگے بڑھے گی اور مقصد تک پہنچ جائے گی۔ دیکھو نا بہتر تھے کربلا میں، مگر اختلاف کی جھلک تک نہ تھی۔ بچے سے بوڑھے تک، مردوں سے عورتوں تک سب ایک دوسرے سے متحد تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ ہر شخص نگینہ ہے خاتمِ عمل کا، خشت ہے عمارتِ مقصد کی، کامیابی ان کے ساتھ رہی اور ۷۲ نے لاکھوں کو زیر کر دیا۔

قربانی: کیا کہنا جب تمام مراحل طے ہو جائیں، مفاہمت کے حدود، سمجھوتہ کی صورتیں باقی نہ رہیں۔ دشمن یا سرچاہتا ہو یا بیعت، تو فرار پر پہرہ بٹھا دو۔ گذر کے راستے مسدود کر دو۔ بڑھو اور ہمت سے میدانِ اجل میں قدم رکھ دو۔ ایک مرتبہ زمین اپنا محور، فلک اپنا مرکز چھوڑ دے۔ لیکن تمہارے قدم نہ جھکیں۔ خدا کے ہاتھ بازار ”زر“ میں بکے ہوئے نفس سے پھر کسی کی بیعت نہ

کرنا، سر سے گزر جانا، تن، من، دھن سب قربان کر دینا مگر ضمیر فروشی و مقصد تلفی نہ کرنا، جب قوم و ملت کے بے ہوش چہرہ پر انسان کے لہو کے چھینٹوں کی ضرورت ہو تو ہمت و استقلال سے قربان گاہ پر اپنا سر جھکا دو یہاں تک کہ قربانی کا ہر قطرہ آبِ حیات اور چشمہٴ حیوان بن جائے۔ سامنے چمکتا ہوا خنجر ہو، شعلہ زن ریگستان پہلو بدل رہا ہو، خویشوں کے لاشے، بیگانوں کے پیکر خاک و خون میں آلودہ پڑے ہوں، ناموس کے لئے کا اندیشہ سامنے ہو لیکن پیشانی پر شکن نہ پڑے۔ استقلال کے ساتھ سر رکھ دو اور بالائے سر چمکتے ہوئے خنجر کو ہلالِ مقصد سمجھ کر عدم کے ہاتھوں سے حیات کا چہرہ چھپا لو۔ کامیابی تمہاری لاش کے قدم چومے گی اور جو مقصد جی کر حاصل نہ ہو سکا وہ مر کر حاصل کر لو گے۔

زندہ جاوید

جسٹس پنڈت ویاس دیو مصرا، نئی دہلی

زمانہ فانی، زمانہ والے فانی، زمانے کی ہر شے فانی دنیا کی کسی چیز کو بقائے دائمی نہیں۔ چاہے وہ تیل بوٹے ہوں، گل و غنچہ ہوں دشت و چمن ہوں غریب و امیر ہوں۔ بادشاہ و فقیر ہوں سب فانی ہیں یہاں تک کہ تاریخیں اور واقعات بھی فنا ہو جاتے ہیں۔ کوئی بادشاہ یا کوئی لیڈر مرنے کے بعد چند سال تک زندہ رہتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کا نام بھی فنا ہو جاتا ہے۔ اگر اعمال نیک ہیں تو دنیا ذرا دیر تک یاد رکھتی ہے اور اگر چال چلن خراب ہیں تو یاد بھی دیر تک قائم نہیں رہتی تمام نظام دنیا اس قانون کے ماتحت ہے انسان اگر اسے بدلنا چاہے تو نہیں بدل سکتا۔ جب تک دنیا قائم ہے یہ تبدیلیاں ہوتی ہی رہیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی بدلتے جائیں گے۔ تاج و تخت بھی بدلیں گے۔ طبل و علم بھی تبدیل ہوں گے زمانہ بھی بدلے گا۔ زمانے والے بھی بدلیں گے۔ آج جہاں بڑے بڑے محل ہیں، بے شمار عیش و عشرت کے سامان مہیا ہیں شاید کل وہاں ویرانی کا دور دورہ ہو آج جہاں گلستان اندر گلستان ہیں اور فصل گل کی حکومت ہے۔ شاید کل صحرا ہی صحرا نظر آئے۔ انقلاب آتے دیر نہیں لگتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بستیاں ویران ہو جاتی ہیں گھر برباد ہو جاتے ہیں، خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں جو گھر صبح کو بھائی، بھتیجیوں، بال بچوں، چھوٹے بڑوں اور یار و احباب سے بھر رہا تھا وہ دوپہر ہوتے ہوتے وہاں خاک اڑنے لگتی ہے بھائی سے بہن چھوٹ جاتی ہے بچوں سے ماں کی گودیں خالی ہو جاتی ہیں، سر سے مالک کا سایہ اٹھ جاتا ہے، سہاگنیں بیوہ ہو جاتی ہیں، لوگ مخالف ہو جاتے ہیں، مقدر برگشتہ ہو جاتا ہے زمانہ تاریک معلوم ہوتا ہے، تبسم گریہ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور جس طرف آنکھ اٹھا کر دیکھئے بجز یاس و حرماں، رنج و غم اور

جو رستم کے کچھ نہیں دکھائی دیتا۔

جوشے بن گئی وہ بگڑے گی ضرور۔ ایک چیز کا پیدا ہونا ہی اس کے فنا ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ درند، پرند، چرند سب فنا ہو جائیں گے مہر و ماہ مٹ جائیں گے۔ آسمان ستاروں سے خالی ہو جائے گا۔ آسمان کی کمر ٹوٹ جائے گی، سینہ گیتی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، موت کا فرشتہ ہر طرف دوڑتا ہوا نظر آئے گا اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب موت کو بھی موت کا سامنا کرنا ہوگا۔ کہیں کوئی چیز نہ باقی رہے گی بجز اس ہستی کے جو ان تمام حوادث کو اٹھا چکی ہے جس کی ثابت قدمی سے عرش بھی کانپتا ہے، جس کے صبر و استقلال مشیت پر چھا گئے ہیں، جس کی ہمت اور جرأت سے انقلابات زمانہ انگشت بدنداں ہیں، جس کی تین دن کی بھوک اور پیاس دونوں عالم کو ہلا سکتی ہے۔ ایسی زندہ جاوید ہستی کون ہے، وہ خدا کا بھیجا ہوا امام، حبیب کبریٰ کا نواسہ، ید اللہ کا لخت جگر، بنت رسول کالال، حسن مجتبیٰ کا بھائی حسینؑ ہے وہ حسینؑ جو اہل اسلام کے لئے شمع ہدایت اور دیگر مذاہب کے لئے چراغ معرفت اور دنیا کے لئے کل ایمان بن کر آیا۔ کیوں نہ ہو زمانہ انتہائی پستی کی طرف مائل تھا لوگوں کے کردار جتنا گر سکتے تھے گر چکے تھے، میخواری جائز ہو چکی تھی جو روجھا، ستم و استبداد روا تھے، انسانیت خونخواری کا نام تھا، جو راہ راست پر چلنے کا ارادہ کرتا ذبح کر دیا جاتا۔ جو شراب خواری کے خلاف آواز بلند کرتا وہ جان سے جاتا۔ جو ذرا ابھرنے کی کوشش کرتا وہ اور اس کے اہل و عیال نذر تیغ کر دیئے جاتے۔ باطل اتنا مضبوطی سے دنیا پر غالب تھا کہ خدا کے نیک بندے بھی اس کے سائے میں پناہ لیتے تھے۔ ایسی مضبوط مہم کا مقابلہ کرنا معمولی انسان کا کام نہ تھا۔ اس مجسمہ باطل حکومت کا مقابلہ کرنے کے لئے حسینؑ ابن علیؑ کل ایمان بن کر میدان عمل میں آیا۔ اکیلا نہیں آیا۔ ایمان کو بچانے کے لئے محض اپنی جان نہیں پیش کی بلکہ ایک کنبہ لے کر آیا، بھائی بھتیجے لے کر آیا لڑکے لڑکیاں لے کر آیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہمراہ لایا، تمام اہل حرم ساتھ لایا، المختصر یہ کہ علیؑ و فاطمہؑ کی عمر بھر کی تمام کمائی نذر دینے کے لئے لایا۔ وہ دنیا کو بتا رہا تھا کہ جس چیز کو میں بچانے کے

لئے آیا ہوں وہ بہت قیمتی ہے۔ اس کے بچانے کے لئے لڑ کے قربان ہو سکتے ہیں، بھائیوں کی جانیں جاسکتی ہیں، شیرخوار نذر ناوک ہو سکتا ہے۔ سیدانیاں بیوہ ہو سکتی ہیں، خیمے نذر آتش کئے جاسکتے ہیں، نبی زادوں کی ردا میں چھن سکتی ہیں۔ مگر شمعِ ایمان نذر طوفان نہیں کی جاسکتی۔ یہ وہ شمع ہے جس کو رسول خدا نے خانہ خدا میں روشن کیا، جس نے ذوالفقار کے سائے میں پناہ لی، جس کو فاطمہؑ کی عصمت نے چار چاند لگائے، جس کو حسینؑ کی شہادت نے بجھنے نہ دیا، یہ رسول کی امانت اب حسینؑ کے پاس پہنچی اور کس دور میں پہنچی جب کہ ہر طرف باطل کی سیاہ آندھیاں چل رہی تھیں، ظلمت کا دور تھا، وحشت کا زمانہ تھا، اکثریت اس کی خواہاں کہ یہ شمع ہدایت ہمیشہ کے لئے خاموش کر دی جائے۔ حسینؑ کا منشاء کہ جان جاتی ہے تو جائے، بچے قربان ہوتے ہیں تو ہوں، خیمے لٹتے ہیں لٹیں، سیدانیاں مقید ہوں تو ہوں مگر شمع محمدیؐ بجھنے نہ پائے، نانا کا قول پیش نظر ”حُسَيْنٌ مَتَّى وَ اَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ“ حسینؑ مجھ سے ہے اور میں حسینؑ سے ہوں۔ قول کا نصف حصہ یعنی ”حسینؑ مجھ سے ہے“ ایک نمایاں حقیقت ہے مگر ”میں حسینؑ سے ہوں“ یہ ثابت ہونا باقی ہے۔ رسول کا مقصد شاید یہی تھا کہ حسینؑ مجھے اور میرے نام کو زندہ کرے گا اور اسی لئے کہا تھا کہ ”میں حسینؑ سے ہوں“ اور یہی سبب تھا کہ حسینؑ اپنی تمام بضاعت لے کر میدان کر بلا میں قربان کرنے کے لئے لائے تاکہ دنیا سمجھ لے کہ نواسہ رسول کا مقصد بہت بلند اور عین ایمان ہے۔ حامیان باطل کے مقابلہ میں حسینی سپاہ کی وہی نسبت تھی جو شاید روزِ حشر اہل جنت و اہل دوزخ میں ہو۔ اور حسینؑ کی اس مختصر سی فوج میں حبیب ابن مظاہر جیسے ضعیف العمر اور علی اصغرؑ جیسے شیرخوار بھی شامل ہیں حسینؑ نے قاسم جیسا بھتیجا، عباسؑ جیسا بھائی راہِ حق میں قربان کر دیا۔ مگر پھر بھی سنگدلی نہ پگھلی۔ یہ دیکھ کر کہ رسولؐ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں رسولؐ کی شبیہ یعنی علی اکبرؑ کو میدانِ جنگ میں بھیجا کہ شاید گمراہوں کو رسولؐ یاد آجائیں اور وہ راہِ حق پر آجائیں یہ آخری نشانی تھی جس سے رسول اللہؐ کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ مگر اللہ رے سنگدلی کہ زمانہ رسول اور رسالت کا اتنا مخالف ہو گیا تھا کہ رسولؐ کی شبیہ کا بھی پاس نہ کیا اور

علی اکبرؑ کا خون حسینؑ کی نظروں کے سامنے بہا دیا۔ رسولؐ کے نواسہ کے سامنے رسولؐ کی شبیہ مٹا دی گئی اور اس پر ہی ختم نہیں کیا۔ بلکہ نواسہ رسولؐ کو بھی شہید کیا۔ خیموں میں آگ لگا دی بچوں کے گوشوارے اتار لئے اور سیدانیوں کو اسیر کر لیا۔ حسینؑ نے چند گھنٹوں میں اپنا تمام گھر لٹا دیا۔ راہِ حق پر مٹنے کے لئے آئے تھے۔ شہید ہو گئے جس مقصد کے لئے نکلے تھے وہ پورا کیا دنیا کو دکھا دیا کہ راہِ حق پر چلنے والے اس طرح قربانیاں دیتے ہیں۔ آج کسی قوم میں ایسی مثال نہیں ملتی حسینؑ نے دنیا کے ہر فرقے اور ہر مذہب کو راہِ حق پر مرنا سکھایا۔ حسینؑ کی شہادت اس نکتہ کو ظاہر کرتی ہے کہ اگر ایمان پختہ ہو تو مرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اذیت محسوس نہیں ہوتی۔ ایک کر بلا ہی کا محض سانحہ ہے جس نے اسلام کی تاریخ کو رنگین بنایا اور ایمان کی سب سے بڑی تبلیغ کی۔ مجھے یقین ہے کہ آہستہ آہستہ دنیا واقعہ کر بلا سے سبق حاصل کرے گی اور ایک ایسا زمانہ یقیناً آجائے گا جب ”حسینیت“ ہی ہر شخص کا مذہب ہوگا اور دنیا کے بغض و عناد، جو رستم، فتنہ و فساد ہمیشہ کے لئے مٹ جائیں گے۔

حسینؑ اور امن

جسٹس پنڈت ویاس دیو مسرا، دہلی

رسول کریمؐ کو خدا نے دنیا میں رحمت اللعالمین بنا کر بھیجا، اور یہ حقیقت ہے کہ رسولؐ نے اپنے اخلاق و عادات اور تہذیب و تمدن سے دنیا پر یہ ظاہر کر دیا کہ نہ صرف مسلمانوں کے لئے بلکہ دنیا کی ہر قوم اور ہر مذہب کے لئے وہ رحمت تھے۔ بڑی بڑی مصیبتیں جھیلیں مگر پیشانی پر شکن نہ آئی، غیروں کا تو کہنا ہی کیا، اپنوں نے بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا، مگر رسالت اپنا صحیح فرض ادا کرتی رہی، تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے، کہ رسولؐ نے کسی جنگ میں بھی پہل نہ کی، بلکہ امن و امان کا پیغام دیا۔ اگر امن و امان قائم رکھنے کے لئے جبراً جنگ بھی کرنی پڑی، تو خدا کے اس آخری پیغمبر نے ہارے ہوؤں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا کہ دنیا قیامت تک اسے یاد رکھے گی۔

رسولؐ کے بعد علیؑ نے بھی وہی راستہ اختیار کیا، جس کی حفاظت کے لئے رسولؐ کو بڑے بڑے مصائب برداشت کرنا پڑے۔ وہ علیؑ جو شیر خدا تھا جس کا سکہ دنیا کے بڑے بڑے پہلوانوں اور سرکشوں کے دلوں پر بیٹھ چکا تھا، جس نے ہر جنگ میں رسولؐ کو اور رسالت کو بچانے کے لئے اپنی جان پیش کی، جس کی ذوالفقار چند لچات میں سارے عالم کو ختم کر سکتی تھی، رسولؐ کے بتائے ہوئے راستہ پر ثابت قدم رہا، اور امن و امان کا پیغام زمانے کو دیتا رہا۔ دنیا نے امن و امان کی راہ اس پر بند کر دی، مگر اس کے قدم صراطِ مستقیم سے نہ ڈگمگائے۔ مسجد، خدا کا گھر ہے، اور یہاں کافر کو بھی امن و امان ملتی ہے، مگر رسولؐ کے داماد اور جانشین کے لئے مسجد میں بھی اماں نہ ملی، اور حالت نماز میں بے رحمی سے شہید کر دیا گیا۔

علیؑ ضربت کے بعد دو روز زندہ رہے، حسنؑ و حسینؑ اور عباسؑ جیسے فرزند نظروں کے سامنے

تھے، اگر چاہتے تو قاتل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، مگر رسولؐ کے گھرانے والے اپنا طرزِ عمل نہیں بدلتے، علیؑ کی نگاہِ پیا سے قاتل کی طرف گئی، حسنؑ کو حکم دیا کہ شربت کا پیالہ قاتل کو پلا دیں۔ رحمت کا کام رحم و کرم کرنا ہے۔ رحمت اللعالمینؑ کے گدی نشین نے قاتل کو شربت پلا کر یہ ظاہر کر دیا کہ ہمارا کام امن و امان پھیلانا ہے، ہم قاتل سے بھی بدلہ نہیں لیتے۔

علیؑ نے جامِ شہادت پیا۔ اہلبیتؑ نے بجائے بدلہ لینے کے خاموشی اختیار کی۔ دنیا والے دنیا کی سوچتے رہے، مگر رسولؐ کے گھرانے والے ایک کے بعد ایک کا ماتم کرتے رہے۔ نانا کو اچھی طرح رونے نہ پائے تھے کہ ماں کا سایہ سروس سے اٹھ گیا، شفقتِ پدری نے تسلی دی، اور اتنا ضرور ہوا کہ بچوں نے دل کھول کر نانا کا اور ماں کا غم منالیا۔ اب تک یہ وقت نہ آیا تھا کہ جب رونا بھی منع ہو گیا ہو۔ ابھی ماں کو جی بھر کر نہ روئے تھے کہ باپ نے بھی داغِ مفارقت دے دیا۔ دنیا نظروں میں تاریک ہو گئی، وقت زیادہ تر یاد الہی میں گزرتا تھا یا رسولؐ، علیؑ اور فاطمہؑ کی قبروں پر گریہ و زاری میں۔ مگر کیا مجال کہ دل میں بدلہ لینے کا خیال پیدا ہوا ہو۔

حسنؑ کا زمانہ آیا، مشکلات پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئیں۔ جتنی اسلام کی تبلیغ ہوتی گئی، اتنا ہی دشمنانِ اہلبیتؑ بڑھتے گئے۔ علیؑ کے اس فرزند نے دنیا کے جاہ و جلال کو ٹھکرا دیا، ظاہری حکومت کو بے معنی سمجھ کر اس کی طرف توجہ نہ کی، صلح کر کے امن و امان کو اس کی معراج تک پہنچا دیا اور خود گوشہ نشین ہو گئے۔ مگر دشمنانِ دین نے اس پر بھی آرام سے نہ رہنے دیا۔ رسولؐ کے اس حلیل القدر نواسے کو زہر دلوادیا۔ کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکل گیا، زہر نے نبوت کے اس چراغ کو خاموش کر دیا۔

جنازہ اٹھا، جنازے پر تیر برسائے گئے، اعتراض یہ تھا کہ نانا کے پہلو میں نواسہ دفن نہ ہو۔ دنیا کی تاریخ پڑھ ڈالنے، آپ کو کہیں ایسی مثال نہ ملے گی، جہاں جنازے سے بے ادبی کی گئی ہو، اور یہ تو رسولؐ کے نواسی کا جنازہ تھا، مگر حسینؑ نے صبر و سکون سے کام لیا۔ موقع تھا کہ تیر کا بدلہ تیر سے، اور تلوار کا جواب تلوار سے دیتے، مگر رحمت اللعالمینؑ کا نواسہ ایسا کب کر سکتا تھا۔ اس حالت میں بھی

امن کو قائم رکھا۔ بھائی کو ماں کے پہلو میں دفن کر دیا۔

رسولؐ سے لے کر حسنؑ تک جو مناظر حسینؑ نے دیکھے، جو سلوک امت نے کئے ان سے اس درجہ مغموم و مضحل ہو گئے کہ گوشہ نشینی کو بہتر خیال کیا، مگر ایمان کے دشمن کب آرام سے بیٹھنے دیتے تھے، مدینہ میں رہنا دشوار کر دیا۔ خون کے پیا سے مختلف بھیس اور لباس میں پھرنے لگے۔ ولید نے بیعت کا سوال کیا، یعنی قتل کا بہانہ نکالا، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ حسینؑ بیعت نہ کریں گے۔ جب مدینہ میں رہنا دشوار ہوا تو اپنے بچوں، بیبیوں اور عزیزوں سمیت کر بلا کا رخ کیا، نانا کی قبر سے لپٹ کر روئے، اور امت کی بدسلوکی کا شکوہ کیا۔ ماں اور بھائی کی قبر سے رخصت ہونے کو دل نہ چاہتا تھا، مگر دین و ایمان کی بہبودی اور فلاح کے لئے، ناچار نانا، ماں اور بھائی کے مزاروں سے جدا ہوئے، ایک مدت تک صحرا بہ صحرا، دیار بہ دیار ہوتے ہوئے کر بلا کی سرزمین پر پہنچے، محرم کا چاند تلوار کی شکل میں آسمان پر نمودار ہوا، بھرے گھر کی طرف نظر ڈالی، بیبیوں پر نظر پڑی، آہِ تطہیر کی تفسیر نظروں کے سامنے آگئی، زمین خریدی، خیمے نصب کرائے، بیبیوں کے پردے کا خاص انتظام کیا بچوں کا آرام پیش نظر تھا، خیمے دریا کے کنارے نصب ہوئے، مگر فوج مخالف نے اس پر اعتراض کیا، لڑائی سے بچنے کے لئے دریا کے کنارے سے خیمے ہٹوادیے۔

محرم کی ساتویں تاریخ آئی، اہل بیتؑ پر پانی بند کر دیا گیا، مصائب اپنے انتہا کو پہنچے، مگر رسولؐ کے نواسے نے صبر اور استقلال کی عنان ہاتھوں سے نہ چھوڑی، یہاں تک کہ نویں کا دن ڈھلا، سورج غروب ہوا، اور شام ہوئی، اور ادھر حسینؑ اور ان کے عزیز و انصار زمانے کی دشوار اور کٹھن منزلیں کاٹتے ہوئے اپنی زندگی کی شام تک پہنچے۔ مغرب کے شفق نے شہادت کا مژدہ سنایا، جاں نثاران امامؑ پر مرمٹنے کے لئے بے چین ہو گئے۔ بیبیوں نے بچوں کو نصیحتیں کرنی شروع کیں، اور امامؑ پر قربان ہونے کی تلقین کی۔ ادھر امامؑ نے سب پر سے بیعت اٹھالی، ہر ممکن کوشش کی کہ ان کی جانیں بچ جائیں، مگر جن کے دلوں میں حیات جاودانی کی شمعیں فروزاں ہو چکی تھیں، وہ مرنے سے کیا

ڈرتے۔ انہیں تو موت کا بے چینی سے انتظار تھا، محض امامؑ سے اجازت چاہتے تھے۔

صبح عاشور نمودار ہوئی، علی اکبرؑ نے اذان دی، اور دین سے پھرے ہوؤں کو دعوت دی کہ یاد الہی میں مشغول ہوں اور نماز حق ادا کریں۔ امامؑ نماز کے لئے کھڑے ہوئے، تیر پر تیر آنے شروع ہوئے، مگر نمازیوں کی نماز میں فرق نہ آیا۔ شہادت بھی ہوئی، مگر حسینؑ نے پہل نہ کی اور صبر کی تلقین کی۔ وہ وقت بھی آیا جب نظروں کے سامنے اعزاء اور انصار کے لاشے ریگ گرم پر پڑے تھے، حسینؑ کی حسرت بھری نگاہیں ان پر بار بار پڑ رہی تھیں، اور کبھی خیمے کی طرف منھ پھیر کر دیکھتے تھے، تو بیبیوں اور بچوں کی گریہ وزاری کی صدائیں کانوں میں آتی تھیں، عجیب مصیبت کا وقت تھا۔

یہ حسینؑ کا دم تھا کہ اب بھی امن کی تلقین کر رہے تھے، یہاں تک کہ اپنا آخری استغاثہ بلند کیا۔ یہ نہیں کہا کہ تم نے میرے اعزاء کو کیوں قتل کیا؟ اس کا شکوہ نہ کیا، کہ تم نے اہل بیتؑ پر پانی کیوں بند کیا؟ یہ خواہش نہ کی کہ اہلبیتؑ پر میرے بعد ظلم نہ کرنا۔ ہاں ایک خواہش ضرور کی، اور وہ یہ کہ تم اپنے رسولؐ کے نواسے کو پچاچو، اور قرآن اور اسلام کی بے حرمتی نہ کرو، ہاں ایک بات اور تھی، اور شاید وہ آخری خواہش تھی، وہ اس وقت جب شمر سینے پر سوار ہوا، اور امامؑ نے اس سے کہا کہ اے شمر! اگر تو مجھے قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو اتنی مہلت دے کہ نماز حق ادا کر لوں۔ افسوس کہ شمر نے اس کی مہلت بھی نہ دی۔ ابھی امامؑ نے سرسجدہ خالق میں جھکایا ہی تھا کہ قفا سے سراقہ جس جسم مبارک سے جدا کر دیا، امامت کے اس تیسرے چراغ کو جو راہ امن و امان میں روشن تھا، ہمیشہ کے لئے خاموش کر دیا۔

اگرچہ حسینؑ کو شہید ہوئے تیرہ سو سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، مگر آج بھی حسینؑ کا وہ سبق جو انہوں نے کر بلا میں دیا تھا، دنیا کے لئے مشعل راہ ہے۔ اگر واقعی دنیا کی قومیں امن و امان قائم کرنا چاہتی ہیں، تو حسینؑ کی شہادت سے سبق لیں، یعنی دشمن کتنا ہی قوی کیوں نہ ہو، اور اس نے کتنا ہی ظلم کیوں نہ کیا ہو، مگر اپنی طرف سے جنگ کی پہل نہ کریں۔

(ماخوذ از سلسلہ اشاعت امامیہ مشن لکھنؤ، نمبر ۛۛۛ، محرم ۛۛۛ ۛۛۛ)